

ঐতিহাসিক গঠিত মহাপ্রকল্প সংকলন

বাগচয় মন্ত

ऐतिहासिक पटभूमित महापुरुष शंकरदेव : असमके प्रमुख धर्मगुरु, कलाकार
तथा समाजसुधारक महापुरुष शंकरदेवके सम्बन्धमें ऐतिहासिक पटभूमिसहित
गवेषणात्मक अध्ययन । लेखक-बापचन्द्र महन्त ।

ऐतिहासिक पटभूमित महापुरुष शंकरदेव

लेखक - बापचन्द्र महन्त

प्रकाशक - बापचन्द्र महन्त

आबु

केशदा महन्त

गोहाईट्टेकेलागाँव, योबहाट-१

योगायोगब ठिकना

बरकटकी कोम्पानी

ए, टि, बड, योबहाट १

पिन-७४५००१

प्रथम प्रकाश जुन, १९४९ टन

जेष्ठ १९०९ प्रकाश

बिक्री-मूल्य — ७५.०० (पन्ध्रबर्षि टका)

मुद्रक — श्रीशिवप्रसाद बबुवा

पूर्वश्री प्रिन्टाई

योबहाट-२

আগৰ কথা

কোনো কোনো পাঠকৰ মতে বহুত কথাই বিভৰ্কমূলক হ'লেও আমাৰ 'মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ' নামৰ পুথিখনে অসমৰ পাঠকসকলৰ পৰা যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিলে। এই পুথিৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ কথাও আমাক অনেক কাল ; কিন্তু সময়ৰ লগতে বিচাৰৰ পদ্ধতি আৰু বিষয়ৰ পৰিধিও সলনি হৈ যায় কাৰণে আজিতকৈ একুৰি চাৰি বছৰৰ আগতে লিখা পুথি এখনৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ প্ৰকাশৰ ইচ্ছা আমাৰ নহ'ল। দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ পৰিবৰ্তে একে বিষয়ৰে নতুন বিচাৰৰ নতুন গ্ৰন্থহে পাঠকসকললৈ আগবঢ়োৱাটো উচিত যেন ধাৰণা হ'ল। এইবাব ঐতিহাসিক পটভূমিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম, দৰ্শন, কলা আৰু সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। গতিকে 'ঐতিহাসিক পটভূমিত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ' এই নতুন নামত পুথিখন অসমৰ পাঠক সমাজলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। অনেক ক্ষেত্ৰত বিষয়ৰ সাদৃশ্য থাকিলেও আগৰ পুথিৰ এক শতাংশ বাক্যও এই পুথিত নাই।

শংকৰদেৱৰ জীৱন-বৃত্তৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দি কেৱল ভকতীয়া দৃষ্টিৰে বিচাৰ কৰা লোকসকলৰ কাৰণে এই পুথি লিখা হোৱা নাই। দলীয় আৰু সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিৰে বিচাৰ কৰা সমালোচক তথা অন্ধবিশ্বাসী ভক্তসকলৰ অপ-চেষ্টাই শংকৰদেৱৰ প্ৰতি অন্যান্য কৰাৰ লগতে অসমৰ সামাজিক জীৱনৰো অহিত-সাধন কৰি আহিছে। ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতি দুয়োটাই অন্ধবিশ্বাস আৰু সাম্প্ৰদায়িক-তাতকৈ ওপৰৰ বস্তু। ধৰ্মক দাৰ্শনিক আৰু বৈজ্ঞানিক আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলে সি সমাজক ধাৰণ কৰিব পৰা ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলায়। তেনে অৱস্থাত ধৰ্মই হিতৰ বিপৰীতে অহিতহে সাধন কৰে। সংস্কৃতিয়েও প্ৰধান ভাবে আধিক ব্যৱস্থা আৰু কলাত্মক বিকাশ এই দুয়োটা বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ধৰ্মগুৰু হোৱাৰ লগতে সাংস্কৃতিক নেতৃত্বও বহন কৰা শংকৰদেৱক আমি এনে এটা মূলক দৃষ্টিভংগীৰে চোৱাৰ অভ্যাস বহু দিনৰ আগতেই কৰিব লাগিছিল; কিন্তু গভীৰ-গতক আলোচনাত অভ্যস্ত আমাৰ বুচিবোধৰ কাৰণে আমি আজিলৈকে তেনে অভ্যাস গঢ় দিব পৰা নাই। এই পুথিত সামাজিক বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মানৱীয় দৃষ্টি ভংগীৰে শংকৰদেৱক চাবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। তাৰ সফলতা আৰু বিফলতাৰ জোখ-মাখ সময়ৰ হাতত থাকিল।

পাঠশ বছৰৰ আগৰ এটা বিষয়ৰ আলোচনা কৰিবৰ সময়ত আমিও পাঠশ বছৰৰ আগৰ সামাজিক স্থিতিৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি ল'ব লাগিব। তাকে কৰিবলৈ যাওঁতে উপযুক্ত ঐতিহাসিক তথ্যৰ অভাৱে যথেষ্ট পৰিমাণে বাধা সৃষ্টি কৰে। আশা কৰে এই ক্ষেত্ৰত হোৱা আমাৰ ভুল-ভ্ৰান্তিবোৰ শুধৰাই লৈ জিজ্ঞাসু সমালোচকসকলে ভৱিষ্যৎ পুৰুষৰ কাৰণে পথ সুগম কৰি তুলিব। উঠি অহা নতুন পুৰুষে আমাৰ সকলো সিদ্ধান্ত ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলেও আমি আনন্দহে পাম। নিৰ্জীৱ স্থিতিশীলতাতকৈ ভুল ভ্ৰান্তি থাকিলেও গতিশীল সজীৱতাটোৰ মূল্য প্ৰগতিশীল সমাজৰ কাৰণে নিশ্চয় বেছি। এই ক্ষেত্ৰত কিবা অপ্ৰিয় সত্যৰ উল্লেখ কৰিব লগীয়া হ'লেও তাক সুস্বাদু অপথ্যতকৈ হিতকৰ কটু ঔষধৰ দৰেই ব্যাধিগ্ৰস্ত সমাজৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বুলি ধৰিব লাগে।

‘মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ’ ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক প্ৰকাশিত আৰু অপ্ৰকাশিত পুথিৰ সহায় লোৱা হৈছিল, সেইবিলাক পুথিৰ সহায় কম-বোছি পৰিমাণে এই ক্ষেত্ৰতো লোৱা হৈছে। গতিকে সেই সকলো পুথি ব্যৱহাৰৰ কাৰণে আমাক সুবিধা দিয়া লোক সকলৰ প্ৰতি পুনৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰা হ'ল। এইবোৰ নতুনকৈ ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰকাশিত আৰু অপ্ৰকাশিত পুথিৰ অধিকাৰী সকললৈকো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰা হৈছে। এই সকলৰ ভিতৰত খ্ৰীষ্টীয় মলাবাৰী সত্ৰৰ অধিকাৰী ৩ চন্দ্ৰহাস গোস্বামীদেৱ, ৩ চন্দ্ৰধৰ মহন্তদেৱ, শ্ৰীযুতমোহনচন্দ্ৰ মহন্তদেৱ (যোৰহাটৰ অধিবক্তা), গুৱাহাটী বিশ্ব-বিদ্যালয়ৰ হিন্দী বিভাগৰ অধ্যাপক ডঃ কৃষ্ণনাথৰাম প্ৰসাদ মাগধ' আৰু যোৰহাটৰ শ্ৰৱণী সত্ৰৰ গোসাঁই শ্ৰীযুত অৰবিন্দ মহন্তৰ নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। জগন্নাথবৰুৱা মহাবিদ্যালয়, যোৰহাট-নৰ্মান স্কুল আৰু যোৰহাটৰ চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পুথি ভঁৰালৰ পৰাও বহুত সহায় পোৱা গৈছে। গতিকে এই তিনিওটা শিক্ষানুষ্ঠানৰে সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰা হৈছে।

শংকৰদেৱ আৰু শংকৰদেৱৰ লগত জড়িত নানা বিষয়ৰ প্ৰবন্ধ অসমৰ বাহিৰত প্ৰচাৰ হোৱাৰ সুবিধা দি এই ক্ষেত্ৰত আমক উৎসাহিত কৰি অহা বিশ্ব ভাৰতী পত্ৰিকা (শান্তিনিকেতনৰ পৰা প্ৰকাশিত ত্ৰৈমাসিক হিন্দী) পৰিষদ পত্ৰিকা (বিহাৰ চৰকাৰৰ বিহাৰ ৰাষ্ট্ৰভাষা পৰিষদ, পাটনাৰ পৰা প্ৰকাশিত ত্ৰৈমাসিক হিন্দী) আৰু সম্পৰ্ক ভাৰতী (কলিকতাৰ পৰা প্ৰকাশিত ভাৰতীয় ভাষা পৰিষদৰ ত্ৰৈমাসিক হিন্দী) পত্ৰিকাৰ সম্পাদকসকলো এই লেখকৰ কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ। পুণেৰ পৰা প্ৰকাশিত মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাষ্ট্ৰভাষা প্ৰচাৰ সভাৰ মুখপত্ৰ ৰাষ্ট্ৰবাণীৰ চেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহৰ দুটা সংখ্যা শংকৰদেৱ বিশেষাংক ৰূপে ১৯৭১

চলতে প্ৰকাশ পাইছিল। এই কাৰ্যত আমাক সহায় কৰা বাবে প্ৰচাৰ সভাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতিও ধন্যবাদ জনোৱা হৈছে। কলাৰ প্ৰসংগত দিল্লী চিত্ৰটো (হাতী-সহ সিহঁত), অক্ষয়নন্দনৰ তামিল সাহিত্য আৰু সংস্কৃত নামৰ পুথিৰ (প্ৰকাশক সংসাহিত্য প্ৰকাশন, দিল্লী) মুখপৃষ্ঠাৰ পৰা লোৱা হৈছে। এই চিত্ৰৰ কাষে সেই পুথিৰ প্ৰকাশক আৰু লেখকৰ প্ৰতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰা হ'ল।

ড°মাগধ'ৰ 'শংকৰদেৱ সাহিত্যকৰ্ম ঔৰ বিচাৰক' নামৰ হিন্দীগ্ৰন্থখন পাটিয়ালাৰ পঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়ে তথা 'মাধৱদেৱ-ব্যক্তি আৰু কৃতিত্ব' নামৰ পুথি পূৰ্বোক্তবীৰ মৰোৱাৰী সংকলন প্ৰকাশ কৰিছে। এইবিলাক উদাহৰণৰ পৰা বুজা যায় যে— শংকৰদেৱ আৰু মধ্যযুগৰ অসমীয়া সমাজ-সাহিত্য সম্বন্ধে অসমৰ বাহিৰত প্ৰচাৰৰ প্ৰয়োজনৰ লগতে সুৰোগ আৰু সুবিধাও একেধাৰে নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি; কিন্তু প্ৰচাৰৰ বাবে উপযোগী কৰি নিজৰ বিচাৰ আগবঢ়াব নোৱাৰিলে, ভুল তথ্যৰ প্ৰচাৰৰ পৰা হিততকৈ অহিত সাধনৰ সম্ভাৱনাও নোহোৱা নহয়। এনে স্থলত হিন্দী, ইংৰাজী প্ৰভৃতি ভাষাত প্ৰচাৰৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ লগে লগে নিজৰ ভাষাত উন্নত মানদণ্ডৰ গ্ৰন্থৰচনাৰ দায়িত্বও আমি পালন কৰিব লাগিব। আমাৰ নিজৰ ভাষাত এনে গ্ৰন্থ নাথাকিলে বাহিৰাগত গৱেষক-লেখক সকলেও ভুলতথ্যপূৰ্ণ গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি প্ৰচাৰ কৰিলে, সেই সকলক দোষাৰোপ কৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ নাথাকিব। ওপৰত উল্লেখ কৰা গ্ৰন্থসমূহৰ বাহিৰেও আৰু কেইবাখনো এনে বিষয়ৰ গ্ৰন্থ হিন্দী আৰু ইংৰাজীত প্ৰকাশ পাইছে। সেই লেখক আৰু প্ৰকাশকসকল ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। আনহাতে সেই লেখকসকলৰ অনিচ্ছাকৃত ত্ৰুটিৰ বাবে অসমৰ সচেতন বিদ্বানসকল দায়ী। বিশ্ববিদ্যালয় আৰু সাহিত্যসভাৰ নিচিনা অনুষ্ঠানসমূহো দায়ী নোহোৱা নহয়।

শংকৰদেৱৰ জীৱনচৰিত সম্বন্ধে আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত অপ্ৰকাশিত এখন চৰিতপুথিৰ ভালেখিনি পদ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। পদ্বিধনৰ পাছৰ অংশৰ ৰচনা বহুত পাছত হৈছিল বুলি তাৰ বিষয় বহুতৰেই প্ৰমাণ দিয়ে। আগৰ অংশৰ লেখকৰ নাম পদ্বিধ আছে। পাছৰ অংশৰ লেখকৰ নাম নাই। আমি লেখকৰ নাম থকা অংশলৈকেহে আলোচনাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই অংশৰ কিছুমান কথা সমাজত প্ৰচলিত কথাৰ লগত সংগতিপূৰ্ণ যেন দেখা যায়। গতিকে লেখকৰ ৰচনাকাল আৰু সামাজিক পৰিস্থিতিটো চাইহে পদ্বিধনক প্ৰামাণিক গ্ৰন্থৰ লগত ঠাই দিয়া হৈছে। তথাপি সেই পুথিৰ মত সৰ্বজন-গ্ৰাহ্য হ'ব বুলি আমি আশা কৰা নাই। আনহাতে শংকৰদেৱৰ পৰম্পৰাৰ জনপ্ৰিয় গুৰুৰ জীৱনচৰিতত থকা একপক্ষীয়

বিচাৰৰ পৰিপূৰক ৰূপে অন্য এক পক্ষৰ বিচাৰ সম্বন্ধে এই অপ্ৰকাশিত পুথিখনে দীপ্শ্বৰ্ণন কৰিব পাৰিব। 'সন্তম্বালা' নামে পৰিচিত এই পুথি সন্ত্ৰীয়াসমাজৰ বহুত ঠাইতে পৰিচিত। আমি এই পুথিৰ নকল যথ পাইছোঁ + । মূল প্ৰতিলিপি কিমান দিনীয়া সেইটো তাত উল্লেখ নাই। পাঠান্তৰসহ সুসম্পাদিত হৈ প্ৰকাশ নাপায় মানে এই পুথিৰ বিষয়ে নিশ্চিত মতামত দিব নোৱাৰি। গতিকে আমি এই পুথিৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা পদ সম্বন্ধে বাদ-বিবাদত নমাৰ প্ৰশ্ন নুঠে। জিজ্ঞাসাসকলৰ বিচাৰ আৰু গৱেষণাৰ সুবিধালৈ চকু ৰাখিহে অপ্ৰকাশিত পুথিৰ পদ উদ্ধৃত কৰা হ'ল। *

কেনেধৰণৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ বিকৃত হৈ আহিল, সেই সম্বন্ধে বহুল আলোচনা কৰা ন'হলে বৰ্তমান যুগত তাৰ প্ৰয়োজন। মূল্যায়ন আদি অনেক বিষয়ৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাটো সম্ভৱ নহয়; এই পুথিত বৰ্তমান যুগত শংকৰদেৱৰ পুনৰ মূল্যায়নৰ সম্বন্ধে আলোচনা কৰাৰ ইচ্ছা আছিল যদিও সেইটো হৈ নুঠিল। মধ্যযুগৰ আলোচনাতে বহুত কথা সোমাই পৰা বাবে পুথিৰ কলেৱৰ বাঢ়ি যোৱাৰ ভয়ত সিমানতে সামৰণি মৰা হ'ল। পুথিৰ আয়তন বাঢ়ি গ'লে প্ৰকাশক আৰু পাঠক উভয়ৰ কাৰণে আৰ্থিক বোজা বেছি হয়। এনে স্থলত বৰ্তমান যুগৰ বিষয়ে আমি নিজে ক'ব লগীয়া কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকি পাঠকসকলৰ কাৰণে বিচাৰৰ পটভূমি প্ৰস্তুত কৰি দিব পাৰিলেও আমাৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'ব বুলি ধৰি লৈছোঁ।

যিসকলে শংকৰদেৱক নিজৰ দল বা সংহতিৰ সংকীৰ্ণ সীমাৰে সীমাবদ্ধ কৰিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোক আমাৰ বিচাৰৰ লগত একমত হ'ব নোৱাৰাটো স্বাভাৱিক। সেই শ্ৰেণীৰ লোকে নিজৰ বুচি মতে ভাবিবৰ আৰু মন্তব্য প্ৰকাশ

+ যোৰহাটৰ 'তৈলপানী সন্ত্ৰ'ৰ গোসাঁই শ্ৰীযুতমোহনচন্দ্ৰ মহন্ত বিঃ এলঃ দেৱৰ সংগৃহীত গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত এই নকল পোৱা হৈছে। নকলৰ শেষত তেখেতে লিখিছে—“১৮৭৪ শকৰ ২০ কাৰ্তিক ৰবিবাৰে কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিৰ চতুৰ্থ প্ৰহৰ সময়, তিতাবৰস্থ ছিপহা সন্ত্ৰৰ পৰা পোৱা ৭০ পদৰ সাঁচিপতীয়া “সন্তম্বালা” পুথিৰ নকল শ্ৰীমোহনচন্দ্ৰ মহন্তৰ দ্বাৰা শেষ কৰা হয়। ইতি (সমাপ্ত)

* তিতাবৰৰ চুপহা সন্ত্ৰৰ পুথিত লিপিৰ সময় পোৱা নগ'ল; কিন্তু অন্যান্য ঠাইতো এই নামৰ আৰু একে বিষয়ৰ পুৰণি পুথিৰ প্ৰচলন আছে। গতিকে প্ৰকাশিত পুথি নহলেও ইয়াক আলোচনাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হ'ল।

কবিবৰ অধিকাৰী। গতিকে আমি বহুজনৰ কটীতিৰ লক্ষ্য বহু হ'ব লাগিব, তাত
সন্দেহ নাই আৰু তাৰ বাবে অসম্ভৱও নহ'ব। এই ক্ষেত্ৰত আমি মহাপদুবৰ
উক্তিৰেই নিজৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ—

যিটোজনে অজিজ্ঞাসি হঠাতে নিশ্চয় আসি

তাকো মোৰ অঞ্জলি সম্পদট।

কহোঁ মই সাণে সাণে তাতো মহালাভ আছে

নিশ্চি মাত্ৰ হোক মোত তুৰ্ত্ত ॥ ৫৪৮

বিনাশে স্বধৰ্মচয় মোৰ পাপ কৰে ক্ষয়

দেখা সিটো কেনে উপকাৰী।

তাকো নেকেমিবো যেনে মোত পৰে আছে তেনে

আউৰ কোন মহা অহংকাৰী ॥ * * ৫৪৯ একাদশ স্কন্ধ

বাগচন্দ্ৰ মহন্ত

ষোৰহাট

সূচীপত্ৰ

বিষয় আৰু পৃষ্ঠসংখ্যা একেলগে দিয়া হৈছে।

উদ্‌ঘাটন — ১

গ্ৰন্থৰ উদ্দেশ্য -১, দৰ্শন -৩, ইতিহাস ৪, ব্যক্তিত্বৰ মূল্যায়ন -৬, সাংস্কৃতিক
মূল্যবোধ — ১২

প্ৰথম খণ্ড

সামাজিক পটভূমি — ১৪

প্ৰাক্ ঐতিহাসিক যুগ -১৪, অন্ধকাৰ যুগত কৃত্তিম পোহৰ -১৭, প্ৰাগজ্যোতিষ্ম
-১৬, কামৰূপ -২০।

প্ৰাচীন যুগ — ২০

ইতিহাসৰ সামগ্ৰী -২০, ভাস্কৰ্য আৰু লিপি -২০, কালিকাপুৰাণ আৰু নাথ-
পন্থী সাহিত্য -২৪, জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰা -২৬।

প্ৰাচীন যুগৰ জনসমূহ — ৩৪ (আঞ্চিক সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক জীৱন)

জনসমূহ -৩৪, ভাৰতীয় সমাজ-ব্যৱস্থা -৪০।

প্ৰাচীন কামৰূপত ভাৰতীয় কলা-ধৰ্ম আৰু ভাষা — ৪৭

কলা আৰু ধৰ্ম -৪৭, ইতিহাসৰ নামত ভ্ৰম -৬০।

মধ্যযুগ — ৭০

ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিবৰ্তন -৭০, ৰাষ্ট্ৰগণ আৰু কামৰূপৰ ৰাজত্ব-৭০

দ্বিতীয় খণ্ড

জীৱন ৰূত আৰু পৰম্পৰা — ৭৯

শংকৰদেৱৰ সত্ত্বকীয় সামগ্ৰী -৭৯, (ক) সাহিত্য-সামগ্ৰী -৭৯, (খ) বংশ-
লতা -৮৮, (গ) জন্মদিন -৮৯, (ঘ) বাল্যকাল -৯১, (ঙ) অধ্যয়ন আৰু যোগা-
ভ্যাস -৯২, (চ) পাৰিবাৰিক জীৱন আৰু আদৰ্শ -৯৩, (ছ) তীৰ্থভ্ৰমণ -৯৫,
(জ) প্ৰথমবাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ পাছত -৯৮, কোচ ৰাজ্যলৈ যোৱাৰ আগতে -১০০,
(ঝ) কোচ ৰাজ্যত শংকৰদেৱ -১০৬, (ঞ) শংকৰদেৱৰ প্ৰমুখ ভক্তসকল -১০৯,
(বৰমাম গুৰু, মাধৱদেৱ-ৰামদাস, নাৰায়ণ ঠাকুৰ, ৰামৰাম, সতানন্দ বৰভক্তত,
দামোদৰদেৱ, হৰিদেৱ, কণ্ঠভূষণ, শংকৰদেৱৰ অন্যান্য ভক্তসকল) (ট) পাৰি-
বাৰিক জীৱন -১২৭, গীতাপ্ৰাপ্তি আৰু চৈতন্যদেৱৰ লগত সাক্ষাৎ -১২৯, শংকৰ-
দেৱৰ ধৰ্মৰ পৰম্পৰা -১৩০, প্ৰথমস্তব -১৩০, দ্বিতীয়স্তব -১৩১ (ক) মাধৱদেৱৰ

আজ্ঞাপন গুবুৰুসকল -১৩২, (খ) দামোদৰদেৱৰ আজ্ঞাপন আচাৰ্যসকল -১৩৩, তৃতীয়স্তব -১৩৩, চতুৰ্থ আৰু পঞ্চমস্তব -১৩৪, চতুৰ্থস্তব -১৩৫, বদুলাআতা আৰু গোপালজ্ঞানতা -১৩৬, শংকৰদেৱৰ নাতি জীয়াৰীৰ পৰা বঢ়া সম্ভ্ৰসমূহ -১৩৮, পৰম্পৰাৰ বিস্তাৰ আৰু বিভাজন ১৩৯, গুবুৰু বিপৰ্যয় -১৪০, (ক) দামোদৰদেৱৰ গুবুৰু -১৪০, (খ) বিপৰ্যয়ৰ সামাজিক পটভূমি-১৫৪. (গ) পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ আৰু ভয়ানীপুৰীয়া গোপাল আতা -১৬৪, (ঘ) কাল সংহতি -১৭৫, (শিষ্যৰ সংখ্যা-বৃদ্ধি, জাতীয়তাবোধ, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন-ব্যৱস্থা, গৃহকলহ, ৰাজদ্রোহ, আদৰ্শবিপৰ্যয়)

তৃতীয় খণ্ড

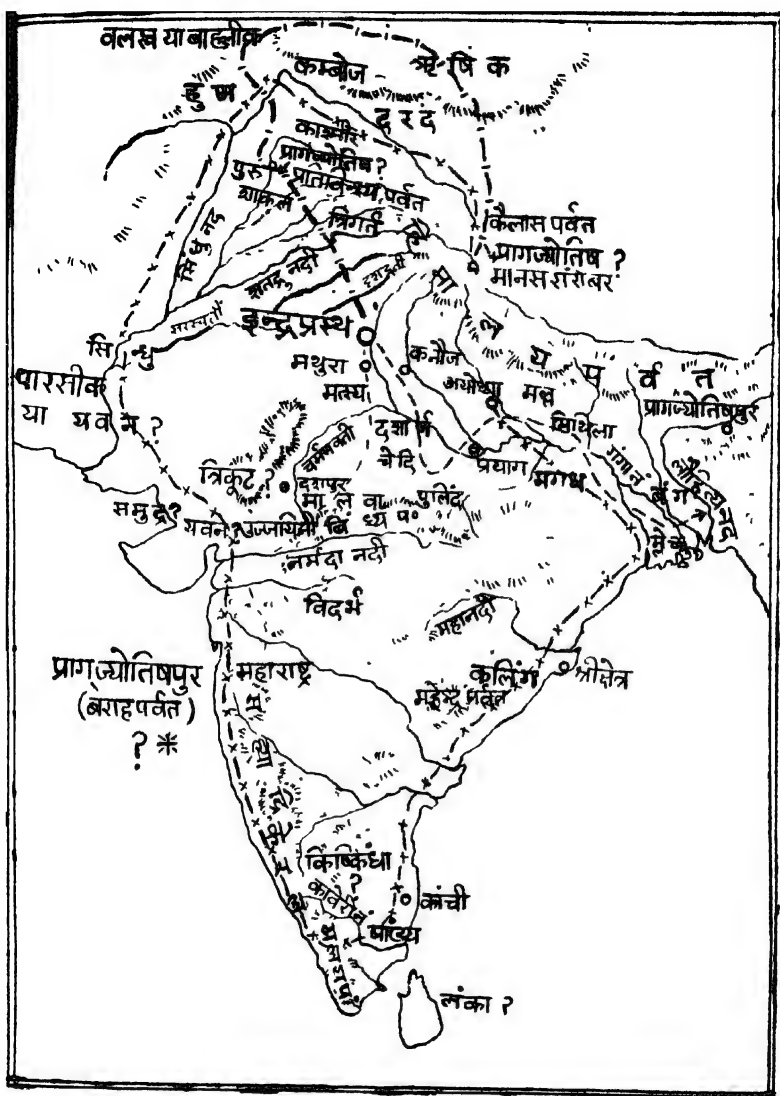
কাৰ্য্যালয়ী — ১৯৯

(ক) শ্ৰেণী-বিভাগ -১৯৯, (খ) দৰ্শন —২০০, দৰ্শনৰ পৰম্পৰা-২০০, শংকৰী দৰ্শনৰ পূৰ্বপৰম্পৰা-২০২, পৰম্পৰাৰ সমন্বয়-২০৬, পঞ্চৰাটৰ পৰমতত্ত্ব-২০৭, পঞ্চৰাট বা ভাগৱত সম্প্ৰদায়ৰ সাহিত্য-২১০, ভাৰতীয় বৈষ্ণৱ দৰ্শন আৰু শংকৰদেৱৰ দৰ্শন-২১৫, শংকৰদেৱৰ দৰ্শন-২১৭, (তত্ত্বজ্ঞান, সাধনমार्গৰ দিম্বেদৰ্শন, লীলাৰ স্বৰূপ, অদ্বৈত লীলাবাদ সৃষ্টিতত্ত্ব) সাধনমার্গ-২৪৪ (মহাপুৰুষীয়াধৰ্ম, এক-শৰণধৰ্ম, ভাগৱতী বৈষ্ণৱধৰ্ম, নামধৰ্ম) শংকৰদেৱৰ সাধনমার্গত চাৰিতত্ত্ব-২৬৫ (গুবুৰু, শংকৰদেৱৰ গুবুৰু, দেৱ, ভক্ত) সাধনাৰ পটভূমি-২৭৭ (পূৰ্বপ্ৰস্তুতি, নামৰ প্ৰতিপাদ্য, যুগধৰ্ম, নামৰ ব্যাপ্তি, নামৰ অপৰাধ, পৰম্পৰা বিৰোধী উক্তি) অন্য দেৱ-দেৱীৰ স্তুতি-৩০০, অনুষ্ঠানৰ আৱশ্যকতা-৩০৩, মূৰ্তি আৰু তীৰ্থ-৩১০, শংকৰী কলাৰ শ্ৰেণী বিভাগ-৩১৬, সাহিত্য-৩১৬, (কাব্য, তত্ত্বউপদেশ বিষয়ক পদভাণ্ডান, ব্যৱস্থাপ্ৰহৰ) লঘুগীত-৩২৮, প্ৰবন্ধসংগীত-৩০১ (কীৰ্তন), শাস্ত্ৰীয় সংগীত-৩৪১, (বৰগীত, শাস্ত্ৰীয় সংগীত আৰু বৰগীত), অংকীয়া নাট-৩৪৮, অংকীয়া নাট আৰু লোক নাট-৩৫৬ (বাস, ভাগৱতমেল, কথকলিৰ পটভূমি, যাত্ৰা, কীৰ্তনীয়া, মিথিলাৰ নাট পৰম্পৰা, বিদ্যাপত, সংগীতক পৰম্পৰা) অংকীয়া নাটৰ বৈশিষ্ট্য-৩৬৪, শংকৰী সাহিত্যৰ ভাষা-৩৬৬, প্ৰাক্শংকৰী সাহিত্যৰ ভাষা-৩৬৮, ব্ৰজাৱলী ভাষা-৩৭২, দৃশ্যকলা-৩৭৬, বাস্তৱ, মূৰ্তি আৰু চিত্ৰকলা-৩৭৭ (নামধৰ্মৰ মূৰ্তি, ভাৰতীয় কলাৰ দৃষ্টিত অসমৰ কলা-৩৮৩, সমাজ সংগঠন-৩৮৬ (সংগঠনৰ স্বৰূপ, ব্যক্তি আৰু সমাজ, সম্ভ্ৰ আৰু নামধৰ্ম, তত্ত্ব, নাথপন্থ, পৌৰাণিক আদৰ্শ, চৰিত্ৰ আৰু আচৰণ, দিনচৰ্চা, বাৰ্ষিক উৎসৱ, জীৱন-চৰ্চা) ।

পৰিচিষ্ট —৪১৭

সহায়কগ্ৰন্থ —৪২৩,

শৰ্মানিৰ্দেশিকা —৪২৫

संकेत — महाभारतके अनुसार — अर्जुनकी दिग्विजयका पथ —।—।—।—।

भीमकी " " — — — —

सहदेवकी " " — — — —

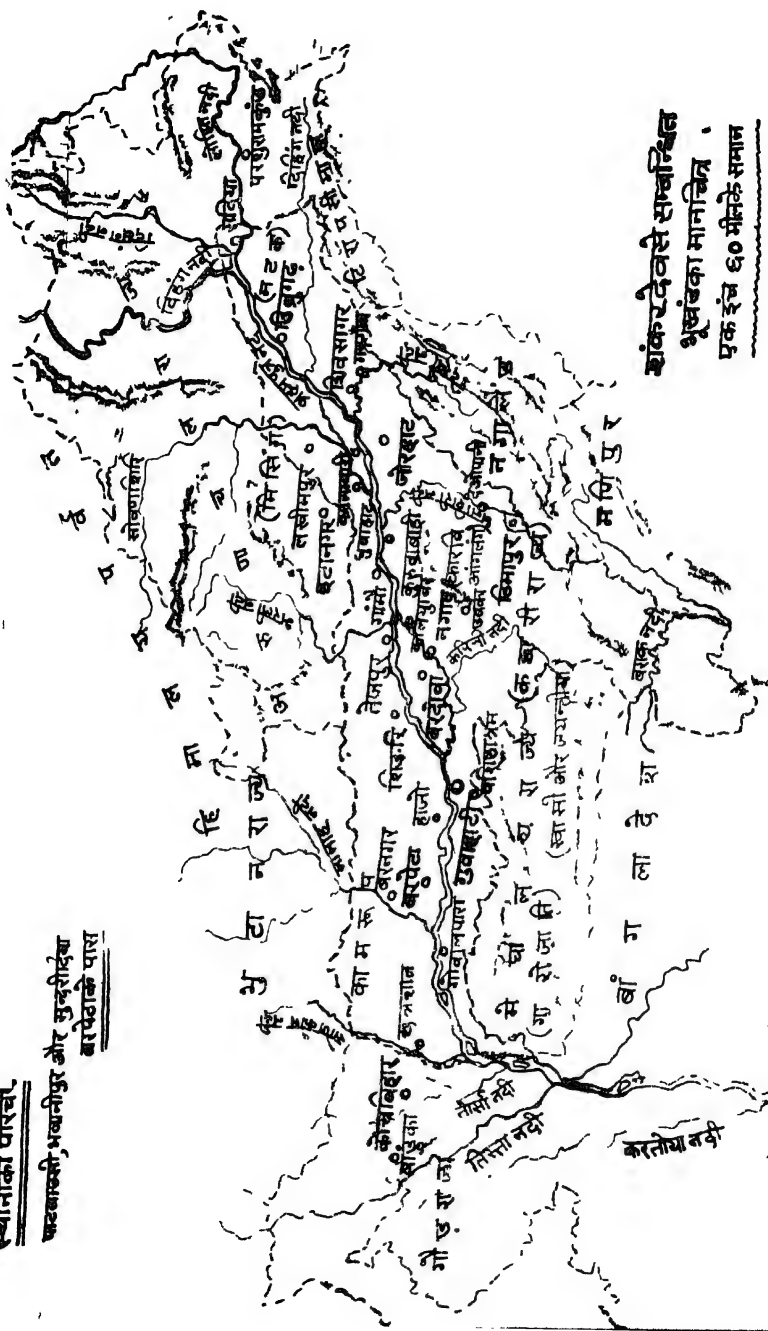
रामायणके अनुसार — पश्चिमी समुद्रके बीच *

रघुवंशके अनुसार — रघुकी दिग्विजयका पथ वर्णनके अनुसार जहाँ हो सकता है —×—×—×

रघुवंशके वर्णनक्रमके अनुसार दिये हुए जहाँका स्थान यहाँ छुट नहीं। ग्रन्थोंकी भिन्नताके आधारपर प्रागज्योतिषकी भी भिन्न भिन्न स्थितियाँ दिखाई गईं।

स्थानीय पारिवा.

फरवाहसी, भवनीपुर और सुन्दरीदेवा
बारपेटाके पास

शंकरदेवसे सम्बन्धित
भूखंडका मानचित्र
मूलक इंच ६० मीलके समान

ঐতিহাসিক পটভূমিত মহাপুরুষ শংকৰদেৱ

উদ্ঘাটন

প্ৰচুৰ উদ্দেশ্য :- পাৰ্ৱহৈ যোৱা দিনবোৰৰ কথাৰে সাধাৰণতে আমি ইতিহাস বুলি কওঁ; কিন্তু পাৰ্ৱহৈ যোৱা দিনৰ সকলো কথাই ইতিহাসৰ প্ৰকৃত তথ্য নহয়। বোৱতী নদীৰ পানীৰ দৰে ইতিহাসৰ প্ৰকৃত তথ্যবোৰ গতি-শীল স্থায়ী মূল্যৰ বস্তু। নদীৰ ঘোলাপানীত মাটি মিহলি হৈ থাকিলেও সেই মাটিবোৰ নদীৰ পানীৰ বাবে অপৰিহাৰ্য উপাদান নহয়। সেইদৰে ঐতিহাসিক সত্যৰ স্থায়ী মূল্যৰ লগত অস্থায়ী মূল্যবোৰ কিছুমান কথা মিহলি হৈ থাকে। এই শ্ৰেণীৰ কথাবোৰ প্ৰকৃত ইতিহাসৰ তথ্য বা উপাদান বুলি আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ। ভৱিষ্যতৰ বিকাশৰ কাৰণে অতীতে থৈ যোৱা স্থায়ী মূল্যৰ সত্যবোৰহে প্ৰকৃত ইতিহাসৰ উপাদান। এই স্থায়ী মূল্যৰ স্বৰূপটো কি? ই গতিশীল সমাজক আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে পাছ ফালৰ পৰা দিয়া পোহৰৰ দৰে এটা বিকাশধৰ্মী অনুপ্ৰেৰণা। এনে অনুপ্ৰেৰণা দিব নোৱাৰা অতীতৰ ঘটনাৱলী ইতিহাসৰ বাটৰ আবৰ্জনামাত্ৰ। পাছফালৰ পোহৰে আগবাঢ়ি যোৱা মানুহৰ সমুখত সৃষ্টি কৰা ছাঁটোৰ দৰে ইতিহাসৰ আবৰ্জনাবোৰেও মানৱ-সমাজৰ ক্ৰমবিকাশৰ পথত বাধা সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এইদৰে নিজৰ শৰীৰৰ ছাঁটোৱেই নিজৰ গতি পথত বাধা সৃষ্টি কৰা সময়ত স্বকীয় দৃষ্টি-শক্তিৰ উপযুক্ত প্ৰয়োগৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে। এই দৃষ্টি-শক্তিটোৱেই হৈছে 'দৰ্শন'।

শংকৰদেৱ এজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সেই বাবে তেওঁৰ পৰা আজিৰ সমাজে কিবা পাৰিলে হ'লে, ইতিহাস আৰু দৰ্শন উভয়ৰে সহায় ল'ব লাগিব। অৰ্থাৎ তেওঁৰ কাৰ্য্যৱলীক ঐতিহাসিক আৰু দাৰ্শনিক দুয়োটা দৃষ্টিৰে বিচাৰ কৰি চাব লাগিব। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ বিষয়ে অসমীয়া ভাষাৰ পদ্য প্ৰতিষ্ঠা-

সমূহত হোৱা আলোচনাৰ সংখ্যা কম নহয়। সাহিত্যৰ্থী বেজবৰুৱাদেৱৰ সময়ৰে পৰা আজি পৰ্যন্ত এই বিষয়ত কেইবাখনো পুথিও প্ৰকাশিত হৈছে। ইংৰাজী, হিন্দী প্ৰভৃতি অন্যান্য ভাষাতো শংকৰদেৱ সম্বন্ধে কম পৰিমাণে হ'লেও কিছু আলোচনা কৰা হৈছে; কিন্তু শংকৰদেৱৰ দৰ্শন আৰু ঐতিহাসিক পটভূমি সম্বন্ধে আশানুৰূপ আলোচনা এতিয়াও হোৱা নাই।

শংকৰদেৱৰ দৰ্শন সম্বন্ধে হ'বলগীয়া বিচাৰৰ অভাৱটোৱে কেৱল শংকৰদেৱৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয় অসমৰ জাতীয় বৈশিষ্ট্য বন্ধাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰবল আঘাত হানি আহিছে। যোৱা ১৯৫৯/৬০ চনত শংকৰদেৱৰ দাৰ্শনিক মতৰ প্ৰসংগত কেইবামাহো অসমৰ সংবাদ-পত্ৰসমূহত বাদ-বিবাদ হোৱা দেখা গৈছিল। তামিলনাদুৰ পৰা অহা শ্ৰীনিবাসন মূৰ্তি নামৰ এজন গৱেষকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সেই সময়ৰ কলাগুৰু ৩বিৰিণ্ডিকুমাৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক পথ-প্ৰদৰ্শক স্বৰূপে লৈ শংকৰদেৱৰ ধৰ্মমত সম্বন্ধে কিছু পৰিমাণে গৱেষণা কৰি পি, এইচ, ডি, ডিগ্ৰী লৈছিল। শ্ৰীমূৰ্তিৰ গৱেষণা মতে হেনো শংকৰদেৱৰ দাৰ্শনিক সিদ্ধান্ত তামিলনাদুৰ বৈষ্ণৱগুৰু ৰামানুজাচাৰ্যৰ বিশিষ্টাৱৈতৰাদী। * তেওঁৰ এই মত কিমান শুল্ক অশুল্ক সেইটো বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে, সেই সময়ৰ অসমৰ পাণ্ডিত্যসকল প্ৰস্তুত নাছিল। দুখৰ কথা আজিও প্ৰস্তুত হৈছে বুলি ক'ব পৰা প্ৰমাণ আমাৰ চকুৰ আগত নাই। সেই সময়ত শ্ৰীমূৰ্তিৰ মতৰ বিৰুদ্ধে অনেক-জনে কেৱল অসন্তুষ্টিহে প্ৰকাশ কৰিছিল, কিন্তু বিপৰীতে সবল যুক্তি দাঙি ধৰিব পৰা নাছিল। অবশেষত এজন প্ৰশ্নকৰ্তাৰ একেটা কথাই সেই বাদানুবাদ সমাপ্ত কৰিছিল। তেওঁৰ প্ৰশ্নটো আছিল এনে ধৰণৰ “শ্ৰীনিবাসন মূৰ্তিৰ মত যদি শুল্ক নহয়হে, তেনেহ'লে শংকৰদেৱৰ দাৰ্শনিক সিদ্ধান্তৰ স্বৰূপটোনো কি? এই কথা আমাৰ আলোচকসকলে দাঙি নধৰে কিয়? শ্ৰীনিবাসন মূৰ্তিৰ মত খণ্ডন কৰিব নোবাৰিলে, সেই মতকে শুল্ক বুলি ধৰিব লাগিব।” সংবাদ-পত্ৰৰ বাদ-বিবাদ সিমানতে অন্ত পৰিল, কিন্তু এনে বাদ-বিবাদৰ পাহতো শংকৰদেৱৰ দৰ্শন সম্বন্ধে অসমৰ পাণ্ডিত্যসকলৰ মাজত চৈতন্য উদয় হোৱাৰ ইংগিত পোৱা নগ'ল। ডাঙৰ বন্ধুৰ গাটো সহজে নলৰে।

এইখিনিতে আৰু এটা কথা ভাবি চাব লগীয়া যে — বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা স্বীকৃত হ'লেই সকলো কথা শুল্ক বুলি সকলো সময়তে ধৰি ল'ব পাৰি জানো? বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্বানসকলৰ বিচাৰ-বিবেচনাও নতুন গৱেষণা আৰু

* শ্ৰীমূৰ্তিৰ গৱেষণা-পত্ৰ তেতিয়া পাণ্ডুলিপি ৰূপতহে আছিল। সেই পাণ্ডুলিপি দেখি কেইবা কথাত আধাৰতেই বাদ-বিবাদ চলিছিল। বৰ্তমান জৰুৰী ৰূপ পোৱা যায়।

সময়ৰ গতিৰ লগে লগে সন্নিহিত হৈ যায়। তদুপৰি সকলো সত্য উদঘাটনৰ দায়িত্ব কেৱল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেই পালন কৰি উঠা নাই। অনেক ক্ষেত্ৰত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও সামাজিক চেতনাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নোৱাৰে। প্ৰকৃততে সমাজ চেতনাইহে বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰভৃতি শিক্ষানুষ্ঠান আৰু গবেষণা কেন্দ্ৰবোৰক প্ৰকৃত গতিপথৰ সন্ধান দিয়ে।

দৰ্শন :- শংকৰদেৱৰ দাৰ্শনিক মত সম্বন্ধে আলোচনা কৰিবৰ কাষেগে কেনে ধৰণৰ সামগ্ৰী আৰু পাণ্ডিত্যৰ প্ৰয়োজন, সেইটোও অৱশ্যে বিচাৰ কৰি চাব লগীয়া কথা। শংকৰদেৱৰ ৰচনাৱলী, কাৰ্য্যৱলী আৰু ধৰ্ম্মীয় পৰম্পৰাত এই সামগ্ৰী সমূহেই অভাবনে, ধৰ্ম্মীয় পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অহা গুৰুসকল আৰু বিদ্বান আলোচকসকলৰ চেষ্টা অথবা বিচাৰ-বুদ্ধিৰে অভাৱ এই বিষয়ে আলোচনা কৰি থাকিলেও প্ৰকৃত সমস্যাৰ সমাধান নহয়, কিন্তু এই কথা নিশ্চিত ভাবে ক'ব পাৰি যে— সংসাহস আৰু মৌলিক চিন্তাৰ অভাৱতেই আমি বহুত ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি থাকিব লগীয়া হৈছে। আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে পাণ্ডিত্যতকৈয়ো মৌলিক চিন্তাৰ প্ৰয়োজন বেছি। আগবঢ়াৰ গতি-পথ নিৰ্ণয় কৰে মৌলিক চিন্তাইহে, পাণ্ডিত্যই মাত্ৰ তাক সহায় কৰে। পাণ্ডিত্যসকল লোকে খাট খৈ যোৱা ধনবহে অধিকাৰী হয়; কিন্তু মৌলিক চিন্তা কৰা লোকে নিজে ধন ঘটে আৰু আনকো ধন ঘটাৰ বাট দেখুৱাব পাৰে। এই প্ৰসংগত মন কৰিব-লগীয়া এটা কাহিনী তলত দিয়া হৈছে।

চেতন্যপছীসকল মূলতে দ্বৈতবাদী মাধৱাচাৰ্যৰ মতৰ অনুগামী আছিল। খ্ৰীঃ ১৮ শতিকা মানতহে তেওঁলোকে নিজক সেই মতৰ পৰা পৃথক্ 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী' নামে নতুনকৈ পৰিচিত কৰিলে। * এই সম্পৰ্কে প্ৰচলিত কাহিনী মতে ১৭/১৮ শতিকামানত প্ৰস্থানৱন্তী(উপনিষৎ, গীতা আৰু ব্ৰহ্মসূত্ৰ)ৰ নিজা ভাষা নথকা সম্প্ৰদায়বোৰক অৱৈদিক বুলি ধৰা এটা মত পণ্ডিতসকলৰ মাজত প্ৰচলিত আছিল। সেইবাবে জল্পপুৰত এবাৰ গোড়ীয় বৈষ্ণৱসকল কঠিন সমস্যাৰ সম্মুখীন হৈছিল। তেতিয়া বলদেৱ বিদ্যাভূষণে পণ্ডিতসকলৰ ওচৰত নিজৰ ভাষা দেখুৱাবলৈ দিন ল'লে আৰু সেই মতে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে বেদান্ত-সূত্ৰৰ ভাষা লিখি উলিয়ালে। এই ভাষাকে আচিন্ত্যভেদাভেদবাদী 'গৌড়ীন্দ-ভাষা' বোলা হয়। এই ভাষাৰ ৰচনাকাল খ্ৰীঃ ১৮ শতিকাৰ উত্তৰাৰ্ধ। শংকৰ-দেৱৰ দৰে বিবিধ শ্ৰেণীৰ ৰচনাৱলী আৰু কাৰ্য্যৱলী সামগ্ৰী স্বৰূপে নথকা সত্ত্বেও

* বলদেৱ উপাধ্যায়ৰ ভাষাভাষ্যদৰ্শন পৃঃ ৫০০ চতুৰ্থ সংস্কৰণ, ১৯৪৯ খ্ৰীঃ।

চৈতন্যদেৱৰ দুশবছৰৰ পাছত বলদেৱ বিদ্যাভূষণে চৈতন্যদেৱৰ ধৰ্মমতক এটা দাৰ্শনিক ভেঁটিত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিলে। কেৱল বলদেৱবিদ্যাভূষণেই নহয়, তেওঁৰ পূৰ্ববৰ্তী ৰূপগোস্বামী, কৃষ্ণামিশ্ৰকবিৰাজ প্ৰভৃতিয়েও এই দিশত কাম কৰি আহিছিল। সেই বাবেহে বিদ্যাভূষণৰ কাৰণে এই কাৰ্য সম্ভৱ হৈ উঠিছিল। মুঠ কথা হ'ল এই যে— বংগীয় বৈষ্ণৱসকলৰ মাজত নতুন চিন্তাৰ এটা সামাজিক পৰিৱেশ আছিল; কিন্তু অসমত সেই পৰিৱেশ এতিয়াও গঢ় লৈ উঠা নাই। আমাৰ বিদ্বানসকল আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহো এই ক্ষেত্ৰত উদাসীন বা নিজৰ দায়িত্ব-পালনৰ পৰা বিৰত বুলি বহুত ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰি।

শংকৰদেৱৰ পৰম্পৰাৰ ধৰ্মগুৰু আৰু পণ্ডিতসকলৰ নিষ্কলিত আৰু নৈতিক দুৰ্বলতাৰ কাৰণেই আজি শংকৰদেৱক ভাৰতৰ অন্যান্য বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ৰ অনুগামী বুলি দেখুৱাবৰ কাৰণে বাট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। শংকৰদেৱৰ পৰ-বৰ্তী গুৰুসকল আৰু পণ্ডিতসকলৰ চিন্তাৰ সংকীৰ্ণতা তথা আত্মকলহে কেৱল শংকৰদেৱৰে নহয়, লগতে সমগ্ৰ অসমভূমিৰে আত্মসন্মানত কুঠাৰাঘাত কৰি আহিছে। এনে স্থলত এই শ্ৰেণীৰ গুৰু আৰু পণ্ডিতসকলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি বহি থকাটো সকলোৰে কাৰণে সম্ভৱ নহয়। সেইবাবে পাণ্ডিত্য আৰু সামাজিক স্বীকৃতিৰ বাধা-নিষেধলৈ আওকাণ কৰি যথাস্থিতি নিজৰ কৰ্তব্যপালন কৰাটোকে উচিত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ল।†

ইতিহাস :— কেৱল দৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়, ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বিচাৰ বহুত পাছপৰি আছে। ঐতিহাসিক ব্যক্তি শংকৰদেৱৰ প্ৰকৃত মূল্য নিৰূপণৰ কাৰণে তৎকালীন সমাজৰ স্বৰূপ সম্বন্ধেও আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে; কিন্তু তাৰ বাবে যি পৰিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে বিচাৰ-বিবেচনা হোৱা উচিত, সেই পৰিমাণে আজিলৈকে হোৱা নাই। ৰামায়ণ, মহাভাৰত আৰু পুৰাণ-উপপুৰাণৰ কাহিনী কিছুমানৰ লগত অসমৰ কিছুমান ঠাই আৰু জাতি-

+ ১৯৬১/৬২ চনত এই উদ্দেশ্যেই 'ভাৰতীয় ধৰ্মসাধনা আৰু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ' নাম দি এখন পুথি ৰচনা কৰা হৈছিল; কিন্তু আৰ্থিক কাৰণত সম্পূৰ্ণ পুথি প্ৰকাশ কৰাটো সম্ভৱ হৈ নুঠিল। গতিকে ১৯৬৪ চনত 'মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ' আৰু ১৯৬৭ চনত 'ভাৰতীয় ধৰ্মসাধনা' সুকীয়া-সুকীয়া দুখন পুথি ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হ'ল। এনে স্থলত শংকৰদেৱ বিষয়ক কিছুমান কথা (ভাৰতীয় অন্য বৈষ্ণৱ মতৰ লগত শংকৰী মতৰ তুলনা প্ৰভৃতি) ভাৰতীয় ধৰ্ম-সাধনাতহে প্ৰকাশ পালে। বৰ্তমান দুয়োখন পুথিয়েই দুস্পন্দ্য।

উপজাতিৰ নাম জড়িত কৰি আশংক্যৰ্হিত লাভ কৰাৰ ব্যৱস্থাটোৱে প্ৰকৃততে আজিৰ যুগৰ লগত খাপখোৱা ইতিহাস ৰচনা কৰিব নোৱাৰে। এনেধৰণৰ চুটীপূৰ্ণ চৰ্থাৰে ভৰা গ্ৰন্থসমূহকে আমি আজিও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠ্য গ্ৰন্থ ৰূপে গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। এনে স্থূলত সমাজক ক্ৰমবিকাশৰ বাটেদি আগবঢ়াই নিবলৈ যেনে স্পষ্ট আদৰ্শৰ প্ৰয়োজন, তেনে আদৰ্শ দিব পৰা ক্ষমতা আমাৰ ইতিহাস-গ্ৰন্থসমূহৰ নোহোৱাটোৱেই স্বাভাৱিক। ইতিহাসৰ সত্যক দলীয় ৰাজনীতিৰ সঁজুলি স্বৰূপে লৈ বিকৃত ৰূপ দিয়াৰ নতুন কোঁশলে ক্ৰমবিকাশৰ বিপৰীতে আমাৰ সমাজ-চেতনাক এটা আন্ধাৰ ভৱিষ্যতৰ ফালেহে ঠেলি দিছে যেন ধাৰণা হয়। ঐতিহাসিক ব্যক্তি ৰূপে শংকৰদেৱৰ মূলা নিৰূপণ কৰিবলৈ যাওঁতে অসমৰ ইতিহাসৰ যুগবিভাজন আমি তলত দিয়া ধৰণে কৰিছোঁ —

(১) প্ৰাক্ ঐতিহাসিক যুগ— অজ্ঞাত কালৰ পৰা খ্ৰী° ৪ শতিকালৈকে

(২) প্ৰাচীন যুগ বা ভাৰতীয়কৰণৰ যুগ — ৪ শতিকাৰ পৰা ১২ শতিকালৈকে

(৩) মধ্যযুগ — ১৩ শতিকাৰ পৰা ১৮ শতিকালৈকে

(৪) নতুন যুগ — ১৯ শতিকাৰ পৰা

শংকৰদেৱক এই মধ্যযুগৰ মাজভাগত (১৫/১৬ শতিকাত) দেখা পাওঁ। ভাৰতৰ ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত এই সময়ছোৱা মধ্যযুগৰ শেষভাগতহে পৰে। কিন্তুো ভাৰতৰ ইতিহাসত খ্ৰী° ৮ শতিকামানৰ পৰাই মধ্যযুগ আৰম্ভ হয় আৰু ১৮ শতিকামানতে তাৰ সমাপ্তি ঘটে। আনহাতে ১৬ শতিকামানতেই ইউৰোপত নতুন যুগৰ সূচনা হয়।

প্ৰকৃততে সময় বা যুগ বিভাজন কথা কথোটোৱে মানৱীয় চিন্তা আৰু কাৰ্য্যৱলী বা আচৰণৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে। ভাৰতৰ ইতিহাসত চিন্তা আৰু কাৰ্য্যৱলীৰ চৰম বিকাশ ঘটিছিল গুপ্ত যুগত, অৰ্থাৎ প্ৰাচীন যুগৰ শেষ ভাগত। অসমত কিন্তু সেই সময়ত প্ৰাচীন যুগ আৰম্ভহে হৈছিল। তাৰপাছত প্ৰায় ৮ শ বছৰ কালৰ খ্ৰী° ৪-১২ শতিকালৈ) ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ইতিহাসক ভাৰতীয়-কৰণৰ ইতিহাস বুলি ক'ব পাৰি। ভাৰতীয় ইতিহাসৰ মধ্যযুগৰ শেষৰ ফালেও এটা পুনৰ্জাগৰণৰ লক্ষণ দেখা গৈছিল। ১৪ শতিকামানত আৰম্ভ হোৱা এই পুনৰ্জাগৰণৰ লগত সংগতি ৰাখি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত যি জাগৰণ হৈছিল, তাত শংকৰদেৱৰ ভূমিকা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আছিল। এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিকব কাৰণেই শংকৰদেৱ অসমৰ সমাজচেতনাক দিক্‌দৰ্শক হোৱাৰ লগতে ভাৰতৰ ইতিহাসতো এক মূল্যবান বস্তু স্বৰূপ হৈ পৰিছে; কিন্তু অসমৰ আলোচকসকলৰ সুস্পষ্ট

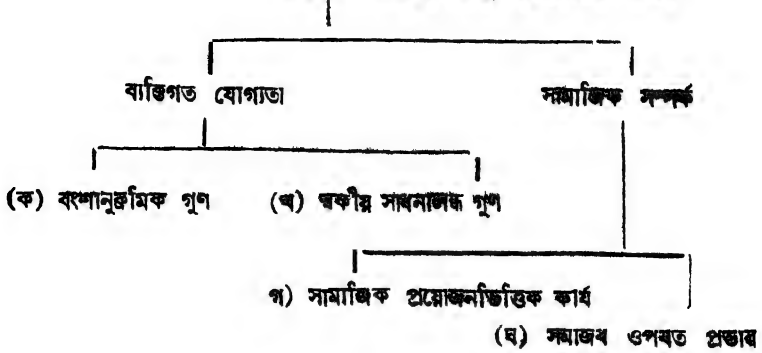
ঐতিহাসিক মূল্যবোধৰ অভাৱে তেওঁৰ প্ৰতিভা আৰু কাৰ্য্যৱলীৰ মূল্য নিৰূপণত
কাৰা সৃষ্টি কৰি আহিছে।

সামাজিক ক্ৰমবিকাশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব পৰা অসমৰ ইতি-
হাস এখন আজিও আমাৰ ভাষাত ৰচনা কৰা হোৱা নাই। সেই বাবে আমি এই
ক্ষেত্ৰত নিজা দৃষ্টি-ভংগীৰে আৰু সীমাবদ্ধ সামগ্ৰীৰে যি চিত্ৰ দাঙি ধৰিবৰ চেষ্টা
কৰিছোঁ, সি প্ৰাসংগিক হোৱাৰ লগতে সৰ্বক্ষপ্ত হোৱাটোও স্বাভাৱিক। গতিকে
প্ৰমাণ স্বৰূপে দাঙি ধৰিব লগীয়া সকলো তথ্যৰ সমাৱেশ ইয়াত ঘটোবা হোৱা
নাই। বিচাৰণীল লোকৰ বাবে আমি আঙুলিয়াই যোৱা দিশবোৰত অদৃৰ
ভৱিষ্যতে ইতিহাসবিদসকলৰ পৰা যথাযোগ্য আলোচনা পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ।
এজন ব্যক্তিৰ ঐতিহাসিক মূল্যটো কেৱল ইতিহাসৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল নহয়।
স্থান-কাল একে হ'লেও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বৰ প্ৰধান উপাদান
স্বৰূপে কাম কৰিব পাৰে। এই দৃষ্টিত শংকৰদেৱৰ মূল্যায়নৰ প্ৰচেষ্টা সম্বন্ধীয়
বিচাৰ-পদ্ধতি পাছৰ অধ্যায়ত দিয়া হৈছে।

ব্যক্তিত্বৰ মূল্যায়ন : ব্যক্তিত্ব শব্দটোৱে ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে সূচায় বুলি-
য়েই সাধাৰণতে ধৰা হয়। তথাপি এই ব্যক্তিগত যোগ্যতাটো প্ৰধান ভাৱে সমাজ-
সাৰেপক্ষহে। সমাজৰ ওপৰত থকা প্ৰভাৱৰ জোখ কাঠীৰেই ব্যক্তিত্বৰো জোখ
লোৱা হয়। আনহাতেদি সমাজৰ ওপৰত ব্যক্তিত্বৰ এই প্ৰভাৱৰ মূলতে আছে
সমাজৰ লগত থকা তেওঁৰ সম্পৰ্কৰ গাঢ়তা আৰু বিবিধতা। গতিকে এজন ব্যক্তিৰ
ব্যক্তিত্ব আৰু তাৰ মূল্যায়ন এই দুয়োটা কথাই তেওঁৰ কেৱল জন্মগত প্ৰতিভা
আৰু ব্যক্তিগত যোগ্যতাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ নকৰে। তেওঁৰ ব্যক্তিগত যোগ্যতা কিমান
পৰিমাণে সমাজৰ লগত জড়িত আৰু সমাজ তেওঁৰ সেই যোগ্যতাৰ দ্বাৰা কিমান
পৰিমাণে প্ৰভাৱিত, এই দুটা বস্তুৰ বিচাৰ কৰি চালেহে তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰকৃত
মূল্যায়ন হ'ব পাৰে।

ব্যক্তিগত যোগ্যতাৰো আকৌ দুটা পক্ষ আছে। এটা জন্মজাত প্ৰতিভা
আৰু বংশানুক্ৰমিক সুবিধা; আনটো সেই প্ৰতিভা আৰু সুবিধাৰে লাভ কৰা গুণ।
প্ৰতিভা আৰু সুবিধা থাকিলেও সাধনা নহ'লে এই গুণৰ অধিকাৰী হ'ব নোৱাৰে।
সেইবাবে এই গুণসমূহক চমু কথাত সাধনালব্ধগুণ বুলি ক'ব পাৰি। জন্ম-
জাত প্ৰতিভা আৰু বংশানুক্ৰমিক সুবিধাকে চমু কথাত বংশানুক্ৰমিক গুণ বুলি
য়েই ক'ব পাৰি। গতিকে ব্যক্তিত্বৰ অৰ্থত থকা ভাৱ আৰু কাৰ্য্যৱলীৰ চিত্ৰটো
তলত দিয়া ধৰণে গ্ৰহণ কৰিব পাৰি।

ব্যক্তিগত [উপলক্ষ্য আৰু কাৰ্য্যকৰণৰ সমন্বয়]

শংকৰদেৱৰ ক্ষেত্ৰতো এই সকলো কথাই খাটে। ইয়াৰ প্ৰথম (ক,খ,গ) তিনিটাৰ পৰিণতি স্বৰূপেই চতুৰ্থটোৱে (সমাজৰ ওপৰত পৰা প্ৰভাৱে) তেওঁক 'মহাপুৰুষ' বিশেষণেৰে অসাধাৰণ ব্যক্তিৰ অধিকাৰী বুলি স্বীকৃতি দিছে।

সাধাৰণ ব্যক্তিৰ সাধনাই সামাজিক প্ৰয়োজনৰ ভিত্তিত কৰিব লগীয়া কাৰ্য্যকৰণৰ সীমাকে অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ সমাজৰ ক্ৰমবিকাশৰ লগত সংগতি ৰাখি ব্যক্তি নিজে কিছু আগবাঢ়ি যায় যদিও, সেই স্তৰৰ ব্যক্তিয়ে উপলক্ষ্য আৰু কাৰ্য্যকৰণৰ ক্ষেত্ৰত সমাজৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নোৱাৰে। সমাজক পথ দেখুৱাই আগবাঢ়াই নিবৰ কাৰণে সমাজৰ চিন্তাতকৈ ব্যক্তিৰ চিন্তা অধিক আগবঢ়া আৰু কাৰ্য্যকৰণীও সেই চিন্তাৰ অনুৰূপ হোৱাৰ প্ৰয়োজন। এনে ব্যক্তিৰ অধিকাৰীজনেহে প্ৰকৃততে সমাজৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে। সমাজৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ অৰ্থ সমাজৰ তৎকালীন উপলক্ষ্য, চিন্তা আৰু কাৰ্য্যকৰণৰ প্ৰতিনিধিত্বতে সীমাবদ্ধ বুলি ধৰিব নালাগে। সমাজৰ গতিশীল চৰিত্ৰটোৱে লক্ষ্য ৰাখি অদ্বৈত আৰু সুদূৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰয়োজন-সিদ্ধিৰ ব্যৱস্থাইহে এই প্ৰতিনিধিত্বক সাৰ্থক কৰে। এই স্তৰৰ উপলক্ষ্য আৰু চিন্তাৰ অনুকূল কাৰ্য্যকৰণত একজনৰ সাধনাইহে ব্যক্তিগত উপলক্ষ্যৰ সংকীৰ্ণ সীমাবদ্ধতাক অতিক্ৰম কৰিব পাৰে। সেই বাবে মহাপুৰুষ সকলৰ উপলক্ষ্য আৰু কাৰ্য্যকৰণীয়ে নতুন যুগৰ সূচনা কৰে, — সমাজ নতুন গঢ়ত আগবাঢ়িবলৈ ধৰে। মহাপুৰুষ সকলৰ ব্যক্তিৰ মহত্ব এইখিনিতে প্ৰকট হৈ উঠে। * শংকৰদেৱৰ ব্যক্তিৰ এই মহত্বটোৰ বিষয়ে আলোচনা

* ইয়াৰেও স্বৰূপে ভাৰতৰ জাতীয় কংগ্ৰেছ আৰু গান্ধীজীৰ কথা এই প্ৰসংগত উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজীৰ পূৰ্বকালীন কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে কেৱল সামাজিক

কৰিবলৈ হ'লে, ব্যক্তিগতস্বকীয় প্ৰথম তিনিওটা বস্তুৰে [ক,খ,গ] নিৰপেক্ষ বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন। এই সম্পৰ্কে পাছত বহুলাই আলোচনা কৰা হ'ব; কিন্তু সেই সময়ত পাৰম্পৰিক সংগতি ৰাখিবৰ কাৰণে তলত এই সম্বন্ধে এটা চমু পাৰ্শ্বচয় দাঙি ধৰা হৈছে।

(ক) শংকৰদেৱৰ উপৰিপুৰুষ সকল উচ্চতাপৰ সামন্ত শাসক আছিল। সেইবাবে আৰ্থিক, বৌদ্ধিক আৰু সামাজিক প্ৰতিপত্তিৰ অভাৱ তেওঁৰ নাছিল। ব্যক্তিগত সাধনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সুবিধাবোৰো তেওঁ যথেষ্ট পৰিমাণে পাইছিল। এই প্ৰসংগত এইটোও নিশ্চিত ভাবে স্বীকাৰ কৰিব লগীয়া কথা যে—এনে-ধৰণৰ সুবিধা পালেও সকলোৱে তাৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। শংকৰদেৱে এই সুবিধাৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি এটা স্বকীয় জীৱনদৰ্শন গঢ় দি ল'ব পাৰিছিল আৰু জন্মজাত মেধাশক্তিয়ে তেওঁক এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিছিল।

(খ) শংকৰদেৱৰ ব্যক্তিগতসাধনাৰ প্ৰধান দিশ চাৰিটা। ১ — যোগ-সাধনা, ২— অধ্যয়নজনিত পাণ্ডিত্য। ৩— বংশানুক্ৰমিক সামন্ত-বৃত্তিৰ জ্ঞান বা তৎকালীন ৰাজনীতি আৰু প্ৰশাসন স্বকীয় আভিৰূপ। ৪— ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ভ্ৰমণ কৰি লাভ কৰা সমাজচেতনা। এইবোৰৰ ভিতৰত যোগসাধনাই তেওঁক সু-স্থান্যৰ লগতে শাৰীৰিক আৰু মানসিক বলবৃদ্ধিত সহায় কৰিছিল। শাৰীৰিক আৰু মানসিক সবলতা নোহোৱা হ'লে পাণ্ডিত্য, ভ্ৰমণ, প্ৰশাসন প্ৰভৃতি অন্যান্য দিশতো আগবঢ়াত যথেষ্ট বাধাগ্ৰস্ত হ'লহে'তেন। শাৰীৰিক আৰু মানসিক সবল-তাই তেওঁক এইবোৰ ক্ষেত্ৰত বাধা অতিক্ৰম কৰাত সহায় কৰিছিল। শ্রুতি-স্মৃতি ব্যাকৰণ, কাব্য-পুৰাণ প্ৰভৃতিৰ অধ্যয়নো সেই সময়ৰ সম্ভ্ৰান্ত ব্ৰাহ্মণ-কায়স্থ আদি পুৰোহিত আৰু সামন্ত শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত প্ৰয়োজনীয় বুলি সম্ভৱতঃ

পটভূমিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিজৰ জ্ঞান বুদ্ধি আৰু কাৰ্যাৱলীৰ প্ৰয়োগ কৰিছিল। তেওঁলোকে সেই সময়ৰ ৰাজনৈতিক প্ৰয়োজন-সিদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে কেৱল ৰাজনৈতিক কাৰ্যাৱলীৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিছিল। তেওঁলোকে শাসন-সংস্কাৰৰ দাবীৰে তৎ-কালীন সমাজৰ প্ৰতিৰ্নিৰ্দ্ধাৰ কৰিছিল; কিন্তু গান্ধীজীয়ে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতকৈ বহুল সামাজিক চেতনাৰ আদৰ্শত চিন্তা আৰু কাৰ্যাৱলী উভয়কে নতুন ৰূপ দিলে। তাৰ ফলত সংকীৰ্ণ দলীয় চেতনাৰে পৰিচালিত আন্দোলন সৰ্বতোমুখী জন আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। এই জন আন্দোলনৰ ফলত কেৱল ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, আৰ্থিক, সামাজিক, নৈতিক সকলো দিশতে এটা নতুন যুগৰ আৰম্ভ হ'ল। অৰ্থাৎ গান্ধীজী কেৱল সামাজিক পটভূমিৰ সৃষ্টি হৈ নাথাকিল; তেওঁৰ প্ৰভাৱে সামাজিক পটভূমিকে নতুন ৰূপ দিলে।

ধৰা হৈছিল ; কিন্তু পুৰোহিত আৰু সামন্তসকলৰ মাজত এনে অধ্যয়নৰ অভাৱে ক্ৰমে বাঢ়ি আহিছিল। তাৰ ফল স্বৰূপে অধ্যয়নবিহীন পুৰোহিত আৰু সামন্ত সকলৰ বহুতলোকেই সন্মোপযোগী সমাজচেতনাৰ অভাৱত সামাজিক বিকাশৰ স্বাভাৱিক গতিৰ লগত খোজ মিলাই আগবাঢ়িবলৈ অক্ষম হৈ পৰিছিল। তেনে-দুলত তেওঁলোক প্ৰগতিশীল বিচাৰ-বুদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে পৰম্পৰা বন্ধাৰ নামত মাদ্ৰ সংৰক্ষণশীল বা প্ৰতিক্ৰিয়াশীল হৈ উঠাটো স্বাভাৱিক আছিল। শংকৰদেৱ এই শ্ৰেণীৰ পুৰোহিত আৰু সামন্তলোকৰ বিৰোধৰ সমুখীন হ'ব লগাত পৰিছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁ 'ৰাজশক্তি'ৰ দ্বাৰা বাধ্যগ্ৰস্ত হোৱাৰ কাৰণে এয়ে আছিল। কিন্তু সেই যুগৰ সমাজচেতনাৰ লগতে ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনীয় জ্ঞান তথা পাণ্ডিত্য থকা কাৰণে তেওঁ সেই বাধাসমূহকো অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এনে সন্মোপযোগী চেতনা আৰু পাণ্ডিত্যৰ অধিকাৰী আছিল কাৰণেহে তেওঁৰ ভ্ৰমণে আন বহুজনভ্ৰমণকাৰীতকৈ অধিক ফলপ্ৰসূ হ'ব পাৰিছিল। তেওঁৰ জীৱন-সাধনাৰ এই পটভূমিতেই নতুন আদৰ্শৰ এখন নতুন সমাজৰ চিত্ৰ স্পষ্ট ভাৱে জিলাকি উঠিছিল যেন ধাৰণা হয়। এই নতুন যুগৰ মানস-চিত্ৰৰ মহান কলা-কাৰ ৰূপেই শংকৰদেৱ আজিও আমাৰ মাজত সজীৱ হৈয়ে আছে।

কলাকাৰ শংকৰদেৱৰ মূল্যায়ন আমি আজিও কৰিব পৰা নাই। তেওঁৰ এই জীৱনকলাৰ মূল্য নিৰূপণৰ কাৰণে কলাসমালোচকৰ যেনে যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন; সেই যোগ্যতা অসমবাসী সমালোচকৰ আজিও হোৱা নাই। তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিষয়জ্ঞানৰ ব্যাপ্তি আৰু উপলব্ধিৰ গভীৰতা এই দুয়োটা বন্ধুৱেই আমাৰ অভাৱৰ স্বৰূপে আছে। সাধকক বুজি পাবলৈকো সাধনাৰ প্ৰয়োজন। সাধনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চকুৰ আগত কিছুমান প্ৰশ্ন উপস্থিত হয়। সেইবোৰ এনেধৰণৰ— (১) বৰ্তমান যুগত সমাজচেতনাৰ বিভিন্ন দিশত আমাৰ সাধনা কিমানদূৰ আগ-বাঢ়িছে? (২) সাধনাৰিহিত অযোগ্যজনৰ সংকীৰ্ণ বিচাৰ বুদ্ধিৰে শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ আৰু কাৰ্য্যৱলীৰ বিচাৰ কৰিবলৈ গৈ আমি বাবু শংকৰদেৱৰ নামত সমা-জক পথপ্ৰস্তু কৰা নাইনে? (৩) সমালোচনা কৰিব পৰা যোগ্যতা আমাৰ হোৱা নাই বুলি ধৰি লৈ মনে মনে বহি থাকিলে প্ৰকৃত মূল্যায়নৰ সম্ভাৱনা আছেজানো?

এই তিনিওটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গ'লে আমি এনে এটা সিদ্ধান্ততে উপ-নীত হ'বগৈ লাগিব যে— মূল্যায়নৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিবই লাগিব। এনে প্ৰচেষ্টাইহে আমাৰ সাধনাৰ পথ দৃঢ় আৰু প্ৰস্তু কৰি তুলিব পাৰিব। তদুপৰি মূল্যায়নৰ কাৰণে আগতে কৰি অহা প্ৰচেষ্টাৰ ভুল দুটীবোৰ পাহৰি প্ৰচেষ্টাই শূন্যকৈ

যাব পাৰিব। এই দৰে আগবাঢ়ি গ'লে সময়ে আমাক প্ৰয়োজনীয় তথ্যখিনি গ্ৰহণ কৰি অনাবশ্যকীয়খিনি বাদ দি প্ৰকৃত মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব।

(গ) তৎকালীন সামাজিক পটভূমিৰ আধাৰত শংকৰদেৱৰ কাৰ্য্যৱলীৰ মূল্য নিৰূপণৰ চেষ্টা এই পৰ্যন্ত বহুত আলোচকে কৰি আহিছে; কিন্তু সামাজিক পটভূমি সম্বন্ধীয় আমাৰ ধাৰণা এতিয়ালৈকে বহুত অস্পষ্ট হৈয়ে আছে। শংকৰদেৱৰ সমকালীন সমাজ-ব্যৱস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সমাজ-ব্যৱস্থাৰ ক্ৰমবিকাশৰ ঐতিহাসিক চিত্ৰ এখন সম্মুখত নৰখাকৈ শংকৰদেৱৰ সমকালীন সমাজৰ চিত্ৰ অংকন কৰিব পৰা নাযায়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সামাজিক বিকাশৰ এই চিত্ৰখন আকৌ সমকালীন ভাৰতীয় সমাজ-ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে শংকৰদেৱৰ সামাজিক পটভূমিৰ চিত্ৰখনৰ পৰিসৰ যথেষ্ট বহুত। এই প্ৰসংগত আমি সাহিত্য, সংগীত-মূৰ্তি প্ৰভৃতি বিবিধ শ্ৰেণীৰ কলা-শিল্পৰ সহায় ল'ব লাগিব।

শংকৰদেৱৰ পূৰ্বকালীন তথা সমকালীন ভাৰতৰ আৰু অসমৰ সংস্কৃত সাহিত্যৰ বাহিৰেও অন্যান্য লোক-ভাষাসমূহে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিব পাৰে। এই দিশত আমাৰ অধ্যয়ন অতি পুতৌ কৰিব লগীয়া হৈ আছে। শংকৰদেৱৰ পৰৱৰ্তী এই শ্ৰেণীৰ সাহিত্যতো তেওঁৰ সমকালীন সমাজৰ ইংগিত থাকিব পাৰে। আমাৰ চৰিত-গ্ৰন্থবোৰৰ নিচিনাকৈয়ে আন ঠাইৰ চৰিত গ্ৰন্থবোৰেও সামাজিক চিত্ৰটো স্পষ্ট কৰি তোলাত সহায় নকৰাকৈ নাথাকে। চৈতন্যচৰিতামৃত, ভক্তমাল প্ৰভৃতি এই শ্ৰেণীৰ চৰিত সাহিত্য। এই দিশত যোগমাৰ্গী নাথ সাহিত্যৰ ভূমিকাও কম গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। পৌৰাণিক ধৰ্মৰ সমান্তৰাল গতিত চলি অহা বৌদ্ধধৰ্ম আৰু নাথ ধৰ্মৰ পৰস্পৰাই শংকৰদেৱৰ সমকালীন সামাজিক পটভূমিৰ চিত্ৰত ৰং নসনা কৈ থকা নাছিল। শংকৰদেৱৰ ৰচনাবলীতো এই শ্ৰেণীৰ সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ সম্বন্ধে আলোচনা কৰিব লগীয়া আছে।

অসমৰ সমাজত শংকৰদেৱৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট হ'লেও তাৰ যোগেদি শংকৰদেৱৰ সময়ৰ ব্যৱস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাৱে কোৱাটো সম্ভৱ নহয়। কিয়নো তেওঁৰ পৰৱৰ্তী অনুগামীসকলে স্থান, কাল আৰু সমাজ ভেদে সুকীয়া হোৱা প্ৰয়োজনলৈ চকু ৰাখি আদৰ্শ আৰু সমাজ-ব্যৱস্থাৰ ব্যাখ্যাও কিছু সুকীয়া ধৰণে কৰিবলৈ ধৰিলে। এনে কৰিবলৈ যাওঁতে বিশুদ্ধ শংকৰী পৰম্পৰাৰ বাহিৰৰ উপাদানো শংকৰদেৱৰ ব্যৱস্থা-পৰম্পৰাত সোমাই গৈছিল। তাৰ ফলস্বৰূপে পৰৱৰ্তী গুৰুসকলৰ দ্বাৰা স্বীকৃত পৰম্পৰা বিৰোধী কিছুমান সিদ্ধান্ত আৰু আচৰণ

লৈ মতভেদ হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা ; কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো মতৰ সম-
ৰ্থক সকলে নিজৰটোকে অধিকৃত বা শুদ্ধ বুলি দাবী কৰিবলৈ যোৱা বাবে বহুত
সময়ত আমি সত্যৰ পথৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হওঁ। কেতিয়াবা নিজৰ
দলীয় স্বার্থ ৰক্ষাৰ কাৰণে আৰু কেতিয়াবা অজ্ঞতাৰশতঃ এই দৰেই শংকৰদেৱৰ
সমাজ-ব্যৱস্থাৰ স্বৰূপ নিৰ্ণয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি পথভ্ৰষ্ট হৈছোঁ বা বিফল হৈছোঁ।

ধৰ্ম্মীয় পৰম্পৰাৰ দৰেই চৰিত্ৰগ্ৰন্থসমূহো বহুত ক্ষেত্ৰত দলীয় পক্ষপাত-বুদ্ধি
কাৰণে সম্পূৰ্ণ নিৰ্দোষ নহয়। সেইবাবে চৰিত্ৰগ্ৰন্থসমূহে কোৱা সকলো কথাকে
যথাতথ্য ৰূপে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাযায় ; কিন্তু জীৱনবৃত্ত ৰূপে সত্য নহ'লেও
চৰিত্ৰগ্ৰন্থৰ বিবৰণসমূহে সেই সময়ৰ সামাজিক চিন্তাৰ একো একোটা অংশৰ প্ৰতি-
নিধি কৰিব পাৰে। এই দৃষ্টিত চৰিত্ৰগ্ৰন্থসমূহৰ অনেক শ্ৰেণীৰ ঘটনাৱলী সত্য
বুলি স্বীকাৰ নকৰা অৱস্থাতো সামাজিক পটভূমিৰ চিত্ৰাংকনত সেইবিলাকৰ ঐতি-
হাসিক মূল্য স্বীকৃত হ'ব পাৰে।

(ঘ) সমাজৰ ওপৰত ব্যাপক আৰু স্থায়ী প্ৰভাৱেই শংকৰদেৱক প্ৰকৃততে
মহাপুৰুষ কৰি তুলিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সামাজিক বিকাশৰ ইতিহাসত শংকৰ-
দেৱ এনে এটা চৰম বিন্দু ৰূপে স্বীকৃত হ'ল যে - মধ্যকালীন অসমৰ সমাজ,
ধৰ্ম, কলা আৰু সাহিত্যৰ বিচাৰ কৰিব লগীয়া হ'লে আজি আমি প্ৰাক্‌শংকৰী,
শংকৰী আৰু উত্তৰশংকৰী এই তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিব লগীয়া হয়। সমাজৰ
ইতিহাসক এজন ব্যক্তিৰ নামেৰে পৰিচিত কৰিব লগীয়া হোৱা ব্যক্তিত্বটোৰ অধি-
কাৰী অসমভূমিত শংকৰদেৱৰ বাহিৰে আন কোনো এজনেই আজি পৰ্যন্ত হ'ব
পৰা নাই। সংগীত, নাটক, মূৰ্তি, চিত্ৰ প্ৰভৃতি কলাৰ একো একোটা অংশৰ
ক্ষেত্ৰত সাময়িক ভাবে এনে প্ৰতিষ্ঠা দুই-এজনে পালেও, সেই প্ৰতিষ্ঠা শংকৰদেৱে
জাভ কৰা শুৰৰ গভীৰ আৰু ব্যাপক নহয়।

ক্ষমতা আৰু ধনৰ অধিকাৰীসকলৰ ব্যক্তিত্বই মানুহক ভয় আৰু আশাৰে
বশ কৰি ৰাখিব পাৰে। এই দুয়োটাই ক্ষণস্থায়ী আৰু উপৰুৱা ; কিন্তু যি জনে
এই দুটাৰ এটাও নোহোৱাকৈ প্ৰভাৱ পায় হ'ব পাৰে, তেওঁৰ ব্যক্তিত্বই প্ৰকৃততে
কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, সেইটোৱেই এই ক্ষেত্ৰত আলোচনাৰ মূল বিষয়ে হোৱা
উচিত।

দেখাত শংকৰদেৱ এজন ধৰ্মগুৰু। সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে ধৰ্মৰ মূল-
তেই ভয় আৰু আশাই কাম কৰি থাকে। শংকৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত মততো ভয় আৰু
আশা দুয়োটাৰে উপাদান আছে। জৰা-মৃত্যু আৰু পৰকালৰ প্ৰতি ভয়ৰ লগতে

ইহকাল-পৰকাল উভয়তে সুখলাভৰ আশাও তেওঁ দেখুৱাইছে। পৌৰাণিক ধৰ্মৰ এই দুটা সাধাৰণ লক্ষণ। এই ক্ষেত্ৰত অন্যান্য ধৰ্মগুৰু আৰু শংকৰদেৱৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই। শংকৰদেৱৰ মহাপুৰুষত্বটো কিন্তু এই দুটা সাধাৰণ লক্ষণতে সীমাবদ্ধ নহয়। ধৰ্ম আৰু মানৱ-চৰিত্ৰৰ এই চিৰন্তন লক্ষণ দুটা স্থান, কাল, পাত্ৰভেদে, উপযুক্ত ৰূপত সজাই তুলিব পৰা নতুন দৃষ্টিভংগীয়েহে তেওঁক আন বহুত ধৰ্ম-গুৰুতকৈ সুকীয়া কৰিছে।

পাৰ্থক্যৰ সুখৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ধন আৰু ধনৰ প্ৰাধান্য থকা ৰাজ-ক্ষমতা-জানিত ভয় আৰু আশাতকৈ ধৰ্মৰ মূলত থকা ভয় আৰু আশাৰ স্বৰূপটো পৃথক প্ৰণীৰ। পাৰ্থক্যৰ ভয় আৰু আশাতকৈ ধৰ্মৰ মূলত থকা আধ্যাত্মিক ভয় আৰু আশা অধিক সূক্ষ্ম স্তৰৰ বস্তু। এই আধ্যাত্মিক ভয় আৰু আশা-নিৰপেক্ষ জীৱন এটাৰ আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ। স্থিতপ্ৰজ্ঞ সাধকৰ জীৱনতো এই আধ্যাত্মিক ভয় আৰু আশাই সুকীয়া ধৰণে ক্ৰিয়া কৰি থাকে।

জীৱনটো উপলব্ধিহীন কিছুমান ক্ৰিয়াৰ সমষ্টিৰূপ এটা যন্ত্ৰ নহয়। তাৰ বিপৰীতে উপলব্ধিৰ ব্যাপ্তি আৰু গভীৰতাৰ ওপৰতেই জীৱনৰ সাৰ্থক্যতাই নিৰ্ভৰ কৰি আহিছে। মানৱতাৰ বিকাশৰ বিভিন্ন স্তৰত এই উপলব্ধিৰ স্তৰ আৰু স্বৰূপ সুকীয়া হ'ব পাৰে। আনহাতে একেখন সমাজৰে সকলো মানুহৰ উপলব্ধিৰ স্তৰ আৰু স্বৰূপ একে হ'ব নোৱাৰে। গতিকে যথার্থতে সমাজ-সচেতন ব্যক্তিয়ে এটা নিৰ্দিষ্ট সাঁচত সকলো মানুহকে একে ৰূপত গঢ় দিয়াৰ যত্ন নকৰে। সমাজৰ সকলো ব্যক্তি নিজ নিজ স্থিতিৰ পৰা উৰ্দ্ধগামী হোৱাৰ ব্যৱস্থা দিব পৰাটোহে প্ৰকৃততে সুযোগ্য সমাজ-সংগঠকৰ সমাজ-চেতনাৰ পৰিচায়ক হৈ উঠে। এই ব্যৱস্থাত সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ ব্যক্তিয়ে পাৰস্পৰিক সহযোগিতাবে আগ বাঢ়ি যোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত কলাই উপলব্ধিক সূক্ষ্মতা আৰু ব্যাপ্তি দিয়ে, সহযোগিতাই তাক স্থায়িত্ব আৰু দৃঢ়তা দিয়ে। বহুসামৰী কলাই আধ্যাত্মিক আশাৰে জীৱনক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে। ক্ষণস্থায়ী পাৰ্থক্য বহুৰ হানিত সৃষ্টি হোৱা ভয়েও মানুহক সূক্ষ্ম দৃষ্টি-সম্পন্ন বহুসামৰী হ'বলৈ বাধ্য কৰে। এই ক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱে কেনে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ ওপৰতেই তেওঁ সমাজৰ প্ৰজ্জ্বাৰ পাত্ৰ হ'ব পৰা গুণবোৰে নিৰ্ভৰ কৰিছে।

সামাজিক মূল্যবোধ :— সকলো ধৰ্মৰে ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক দুটা দিশ আছে। এই দুয়োটা দিশেই আকৌ চাৰিটা স্তৰত বিভক্ত। সাম্প্ৰদায়িক বা আঞ্চলিক ধৰ্ম ইয়াৰ প্ৰথম স্তৰ। এই স্তৰত ধৰ্ম প্ৰধান ভাৱে আচৰণপ্ৰধান। সামাজিক বান্ধা-নিষেধৰ সীমাৰে আবদ্ধ বাবে এই ধৰ্মটো অনুশাসনপ্ৰধান। এই স্তৰৰ ধৰ্মই ধৰ্মৰ নামত বহুত সময়ত মানুহৰ পশুবৃত্তিক সজাগ কৰি সামাজিক সংঘৰ্ষ আৰু ৰাজনৈতিক স্তৰৰ যুদ্ধ-বিগ্ৰহকো প্ৰাণত ৰিষ পাৰে। মানৱ-ধৰ্মৰ

উদাৰ দৃষ্টি-ভংগীৰে বিচাৰ কৰাৰ অভ্যাস নহ'লে সাম্প্ৰদায়িক ধৰ্মই মানুহক পশুত্বৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাটো টান হৈ পৰে। মানৱ-ধৰ্মটো এটা সাৰ্বজনীন ধৰ্ম। সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰে বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থাসমূহে মানৱ-ধৰ্মৰ ব্যৱস্থাসমূহৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে। মানৱ-ধৰ্মও আকৌ প্ৰকৃতি-ধৰ্মৰ শাস্ত্ৰত নিয়মসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। গতিকে এই স্তৰত ধৰ্মই দৰ্শন আৰু বিজ্ঞানৰ আধাৰত নিজক সংস্কৃত ৰূপ দিবলৈ বাধ্য হয়। শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশৰ বাবে গঢ় দি লোৱা জীৱন-চৰ্যাৰ ব্যৱস্থাসমূহে এইখিনিতে সংস্কৃতিকো ধৰ্মৰ লগত মিলাই দিয়ে। আনহাতে দৰ্শন আৰু বিজ্ঞানৰ ক্ৰমোন্নতিয়ে মানৱ-মনক অধিক পৰিমাণে বহস্যমুখী কৰি তোলে। এই বহস্যমুখিতাই ধৰ্মৰ চৰম বিকাশৰ স্তৰ। এই স্তৰত ধৰ্মৰ আচৰণ-পদ্ধতি যান্ত্ৰিক বা পাৰাশৰিক নহৈ কলা-াত্মক হ'ব পাৰে। দৰ্শনৰো মনস্তাত্ত্বিক দিশটোৰেই প্ৰভাৱ আনবোৰ দিশতকৈ কলাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি।

ধৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ থকা দৰ্শনৰ আন দুটা দিশ হ'ল -- কৰ্তব্যবোধ আৰু বহুজগৎ সম্বন্ধীয় স্পৰ্শ ধাৰণা। বহুজগৎ সম্বন্ধীয় ধাৰণা বা তত্ত্ব-জ্ঞানৰ লগত পদাৰ্থবিদ্যা প্ৰভৃতি শূদ্ধ বৈজ্ঞানিক চিন্তা আৰু গৱেষণাৰ সম্বন্ধ আছে। ধৰ্মই এই খিনিতে অন্ধবিশ্বাসক অতিক্ৰম কৰিব লগীয়া হয়। আনহাতে জীৱনৰ উপাদান কেৱল পদাৰ্থ আৰু যুক্তি নহয়। গতিকে জড় পদাৰ্থ আৰু চেতন আত্মাৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা মনস্তত্বই কলাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ দৰেই কৰ্তব্য-নিৰ্ণয়ৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰে। সেই বাবে সমাজচেতনা বুলিলে সামূহিকতাবোধৰ লগতে বিজ্ঞান, দৰ্শন আৰু কলাৰ সমন্বয়ত গঢ় লোৱা সাংস্কৃতিক দায়িত্ববোধটোৰ কথাও মনত ৰাখিব লগীয়া। এনেদৰে প্ৰগতিশীল জীৱন-ব্যৱস্থাৰ পৰিভাষা স্বৰূপ সংস্কৃতিৰ সকলো দিশ সামৰি ল'ব নোৱৰালৈকে ধৰ্ম পূৰ্ণাংগ হ'ব নোৱাৰে। প্ৰকৃততে সমাজচেতনা, ধৰ্মসচেতনা প্ৰভৃতি শব্দবোৰে সাংস্কৃতিক চেতনাৰ একো একোটা দিশত দিয়া গুৰুত্বৰে সূচনা কৰে।

শংকৰদেৱ কেৱল ধৰ্মগুৰু নাছিল। তেওঁ ধৰ্মক যথা সম্ভৱ পূৰ্ণতা দিয়াৰ চেষ্টাত সাংস্কৃতিক সাধনাৰ প্ৰয়োজন উপলব্ধি কৰিছিল আৰু সেই বাবেই শংকৰদেৱ আজিৰ অসমৰ কাৰণেও সাংস্কৃতিক নেতা ৰূপে স্বীকৃত হৈ থাকিব পাৰিছে। মানুহে নিজক সংস্কৃতিৰ মাজত বিচাৰি পায়। মানুহৰ আত্মপ্ৰকাশৰ মাধ্যমো সাংস্কৃতিক ব্যৱস্থা মাত্ৰ। এনে সাংস্কৃতিক ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত কাৰণেই শংকৰদেৱ এজন মহা-পুৰুষ যুগপ্ৰবৰ্তক, মহান কলাকাৰ প্ৰভৃতি বহুত ৰূপত অসমৰ আপোন আৰু প্ৰজাৰ পাত্ৰ হৈ আছে। গতিকে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধৰ দৃষ্টিৰে আজি অটম স্তেজৰ কাৰ্য্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে। ধৰ্ম আৰু সাংস্কৃতিক পৃথক দুটা দৃষ্টিৰে চালে শংকৰদেৱৰ বিচাৰ আৰু কাৰ্য্যসমূহৰ প্ৰকৃত মৰ্য্যাদা সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে।

প্ৰথম খণ্ড

সামাজিক পটভূমি

শংকৰদেৱৰ সামাজিক পটভূমি বুলিলে আমি কি বুজো? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ব্যক্তিভেদে সুকীয়া সুকীয়া হ'ব পাৰে। সাধাৰণ অৰ্থত শংকৰদেৱৰ সম-কালীন সমাজেই তেওঁৰ সামাজিক পটভূমি; কিন্তু সেই সময়ৰ স্পষ্ট সামাজিক চিত্ৰ আমাৰ হাতত নাই। সেই বাবে তাক স্পষ্ট কৰিবৰ উদ্দেশ্যে কেৱল মধ্য-যুগৰ ইতিহাসেই নহয়, প্ৰাচীন যুগৰ ইতিহাসো আমাৰ আলোচ্য বিষয়ৰ ভিতৰত ল'ব লগীয়া হয়। এই পৰ্যন্ত প্ৰকাশিত অসমবুৰঞ্জীবোৰত প্ৰাক্ ঐতিহাসিক যুগকো প্ৰাচীন যুগৰ লগত সামৰি লোৱা দেখা যায়। আমি এই ক্ষেত্ৰত প্ৰাক্-ঐতিহাসিক যুগটো প্ৰাচীন যুগৰ পৰা আঁতৰাই লৈছোঁ।

প্ৰাক্ ঐতিহাসিক যুগ :

ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কেতিয়াৰ পৰা কোন গোষ্ঠীৰ মানুহে বস-বাস কৰি আহিছে, সেই বিষয়ে স্পষ্ট ভাবে ক'ব পৰা একো প্ৰমাণ আমাৰ হাতত নাই। তদুপৰি কোন কোন জনগোষ্ঠীৰ লোক পৰ্বতৰ পৰা সমভূমিলৈ কেতিয়া নামিল আৰু কোন কোন জনগোষ্ঠীৰ লোক সমভূমিৰ পৰা পৰ্বতলৈ উঠিল প্ৰভৃতি অনেক কথাৰে আঁত বিচাৰি পোৱা টান। এই প্ৰসংগত আমাৰ আলোচনাই বিশেষ ভাবে সমভূমি অঞ্চলৰ লগতহে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব। অনেক পাণ্ডিত্য মতে বৰ্তমান খাচিয়া জয়ন্তীয়া পাহাৰত বাস কৰা আৰ্য্যিক ভাষা-গোষ্ঠীৰ লোকসকল মূলতঃ বৃহৎ মংগোলীয় জাতিৰ লোক হ'লেও তেওঁলোকেই এই অঞ্চলৰ ভিতৰত সকলোতকৈ পুৰণি বাসিন্দা। আংগামী, চাং আৰু কন্যাক নগাসকলো এই শ্ৰেণীৰ ভিতৰত পৰে। নগা জনজাতিৰ অনেক লোক নেগ্ৰিটো গোষ্ঠীৰ বুলিও কোৱা হয়। এওঁ-লোকো এই অঞ্চলৰ প্ৰাচীন অধিবাসী।

আৰ্য্যিক আৰু নেগ্ৰিটোসকলৰ পাছত মংগোলীয়সকলৰ আন এটা শাখা তিব্বতৰ্মা বা কিৰাতসকল এই অঞ্চললৈ আহে। এওঁলোক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ উত্তৰ আৰু পূব দিশেদি এই অঞ্চললৈ আহিছিল। এওঁলোকৰ এভাগ অসমৰ উত্তৰ-পূবৰ পৰা পঞ্জাবলৈকে হিমালয়ৰ নামনি অঞ্চলত বিস্তৃত হৈ পৰিছিল।

পণ্ডিতসকলৰ মতে গাৰো, মিজো, মণিপুৰী, কাৰ্বি আদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ দক্ষিণ দিশত থকা লোকসকল ভাৰা বৈষ্ণৱ আৰু উত্তৰৰ পৰ্বতীয়া অঞ্চলত বাস কৰা বড়ো, চুতীয়া, মৰাণ, মেচ, কোচ, তিৱা, কছাৰী, মিছিং আঁকা, ডফলা, আদী, মিচিমি, খামতি প্ৰভৃতি জাতিৰ লোকসকলো এওঁলোকৰেই বংশধৰ। নগাসকলৰো ভালেখিনি এই শ্ৰেণীৰ লোক।

বৰ কম দিনৰ ভিতৰত আৰু একেলগে এই লোকসকলে বৰ্তমান থকা ঠাইত খিতাপি লোৱাটো সম্ভৱ নাছিল। তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ বাসস্থানতকৈ এই ঠাইবোৰৰ জলবায়ু সুকীয়া বাবে জীৱিকাৰ উপায়ো সুকীয়া হৈ যোৱাটো স্বাভাৱিক আহিল। গতিকে জীৱিকাৰ উপায় আৰু জলবায়ুৰ লগত নিজক খাপখুৱাই ল'বলৈ যথেষ্ট সময়ৰ আৱশ্যক হৈছিল। তিব্বতৰ উত্তৰৰ শীত প্ৰধান অঞ্চলৰ পৰা অহা কাৰণে তেওঁলোকে পাৰ্বত্য অঞ্চলতকৈয়ো গ্ৰীষ্ম-প্ৰধান সমভূমি ভাগত নিজক খাপখুৱাই লবলৈ টান পাইছিল। সেইবাবেই তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপত্যকা অঞ্চলত বাস কৰিবলৈ লোৱাটো বৰ পুৰণি কথা নহ'বও পাৰে।

অসমলৈ অহা তিব্বতৰ্মী বা কিৰাত গোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ আদি বাসস্থান সম্বন্ধেও সামান্য মত ভেদ আছে। চীনৰ উত্তৰ অংশত থকা মংগোলিয়া অঞ্চল মংগোলসকলৰ আদি বাসস্থান বুলি ধৰিলেও গুৱাহাটীৰ পৰা সবল বৈখিক গতিত মংগোলিয়াৰ দূৰত্ব আফগানিস্থানৰ দূৰত্বৰ সমান। শ্ৰীভৱেন নাৰ্জিৰ মতে এই মংগোলসকল খ্ৰীঃ পূঃ দুহেজাৰ চন মানত চাইবেৰিয়া অঞ্চলত সিঁচৰিত হৈ আছিল। + মংগোলিয়াৰ পৰা চাইবেৰিয়াৰ দূৰত্ব উত্তৰফালে আৰু আঠ-ন শ মাইল বেছি। গুৱাহাটীৰ পৰা আফগানিস্থান আৰু মংগোলিয়া উভয়লৈকে সবল বৈখিক দূৰত্ব বাৰশ মাইলতকৈয়ো বেছি। গতিকে খ্ৰীঃ পূঃ দুহেজাৰ চনৰ পাছত চাইবেৰিয়া অঞ্চলৰ পৰা হিমালয় অতিক্ৰম কৰি (দুহেজাৰ মাইল দূৰৰ পৰা আহি অসমৰ সমভূমি অঞ্চলত বাস কৰিবলৈ লওঁতে দুহেজাৰ বছৰৰ ওচৰা-উচৰিৰ সময় লাগিব পাৰে। আফগানিস্থানৰ সীমান্তৰ পৰা বৈদিক আৰ্যসকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰালৈকে দুহেজাৰ বছৰতকৈ সৰহ দিনহে লাগিছিল।

কিৰাত গোষ্ঠীৰলোকসকলৰ এভাগ হিমালয় অঞ্চলৰ পৰা দক্ষিণৰ সমভূমি অঞ্চললৈ নামি অহাৰ এটা ঐতিহাসিক কাৰণ তলত দিয়া ধৰণৰ হ'ব পাৰে। খ্ৰীঃ পূঃ দুই শতিকাত আফগানিস্থানৰ উত্তৰে আমুদৰিয়াৰ অৱবাহিকাত

+ দঃ— অসমৰ জনজাতি, প্ৰথম বছৰ, প্ৰথম সংখ্যা;

থকা বলথ অঞ্চলত চীনৰ পাট কাপোৰ আৰু বাহঁৰ বস্তু বিক্ৰী হৈছিল। হিমালয় অঞ্চলত থকা কিৰাতসকলে হিমালয়ৰ নিম্ন ভাগেদি থকা বাৰ্টোঁদ চীন আৰু ভাৰতৰ মাজত বাণিজ্যসম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল। সেই বাবে ভাৰতৰ মাজেদি গৈ চীনৰ বস্তু বলথৰ বজাৰত বিক্ৰী হৈছিল। খ্ৰীঃ পূঃ দুই শতিকাৰ শেষভাগত চীনৰ সম্ৰাটে তাৰিম নদীৰ উপত্যকাইদি নিজৰ সৈন্য পঠিয়াই চিৰদৰিয়াৰ উপত্যকাত থকা খোকম্প পৰ্বত অধিকাৰ কৰাৰ পাছত বলথ আৰু চীনৰ মাজত পোন বাট ওলাই পৰিল।* কিন্তু এই পোনবাটটো ওলোৱা বাবে হিমালয় অঞ্চলৰ কিৰাতসকলৰ বাণিজ্য আৰু শিম্পত কিছু বন্ধাৰো সৃষ্টি হ'ল। চীনৰ লগত তেওঁলোকৰ বাণিজ্যৰ পৰিমাণ কমি আহিল। গতিকে পুৰণি শিম্প আৰু বাণিজ্যৰ উপৰিও জীৱিকাৰ বাবে আন উপায় বিচাৰি সমভূমি অঞ্চললৈ নামিব লগীয়া হ'ল। জীৱিকাৰ আন এটা উপায় চিকাৰৰ পৰিমাণ লাহে লাহে কমি আহিছিল। কিন্তু মানুহে খাদ্যৰূপে গ্ৰহণ কৰা জীৱজন্তুৰ সংখ্যা মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বিপৰীতে কমি যোৱাটো স্বাভাৱিক আছিল। এনেস্থলত এটা নতুন উপায় ৰূপে কৃষিকাৰ্যৰ প্ৰতি তেওঁলোক আকৃষ্ট হৈছিল।

চাইবেৰিয়াৰপৰা তিব্বত আৰু হিমালয়ৰ পাদদেশলৈকে গোটেই অঞ্চলটো শীত-প্ৰধান কাৰণে সেই অঞ্চলৰ কৃষি আৰু হিমালয়ৰ দক্ষিণত থকা গ্ৰীষ্মপ্ৰধান সমভূমি অঞ্চলৰ কৃষি একে জাতীয় হ'ব নোৱাৰে। গতিকে কিৰাতসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ নামি আহিও এটা সুগম জীৱিকাৰ পথ উলিয়াই ল'বলৈ বহুত দিন লাগিছিল। আনহাতে এই নতুন অঞ্চলত জীৱজন্তুৰ অভাৱ আগৰ অঞ্চলতকৈ কিছু কম আছিল। সেইবাবে কিছুদিনৰ কাৰণে হ'লেও তেওঁলোক পুনৰ কৃষি-জীৱী হোৱাতকৈ চিকাৰজীৱী হোৱাৰ সুবিধা ঘটিল। বোধ হয় এই কাৰণেই কিৰাতসকলৰ বহুতেই দক্ষিণৰ পৰ্বতীয়া ঠাইত থাকিবলৈ ল'লে আৰু সমভূমিত থকাসকলো কৃষিকাৰ্যত বহু কাললৈকে বেছি আগবাঢ়িব নোৱাৰিলে। প্ৰাকঐতিহাসিক যুগৰ পাছতো কৃষি আৰু বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ আগৰ চাম লোকতকৈ গংগা উপত্যকাৰ পৰা অহা নতুন চাম লোক আগবঢ়াৰ এইটোৱেই ঘাই কাৰণ হ'ব পাৰে। গংগাউপত্যকাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ অহালোকসকলৰ পূৰ্বপুৰুষে খ্ৰীঃ পূঃ দুহেজাৰ চনৰে পৰা সিন্ধু আৰু গংগাৰ উপত্যকাত কৃষি-প্ৰধান-সম্ৰাজ গঢ় দি অহাৰ সুবিধা পাই আহিছিল। তাৰ ফলত অৰ্থনীতি, সংস্কৃতি আৰু কলা-শিম্পই এটা সুকীয়া সমাজব্যৱস্থা সমভূমি অঞ্চলত বাদ কৰা

লোকৰ বাবে সৃষ্টি কৰি লৈছিল। খ্রী° চতুৰ্থ শতিকাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ লোক-সকল গুপ্তসভ্যতাৰ সম্পৰ্কলৈ অহাৰ লগে লগে এটা নতুন জীৱন-পদ্ধতিৰ লগত পৰিচিত হ'বলৈ বাধ্য হ'ল। এই নতুন পদ্ধতিটোৱে এওঁলোকক ভাৰতীয় সাঁচত গঢ় দিবলৈ ধৰিলে আৰু প্ৰাক্-ঐতিহাসিক যুগৰ পৰা ঐতিহাসিক যুগৰ নতুন বাৰ্টেদ যোৱাৰ দূৰাৰ মেল দিলে।

সিন্ধু-গংগা উপত্যকাত খ্রী° পূ° দুই-ডেৰহেজাৰ বছৰমানতে সোমাবলৈ ধৰা নতুন শ্ৰেণীৰ মানুহক বৈদিক আৰ্য বোলা হয়। বৈদিক আৰ্যৰ অনুপ্ৰৱেশৰ আগতে সেই অঞ্চলবোৰত দ্ৰাৱিড়, অষ্ট্ৰিক আৰু কম পৰিমাণে হ'লেও নৈগ্ৰিটো গোষ্ঠীৰ লোক থকাই সম্ভৱ আছিল। মংগোল গোষ্ঠীৰ লোক বৈদিক আৰ্যতকৈ আগতে সম্ভৱতঃ অহা নাছিল, কিন্তু সেই অঞ্চলবোৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ অহা লোকসকল বিশুদ্ধ কোনো এটা গোষ্ঠীৰ লোক নাছিল, মিশ্ৰিত তেজ আৰু সংস্কৃতি লৈহে তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিছিল। তথাপি বৈদিক আৰ্য পৰম্পৰাৰ ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ সেই বিলাকৰ ভিতৰত বেছি আছিল। সেই কাৰণে আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ কথা কওঁতে 'আৰ্যপ্ৰধান' ভাষা-সংস্কৃতিৰ লোক বুলি চমুকৈ কোৱা হ'ব আৰু দ্ৰাৱিড়, অষ্ট্ৰিক তথা মংগোলসকলক একেলগে সামৰি ক'বলগীয়া হ'লে 'আৰ্যভিন্ন' শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। এই শব্দ দুটাৰ এটাই আনটোক অধিক শ্ৰেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট বুজাই বুলি ধৰি ল'ব নালাগিব।

খ্রী° চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰা মুখ্য ভাবে সিন্ধু-গংগা উপত্যকাৰ লোকৰ উপৰিও গোণ ভাৱে সমগ্ৰ ভাৰতৰে লোক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ আহিবলৈ ধৰিলে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱে এই অঞ্চলত এটা নতুন সংস্কৃতিৰ জন্ম দিলে। খ্রী° ১৩ শতিকাত পুনৰ পশ্চিমৰ পৰা অহা তুৰ্ক আৰু পূবৰ পৰা অহা শান বা টাই জাতিৰ লোকে ইতিহাসৰ গতিত দিশ পৰিবৰ্তন ঘটালে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ প্ৰাচীন যুগৰ ইতিহাসো এইখিনিতেই শেষ হ'ল।

অজ্ঞকৰ যুগত কৃত্তিম পোহৰ : ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ প্ৰাক্-ঐতিহাসিক যুগৰ কোনো প্ৰামাণিক তথ্য নথকা সত্ত্বেও আমাৰ বুৰঞ্জীগ্ৰন্থবোৰত পুৰাণ, মহাকাব্য প্ৰভৃতি নানা শ্ৰেণীৰ গ্ৰন্থ আৰু মুখ-প্ৰচলিত বস্তুৰে সেই যুগৰ ইতিহাসৰ নামত ভ্ৰম সৃষ্টিৰ চেষ্টা কৰি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু কামৰূপ শব্দ দুটাই বৰ সহায় কৰে। লৌহিত্য শব্দয়ো নকৰাকৈ নাধাকে। সেই বাবে এই শব্দ কেইটাৰ অৰ্থ সম্বন্ধে বিচাৰ কৰি চোৱা আৱশ্যক।

প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্ : বামায়ণ. মহাভাৰত, হৰিবংশ প্ৰভৃতি পুৰাণ-উপ-
পুৰাণ আৰু ৰঘুবংশ প্ৰভৃতি ধৰ্ম-নিৰপেক্ষ গ্ৰন্থসমূহতো এই শব্দটো পোৱা যায়।
ইয়াৰ সংস্কৃত অৰ্থ পূবৰ জ্যোতিষ্ বা পূবৰ পোহৰ হোৱাৰ দৰে আগৰ জ্যোতিষ্
বা আগৰ পোহৰো হ'ব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত আমি গুপ্ত যুগৰ বহুত পাছত বৰ্তমান
বৃপ গ্ৰহণ কৰা মহাপুৰাণ আৰু উপপুৰাণসমূহৰ কথা বাদ দি গুপ্ত যুগত বৰ্তমান বৃপ
লোৰা মহাভাৰত, হৰিবংশ, বামায়ণ আৰু ৰঘুবংশৰ 'প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্' শব্দটোৰ বিষয়ে
আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। কিয়নো গুপ্তযুগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ লগত ভাৰতৰ
আন ঠাংৰ সম্পৰ্ক বাঢ়ি যোৱা বাবে এই বিষয়ৰ ভুল ধাৰণাও দূৰ হ'ল।

(ক) বামায়ণৰ কৰ্মিকাকাণ্ডত সূত্ৰীয়েই সুশেণ প্ৰভৃতি বানৰাকলক সীতা-
অশ্বেষণৰ কাৰণে পশ্চিমফালে পঠাওঁতে প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্ ৰাজ্য পাবগৈ বুলিছে। সেই
মতে পশ্চিম-সাগৰৰ মাজত বৰাহপৰ্বতত প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্ নামে সুৰণময় নগৰ আছে
আৰু তাত নবক নামৰ দুষ্টাছা দানৱ আছে।

যোজনানি চতুষ্টিক্‌বাহো নাম পৰ্বত :।

সুৰণ শৃংগঃ সুমহানগাধে বৰুণালয়ে। ৩০।

এৱ প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্য নাম জাতবৃষ্ময়ংপুৰম্

যস্মিন্ বসতি দুষ্টাছা নবকো নাম দানৱঃ। ৩১॥ ৪ সৰ্গ]

(খ) মহাভাৰতৰ তিনিটা প্ৰধান ঘটনাৰ প্ৰসংগত প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্পুৰৰ কথা
আছে। দ্ৰোণপৰ্বত ভগদত্ত আৰু অশ্বমেধপৰ্বত বজ্ৰদত্তৰ লগত অৰ্জুনৰ যুদ্ধৰ কথা
আছে; কিন্তু ভগদত্তৰ ৰাজ্য প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্ ক'ত, তাৰ ভৌগোলিক বিবৰণ নাই।
সভাপৰ্বৰ পাণ্ডবৰ দিগ্বিজয় প্ৰসংগত প্ৰাগ্‌জ্যোতিষৰ ৰজা ভগদত্তৰ লগত অৰ্জু-
নৰ যুদ্ধৰ কথা কোৱা হৈছে। সভাপৰ্বৰ বিবৰণ মতে অৰ্জুনে ইন্দ্ৰপ্ৰস্থৰ পৰা
(বৰ্তমান দিল্লীৰ পৰা) উত্তৰফালে থকা ৰাজ্যবোৰ জয় কৰিবলৈ গৈছিল। সেই
যাত্ৰাত তেওঁ ক্ৰমে আনৰ্ট, কালকূট, কুলিন্দ, সুমণ্ডলৰ ৰাজ্য, শাকল আৰু প্ৰতি-
নিন্ধ্যা পৰ্বতৰ ৰজা সৰলক পৰাস্ত কৰি তেওঁলোকৰ সহায় লৈ প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্পুৰ
আক্ৰমণ কৰে। ভগদত্তৰ সহায়ক সেনাবোৰৰ ভিতৰত কিৰাত, চীন প্ৰভৃতি সমুদ্ৰ-
ওটবৰ্তী দেশৰ মানুহো আছিল। তাৰ পাছত তেওঁ আৰু আগ বাঢ়োঁতে ক্ৰমে উত্ত-
ৰলৈ পুৰ, কাশ্মীৰ লোহিত, বাহ্লীক, দৰদ, কাম্বোজ আৰু ঋষিক দেশ জয়
কৰা বুলিছে। এইবোৰৰ ভিতৰত কাশ্মীৰ, বাহ্লীক দৰদ আৰু ঋষিক সম্পূৰ্ণ
উত্তৰে নহয়, কিছু উত্তৰ পশ্চিম দিশে পৰে; কিন্তু কাশ্মীৰ পাৰ হৈ পোৱা
লোহিত আৰু প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্পুৰৰ ৰজাক সহায় কৰা সমুদ্ৰওটবৰ্তী কিৰাত, চীন-

সকলৰ কথা মন কৰিব লগীয়া। 'লৌহিত্য' শব্দই হয়তো লোহ বা তিত্ত দেশৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক ৰাখিছে। সমুদ্র শব্দটো এই ক্ষেত্ৰত বোনাৰা হং জলাশয় বা হৃদ সূচকহে হোবা সম্ভৱ। গুপ্তযুগতকৈ কেইবাশত বছৰৰ আগৰে পৰাই চীনৰ লগত ভাৰতৰ সম্পৰ্কৰ কথা জনা যায়। গতিকে বিদেশী সৈন্যত থকা অৰ্থত ভগদত্তৰ সেনা বাহিনীত চীনৰ উল্লেখ কৰা হ'ল। এই যাত্ৰাতে অজুনে ইমালয়, মানস সৰোবৰ আৰু উত্তৰ হৰিবৰ্ষত পায় বুলিছে। এনে স্থলত অজুনেৰ দাঁতৰ জয় পথত পৰা এইখন প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বৰ্তমান অসমৰ গুৱাহাটী হ'ব নোৱাৰে।

ৰাজসূয় যন্ত্ৰৰ বাবে পূব দিশে দাঁতৰ জয় কাৰবলে যোৱা তাম্ৰে বাটত পদলিন্দ, চেদী, বোশল অৰোধ্যা নাথনা, গাঁৱবজ্জ (মগধ) আৰু বংগ জয় কৰি লৌহিত্যৰ তীৰত উপস্থিত হোৱা বুলিছে, কিন্তু তেওঁ প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্য পোৱা বোলা নাই।

(গ) কালিদাসৰ ৰঘুবংশত ৩৭। বিবৰণো মহাভাৰতৰ লগত কিছু মিলে। তাত ৰঘুবৰ ৰাজ্য-যাত্ৰাৰ ক্ৰম এনেধৰণৰ — প্ৰথমতে পূব দিশে গৈ সমুদ্রতীৰ উপস্থিত হয় আৰু বংগৰ ৰজাসকলক পৰাভ কৰি কপিপা নদী পাৰ হৈ কাৰ্লিংগ দেশলৈ যায়। কাৰ্লিংগৰ পৰা দক্ষিণমুখ হৈ কাবেৰী আৰু তাম্ৰপৰ্ণী নদী থকা পাণ্ড্য ৰাজ্য জয় কৰি সহ্যদ্ৰোণী নদীত পৰ্বত পাৰ হয়। তাৰ পাছত তেওঁ পশ্চিম দিশত কেবল আৰু পাৰসীক ৰা. যখন ৰাজ্য জয় কৰে। ইয়াৰ পাছত উত্তৰ দিশৰ সিন্ধু নদীৰ তীৰস্থ দেশবোৰ অতিক্ৰম কৰি হুণ, কন্ডোজ, কিৰাত ৰাজ্য অধীনলৈ আনি লৌহিত্য নদী পাৰ হৈ প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যত উপনীত হয়। মন কৰিব লগীয়া যে মহাভাৰতৰ বৰ্ণনা মতে লৌহিত্য ৰাজ্য প্ৰাগজ্যোতিষৰ উত্তৰত। কিন্তু কালিদাসৰ বৰ্ণনাত ৰঘু পশ্চিমৰ পৰা ওলোটা দিশত অহা বাবে প্ৰাগজ্যোতিষ পোৱাৰ আগতে লৌহিত্য নদী পাৰ হৈছে। গতিকে মহাভাৰতৰ লৌহিত্য সকলৰ দেশত থকা নদীয়েই ৰঘুবংশত উল্লিখিত লৌহিত্য নদী হ'ব পাৰে। সেয়ে হলে 'লৌহিত্য' শব্দই ব্ৰহ্মপুত্ৰক বুজায় আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰো বৰ্তমান অসমৰ গুৱাহাটী নহয়। *

(ঘ) হৰিবংশতো নৰকাসুৰবধ প্ৰসংগত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ উল্লেখ আছে। তথাপি মহাভাৰত আৰু ৰঘুবংশৰ নিচিনা ভৌগোলিক স্থিতিৰ উল্লেখ ইয়াত নাই, কিন্তু গৰুড় পক্ষীক কামৰূপী বোলা হৈছে। এই প্ৰসংগত কামৰূপ শব্দৰে অৰ্থ মন কৰিবলগীয়া।

কামৰূপ :— ৰঘুবংশত প্ৰাগ্জ্যোতিষৰ ৰজাক কামৰূপেশ্বৰ বোলা হৈছে। সেইবাবে পাছত প্ৰাগ্জ্যোতিষ আৰু কামৰূপ একে দেশবাচক শব্দ ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰা হ'ল। প্ৰকৃততে ইচ্ছানুসৰি ৰূপধাৰণকাৰী বা কামনা অনুসাৰে পৃথক পৃথক ৰূপ ধৰিব পৰা ব্যক্তি অৰ্থত 'কামৰূপ' শব্দৰ প্ৰয়োগ সংস্কৃত সাহিত্যত হৈছিল। পাছৰ টীকাকাৰসকলে তেনে ধৰণৰ ব্যক্তি সমূহৰ দেশকে 'কামৰূপ' নাম দি এটা স্থায়ী ভ্ৰম সৃষ্টি কৰিলে। এই প্ৰসংগত তলৰ শ্লোক সমূহ মন কৰিব লগীয়া।

(ক) চক্ৰে মুখসহস্ৰংহি কামৰূপী মহাবলঃ ॥ হৰিবংশ বিষ্ণুপৰ্ব ১২২/১৭,
(ইয়াত কামৰূপী গবুড় পক্ষীয়ে সহস্ৰমুখ ৰূপ ধাৰণ কৰা বুলিছে)

(খ) জাতংবংশে ভূবনবিদিতো পুষ্কৰাৱৰ্তকানাং । জানামি হ্যং প্ৰকৃতিপুৰুষং
কামৰূপং মঘোন । মেঘদূত ১/৬ , ইয়াত ইচ্ছানুসৰি ৰূপ সলনি কৰিব পৰা কাৰণে মেঘক কামৰূপ বোলা হৈছে।

(গ) তমীশঃ কামৰূপাগমত্যাখণ্ডলবিক্ৰমম্ ।×× ৰঘুবংশ, ৪৮৩

(ঘ) কামৰূপেশ্বৰস্তস্য হেমপীঠাধিদেবতাম ।××× ৰঘুবংশ ৪৮৪

এই দুই ঠাইতে কামৰূপ শব্দটো দেশবাচক বুলি ধৰিলেও মূলতঃ ব্যক্তিবাচক হ'ব পাৰে। সম্ভৱতঃ ভাৰতীয় সংস্কৃত সাহিত্যৰ প্ৰাচীন যুগত প্ৰাগ্জ্যোতিষ-পুৰৰ স্থিতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধাৰণা নাছিল। নদীসূচক 'লৌহিত্য' শব্দও লৌহিত আৰু লোহ শব্দৰ লগত জড়িত বাবে ভ্ৰমাত্মক আছিল। মহাভাৰত আৰু ৰঘুবংশৰ দৰে হৰিবংশতো 'লৌহিত্যংগ' নামে এখন ঠাইৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে। নৰক-বধৰ বাবে যাওঁতে শ্ৰীকৃষ্ণই প্ৰাগ্জ্যোতিষ পোৱাৰ আগতে এই ঠাই পাইছিল। টীকাকাৰে এই 'লৌহিত্যংগ' সিদ্ধু অঞ্চলৰ এখন ঠাই বুলিছে। মন কৰিব লগীয়া যে ৰামায়ণ, মহাভাৰত আৰু হৰিবংশত কামৰূপ শব্দৰ প্ৰয়োগ প্ৰাগ্জ্যোতিষ-ৰ পৰ্যায়বাচী অৰ্থত কৰা নাই। কেবল ওপৰত উদ্ধৃত শ্লোকৰ আধাৰত ৰঘু-বংশৰ 'কামৰূপ' শব্দ প্ৰাগ্জ্যোতিষৰ পৰ্যায়বাচী বুলি ধৰা হ'ল।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিত ভাৰতৰ লগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক সম্বন্ধটো তিনিটা স্তৰত বিভক্ত কৰিব পাৰি। প্ৰথম স্তৰত ভাৰতৰ ভিতৰত বৃহত্তম সাম্ৰাজ্য মগধৰ সীমান্তবৰ্তী হ'লেও ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ লগত মগধৰ সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক খ্ৰীঃ ২১ শতিকা মানলৈকে সম্ভৱতঃ হোৱা নাছিল। বুদ্ধযুগৰ ১৬ জন পদৰ ভিতৰত প্ৰাগ্জ্যোতিষ বা কামৰূপৰ নাম নাছিল। হীন-

যান বৌদ্ধ সাহিত্য আৰু অশোকৰ দিনৰ শিলালেখ আদিতো এই অঞ্চলৰ লেখ নাই। দ্বিতীয় স্তৰত গংগাৰ উপত্যকা বা মধ্যদেশত থকা ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক নেতাসকলে প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্ ৰাজ্যৰ ভৌগোলিক স্থিতিৰ বিষয়ে ভালকৈ নজনা বাবে সমুদ্ৰ, পৰ্বত অৰণ্যময় প্ৰভৃতি অগম্য স্থানত বুলি ভাবিছিল আৰু সাহিত্যতো তাৰ তেনে চিত্ৰকে দাঙি ধৰিছিল। তৃতীয় স্তৰত ৰাজনৈতিক সম্বন্ধ আৰম্ভ হ'ল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্ আৰু কামৰূপ শব্দই আগৰ কাম্পনিক প্ৰাগ্‌জ্যোতিষক তল পেলালে। কোনো কোনো আলোচকে কোটিলাৰ 'অৰ্থ-শাস্ত্ৰ'ত কামৰূপৰ কথা আছে বুলি কয় যদিও, স্পষ্ট ভাবে কামৰূপ বা প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্ শব্দৰ উল্লেখ অৰ্থশাস্ত্ৰত নাই। ২ অধিকৰণৰ ১১ অধ্যায়ত থকা লৌহিত্য অঞ্চলৰ 'ভদ্ৰপ্ৰী কপূৰ'ৰ উল্লেখই কামৰূপক সূচাব নোৱাৰে। 'লৌহিত্য' শব্দৰ অৰ্থ স্পষ্ট নহয়, কিয়নো লৌহিত্য-জৌহিত আদি শব্দত অতিব্যাপ্তি দোষ আছে।

সমুদ্ৰগুপ্তৰ দিঘিঙ্গয়ৰ বৰ্ণনা থকা প্ৰয়াগপ্ৰশস্তিৰ 'কামৰূপ' শব্দই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সামাজিক জীৱনলৈ নতুন যুগ অনাৰ দৰেই ভাৰতৰ সাহিত্যতো এই দিশত চিন্তাৰ পৰিবৰ্তন ঘটিল। আগতে পৰিচয় নথকা আৰ্য্যভট্ট গোটীৰ শব্দই সংস্কৃত সাহিত্যত সংস্কৃতগঢ় লৈ দেখা দিলে। আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ভিতৰত প্ৰচলিত পুৰণি শব্দবোৰও আগৰ ৰূপ এৰি নতুন ৰূপ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু ভাৰতৰ আন ঠাইৰ বিষয়-বস্তুৰ লগত নতুন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলে। প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্, কামৰূপ, কামাখ্যা প্ৰভৃতি এইদৰে নতুন সাঁচত গঢ়লোৱা শব্দহে। 'কামৰূপ' শব্দটো প্ৰয়াগৰ প্ৰশস্তিত ব্যৱহাৰ হ'লেও তাৰ মূল ৰূপটো হয়তো সুকীয়া আছিল। প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্ শব্দৰ মূল সম্বন্ধে এনেধৰণৰ মত আছে। এই সম্পৰ্কীয় দুটা মত তলত দিয়া হ'ল।

(ক) 'প্ৰাক্+জিথ' শব্দৰ পৰা প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্ শব্দ হৈছে। তাৰ অৰ্থ হ'ল পূব ফালে যোৱা বাট। জিথ শব্দই বাট বুজায়।+ গতিকে কাশ্মীৰৰ ওচৰতো প্ৰাক্‌জিথ > প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্ নামৰ ঠাই থকাটো অসম্ভৱ নাছিল। কিয়নো তাৰ পৰা পূব দিশলৈ হিমালয়ৰ কাষে কাষে চীন পৰ্যন্ত বেহা বেপাৰ চলা বাট থকা কথা ইতিহাসত পোৱা যায়। গতিকে মহাভাৰত আৰু ৰঘুবংশৰ প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্

+ ড° ড° বাসুদেৱশৰণ অগ্ৰৱালৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত প্ৰাচ্যবিদ্যা সন্মেলনৰ সভাপতিৰ অভিভাষণ।

প্ৰাচীন কালৰ ভৌগোলিক সত্য হ'ব পাৰে। খ্ৰী° শতিকা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এই বাট বন্ধ হোৱা বাবে কান্দীৰৰ ওচৰৰ প্ৰাগ্‌জ্যোতিষৰ গুৰুত্বও লোপ পালে আৰু প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্ নামটোৱে পূবৰ ব্ৰহ্মপুৰ উপত্যকাত থিতাপি লোৱাৰ সুবিধা ওলাল। আনহাতে মন কৰিবলগীয়া যে হিমাচল প্ৰদেশত বৰ্তমানেও 'কামৰূ' নামৰ এখন ঠাই আছে।

(খ) অস্ট্ৰিক ভাষাগোষ্ঠীৰ 'প্ৰাগাৰ্ জুৰ্হাতিয়' শব্দটোৱেই বৰ্ণ সাদৃশ্যৰ বাবে সংস্কৃতৰ 'প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ্' বৃপ সহজে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ওখ পৰ্বতৰ শাৰী থকা ঠাই। * গুৱাহাটীৰ প্ৰাকৃতিক স্থিতিৰ লগত এই অৰ্থ খাপ খোৱাও। সেইদৰে বিভিন্ন জনজাতিৰ সুকীয়া সুকীয়া বিচিত্ৰ সাজ-পাৰৰ বাবে কামৰূপ (ইচ্ছাধীনবিগ্ৰহম্) শব্দও এই অঞ্চলৰ কাৰণে সাৰ্থক যেন বোধ হৈছিল।

খ্ৰী ৪ শতিকাৰ প্ৰয়াগ-প্ৰশস্তিত থকা 'সমতট, ডবাক, কামৰূপ, নেপাল "কত্‌পুৰাদি' বাক্যাংশই কামৰূপৰ ভৌগোলিক স্থিতিৰ লগতে প্ৰত্যন্ত ৰাজ্য বা ভাৰতৰ সীমান্তবৰ্তী ৰাজ্য বোলা কথাৰ যোগেদি ঐতিহাসিক স্থিতিৰো সংকেত দিলে। তাৰ পাছত কামৰূপ লাহে লাহে ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো ভাৰতৰ সীমান্তবৰ্তীৰ পৰা অন্তৰ্গত হৈ আহিবলৈ ধৰিলে।

গ্ৰাচীন যুগ

ইতিহাসৰ সামগ্ৰী :

এই যুগৰপৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা বুজাবৰ কাৰণে কামৰূপ শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি যদিও, বহুত ক্ষেত্ৰত কামৰূপ ৰাজ্যৰ সীমাই বৰ্তমানৰ বংগ-বিহাৰ প্ৰভৃতি অন্য ৰাজ্যৰো বহু অংশ সামৰি লয় বাবে, অবস্থানভেদে তাক বহুল অৰ্থত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। কামৰূপ ৰাজ্যৰ সীমাৰেখাৰ পৰিবৰ্তন হ'লেও মূলতঃ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ৰাজনৈতিক-সামাজিক ক্ৰিয়া-কলাপেই এই যুগৰ কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰসাৰণ আৰু সংকোচনৰ ঘাই কাৰণ আছিল। প্ৰকৃততে এইটো আছিল ভাৰতীয়-কৰণৰ যুগ। জীৱনৰ সকলো দিশতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ আগবঢ়া শ্ৰেণীৰ লোকে এই যুগত নিজক ভাৰতীয় সঁচৈ গঢ় দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। এই সম্পৰ্কীয় তথ্যৰ কাৰণে পোৱা সমলবোৰৰ ভিতৰত গুপ্ত, নাগ আৰু চালুক্য ৰজাসকলৰ দিনৰ ভাস্কৰ্য, বৰ্মণ, শালস্তম্ভ আৰু পাল বংশীয় ৰজাসকলৰ অভিলেখ বা আদেশ ফলক ১০।১১ শতিকা মানত কামৰূপ অঞ্চলত ৰচিত কালিকা-পুৰাণ আৰু নাথপন্থী সাহিত্য প্ৰধান। কিৰাত গোষ্ঠীৰ শাখা-প্ৰশাখা স্বৰূপ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত পৰম্পৰাও এই ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমল।

ভাস্কৰ্য আৰু লিপি :

লেখনকলা, মূৰ্তিশিল্প আৰু মন্দিৰ-নিৰ্মাণৰ প্ৰথা গুপ্ত শাসকসকলৰ আহিত আৰম্ভ হৈছিল। বৰ্তমানলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত পোৱা লিপিবোৰৰ ভিতৰত সৰ্বপ্ৰাচীন কামাখ্যা পাহাৰৰ উমাচল লিপিৰ কাল খ্ৰীঃ ৫ শতিকামান বুলি ধৰা হৈছে। ব্ৰাহ্মীলিপিৰে সংস্কৃত ভাষাত ৰচনা কৰা এইখন শিলালেখত ৰজা সুৰেন্দ্ৰ বৰ্মণৰ দিনত বলভদ্ৰ স্বামীৰ পূজাৰ অৰ্থে এটা গৃহামন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা কথা কৈছে। মন কৰিব লগীয়া যে ইয়াৰ আগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত লিখা পঢ়া বিদ্যাৰ প্ৰচলন হোৱা নাছিল। কিৰাত জনগোষ্ঠীৰ ভাষাই কুৰি শতিকাতহে লিখিত ৰূপ ল'বলৈ ধৰিছে। লিপিৰ লগতে শিলকটা বিদ্যা আৰু মন্দিৰ-নিৰ্মাণৰ কথাও মন কৰিব লগীয়া। এই কামবোৰ প্ৰথমতে নিশ্চয় কামৰূপৰ বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহে কৰিছিল।

কাৰবি আংলং জিলাৰ বৰগংগানদীৰ পাৰত থকা দ্বিতীয় প্ৰাচীন শিলা-লেখতো ব্ৰাহ্মী লিপি আৰু সংস্কৃত ভাষাবেই প্ৰয়োগ দেখা গৈছে। খ্ৰীঃ ৬ শতিকাৰ এই লেখ মতে ৰজাভূতিবৰ্মাই অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰিছিল।

খ্ৰীঃ ৫।৬ শতিকা মানত তেজপুৰৰ ওচৰৰ দহপৰ্বতীয়াত সজোৱা তোৰণৰ কলাই খ্ৰীঃ ২ শতিকা মানৰ প্ৰাক্‌গুপ্তকালীন নাগ বা ভাৰশিৱসকলৰ প্ৰভাৱৰ পৰিচয় দিয়ে। হাতত মালা লৈ কলাত্মক ভংগীত থিয় হৈ থকা গংগা আৰু যমুনা দেৱীৰ নাৰীমূৰ্তি দুটা এই চোঁকাঠত নিৰ্মিত হৈছে। ৭কনকলাল বৰুৱাৰ মতে পাৰ্চালপুৰ আৰু বাৰাণসীৰ কলাৰ লগত এই কলাৰ সাদৃশ্য আছে।

খ্ৰীঃ ৭ শতিকাৰ পৰা ১২ শতিকাৰ ভিতৰত ৰজাসকলে ভূমিদান কৰা বিষয়ৰ তাম্ৰফলকবোৰ এই যুগৰ ইতিহাসৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমল। ৮ শতিকাৰ পৰা ১৩ শতিকাৰ আগভাগলৈকে কামৰূপৰ ভিন্নভিন্ন ঠাইত সজা ধৰ্মসাপেক্ষ আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ মূৰ্তিবোৰো যথেষ্ট মূল্যবান সঁজুলি। তাম্ৰফলকৰ লিপি আৰু মূৰ্তিসমূহৰ পৰা তৎকালীন কামৰূপৰ ধৰ্ম, সমাজ, শিল্প কলা আৰু আৰ্থিক জীৱনৰ বিষয়ে জানিব পৰা হয়।

কালিকাপুৰাণ আৰু নাথপন্থী সাহিত্য :

কালিকাপুৰাণক প্ৰাচীন কামৰূপৰ ইতিহাস সম্বন্ধে জানিবৰ কাৰণে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰীৰূপে গ্ৰহণ কৰা হয়; কিন্তু এই কালিকাপুৰাণেই আমাৰ ঐতিহাসিক চিন্তাক কিছুমানক্ষেত্ৰত পথভ্ৰষ্ট কৰি অনৈতিহাসিক পৰ্য্যোদ লৈ যায়। খ্ৰীঃ ১০।১১ শতিকামানত ৰচিত এই উপপুৰাণখনে ৪ শতিকাৰপৰা সেই সময়লৈকে প্ৰায় ৭শ বছৰৰ ভিতৰত কামৰূপ সম্বন্ধীয় যি জনশ্ৰুতি গঢ় লৈছিল তাৰ ভিত্তিত তৎকালীন কামৰূপৰ ধৰ্মীয় সাধনমাৰ্গ, সামাজিক ৰীতি-নীতি আৰু পৌৰাণিক কথাবস্তুৰ মাজত সমন্বয়-সাধনৰ চেষ্টা কৰিছিল। সেইবাবে কালিকাপুৰাণৰ কাহিনীবোৰ যথাতথ্য ইতিহাসৰ কাহিনী নহয়, পৌৰাণিক কাহিনীহে। পুৰাণৰ কাহিনীবোৰৰ বহুতেই প্ৰতীকাত্মক আৰু অতিৰঞ্জিত। গতিকে কালিকাপুৰাণৰ পৰা ঐতিহাসিক তথ্য গ্ৰহণ কৰোঁতে যথেষ্ট সাৱধান হ'ব লাগিব।

কালিকাপুৰাণৰ ভাষা সংস্কৃত। সেইবাবে পুৰোহিত আৰু শাসক বা সামন্ত শ্ৰেণীৰ বাহিৰে আনে তাক বুজা নাছিল; কিন্তু নাথপন্থী সাহিত্যবোৰ জনসাধাৰণৰ বাবে লিখা হৈছিল। সেইবাবে তাৰ ভাষা তৎকালীন সমাজৰ উপযোগী লোকভাষা আছিল। যোগসাধনাৰ মহত্ব প্ৰকাশ কৰা যোগমাৰ্গৰ ব্যক্তকল্প

দিয়া সাহিত্যৰ উপৰিও যোগীসকলে অৰ্ছাসিদ্ধিৰ বলেৰে দেখুৱাব পৰা চমৎকাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া অন্যান্য ধৰ্মনিৰপেক্ষ লোকসাহিত্যও পাছলৈ গঢ় লৈছিল। সাধুকথাবোৰতো এনে চমৎকাৰৰ প্ৰভাৱ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায়। ফুলকোঁৱৰ-মণিকোঁৱৰৰ গীত, জনাগাভৰুৰ গীত, কমলাকুঁৱৰীৰ গীত আদি লোকগীতত এনে প্ৰভাৱ লক্ষণীয়। মইনামতীৰ গীতক ঐতিহাসিক আধাৰ দিবলৈকে যত্ন কৰা হয়।+ ‘মীনচেতন’ বা ‘গোবৰ্দ্ধবিজয়’ গ্ৰন্থৰ বিষয়বস্তু স্পষ্ট ভাবেই নাথ-ধৰ্ম-বিষয়ক, কিন্তু এই কাহিনী আৰু লোকসাহিত্য সকলোৱেই বৃহত্তৰ কামৰূপৰ পশ্চিম অংশ অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পশ্চিমত থকা অঞ্চলতহে জনপ্ৰিয় ৰূপ লাভ কৰিছিল। সেই বাবে তাৰ ভাষাতো পশ্চিমীয়া প্ৰভাৱ বেছি। নাথপন্থা সাহিত্যৰ বিষয়বস্তু আৰু ভাষা সম্বন্ধে কিছু মুকলি আলোচনা পাছত কৰা হ’ব। এই প্ৰসংগত মন কৰিব লগীয়া কথা ইমানেই যে বৰ্তমান প্ৰচলিত উত্তৰ ভাৰতীয় ভাষাসমূহৰ প্ৰাথমিক স্তৰত নাথপন্থী সাহিত্যই এক উমৈহতীয়া ভাৱভূমিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। গুৰুগোৰখনাথৰ ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক সংগঠনৰ ভিত্তিত এনে সামাজিক সমন্বয়ৰ প্ৰচেষ্টা সমগ্ৰ ভাৰত জুৰি হৈছিল। উচ্চ বৰ্গৰ পুৰোহিত আৰু সামন্তশ্ৰেণীৰ মাজত সীমাবদ্ধ সংস্কৃত ভাষাৰ পাৰিৱৰ্তে সম্পূৰ্ণ ৰূপে লোকভাষাৰ যোগেদি যোগমাৰ্গৰ উপদেশ দিয়া ব্যৱস্থাই পশ্চিম-ভাৰত আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ লগতে পূবভাৰতৰ কামৰূপ পৰ্যন্ত সকলো অঞ্চলতে একে ধৰণৰ ভাৱ আৰু ভাষাৰ অনুপ্ৰেৰণা যোগাব পাৰিছিল। ৰাজনৈতিক যুগান্তৰৰ লগতে সমাজ আৰু সাহিত্যকো প্ৰাচীন যুগৰ পৰা মধ্যযুগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নাথপন্থাই এই দৰেই বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল।

গোৰখনাথৰ গুৰু মৎস্যেন্দ্ৰনাথ যোগমাৰ্গী কৌলসাধক আছিল। গোবৰ্দ্ধনাথ বা গোৰখনাথ তেওঁৰ শিষ্য হ’লেও সাধনমাৰ্গই গোৰখনাথৰ হাতত কিছু সুকীয়া ৰূপ ল’লে। উচ্চ বৰ্গৰ পুৰোহিত শ্ৰেণীৰ নেতৃত্ব দিয়া শংকৰাচাৰ্যৰ পাছত গোৰখনাথৰ সংগঠনেই সমগ্ৰ ভাৰত জোৰা ব্যাপক বিধৰ আছিল। সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত সংগঠন আৰু জাগৰণৰ পথপ্ৰদৰ্শক ৰূপে গোৰখনাথ সম্ভৱতঃ পৰবৰ্তী বৈষ্ণৱ গুৰুসকলৰ কাৰণেও অনুপ্ৰেৰণাৰ স্থল আছিল। গোৰখনাথৰ স্থিতি-কাল আৰু কালিকাপুৰাণৰ ৰচনা-কাল প্ৰায় একেই; কিন্তু গোৰখনাথৰ জন্ম স্থান পশ্চিম ভাৰতৰ পঞ্জাব অঞ্চলেই হোৱাৰ সম্ভৱনা বেছি। তাৰ বিপৰীতে কালিকা-পুৰাণৰ ৰচনা পূবভাৰতৰ কামৰূপত হৈছিল। কালিকাপুৰাণে পঞ্চমকাৰ আৰু

+ ডঃ হজাৰীপ্ৰসাদ দ্বিৱেদীয়ে ‘নাথসম্প্ৰদায়’ গ্ৰন্থত গোপীচন্দ্ৰ বা গোবিন্দচন্দ্ৰৰ সময় খ্ৰীঃ ১০ শতিকা বুলি স্থিৰ কৰিছে।

ভয়ংকৰ বলিবিধান প্ৰভৃতিৰ ব্যৱস্থা থকা সাধনাৰ বিবৰণ দাঙি ধৰিছে; কিন্তু গোৰনাথে শূদ্ধ সন্ন্যাস আৰু ব্ৰহ্মচৰ্যৰ ব্যৱস্থাবে কালিকাপুৰাণ-দ্বাৰা সন্নিবিষ্ট বায়মগৰ্গৰ বিৰোধ কৰিছে। প্ৰাচীনযুগ আৰু মধ্যযুগৰ সন্ধিক্ষণৰ এই সংঘাতে চাৰিশ বছৰৰ পাছৰ শংকৰদেৱৰ সময়লৈকে নানা ভৱৰ সামাজিক ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰি আছিল।

জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰা

কামৰূপৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত কথাই মহাভাৰত, পুৰাণ-উপপুৰাণ আৰু যোগমাৰ্গৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা দেখা যায়। তাৰ পৰা বুজা যায় যে এই শ্ৰেণীৰ কথাবস্তু গঢ় লোৱাৰ আগতেই তেওঁলোকৰ মাজত ভাৰতীয়তাবোধ ভালকৈ জাগ্ৰত হৈছিল। এই সম্পৰ্কীয় দুটামান উদাহৰণ তলত দাঙি ধৰা হৈছে।

(ক) তিৱা বা লালুংসকলৰ লোক-বিশ্বাস মতে বৰাহ ৰূপী ভগৱানেই পানীৰ তলৰপৰা পৃথৱী উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁৰেই এই সৃষ্টিৰ গৰাকী। 'তি' শব্দই পানী আৰু 'ৱা' শব্দই বৰাহ বুজায়। কাৰবিসকলে তিৱাসকলক লালুং বোলাৰ অৰ্থও প্ৰায় একেই। কাৰবি ভাষাত লাং শব্দই পানী আৰু লু শব্দই উদ্ধাৰপোৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। গতিকে পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ পোৱা অৰ্থত 'লাংলু' শব্দৰ অৰ্থবিপৰ্যয় ঘটি 'লালুং' শব্দ সৃষ্টি হৈছে বুলি ধৰা হয় +। তিৱা সকলৰ উপাস্যদেৱতা জংকং মহাদেৱৰ পূজা বলিবিধান নোহোৱাকৈ সাত্ত্বিক পদ্ধতিৰে কৰা হয়। এই পূজাৰ পাছত জেঠ মাহত তেওঁলোক খেতিৰ পথাৰত নামে। বৈষ্ণৱ আদৰ্শৰ সাত্ত্বিক পূজা, বৰাহৰ লগত সম্পৰ্ক আৰু শিৱই এওঁলোকৰ মাজত পৌৰাণিক সমন্বয়ৰ পৰিচয় দিছে।

(খ) ডিমাছা সকলৰ মাজত প্ৰচলিত কথামতে তেওঁলোক মূলতে হেৰে-মডিৰ গৰ্ভজাত আছিল। পাছত তেওঁলোক কেইবা ভাগতো বিভক্ত হৈ পৰিল। তাৰে হিন্দুধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাসকল বৰ্মণ নামে পৰিচিত হোৱাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ সমাজ পিতৃপ্ৰধান হ'ল। উত্তৰ কাছাৰত থকা ডিমাছাসকল মাতৃপ্ৰধান হৈয়ে থাকিল। 'হাঙচাও' নামৰ এওঁলোকৰ আন এটা শাখা প্ৰথমতে মাতৃপ্ৰধান হৈ আছিল যদিও পাছত হিন্দুৰ দেৱ-দেৱী মানি ভক্তি কৰিবলৈ ধৰিলে। ডিমাছাসকলে পাছত

+ শ্ৰীশীতেশচন্দ্ৰ বৰদলৈৰ 'তিওৱা জাতিৰ চমুবিবৰণ' শীৰ্ষক প্ৰবন্ধৰ সহায়ত।
অসমৰ জনজাতি প্ৰথম বছৰ, প্ৰথম সংখ্যা দ্ৰষ্টব্য।

হেৰেমডিচ ভীমৰ পত্নী হিড়িম্বাৰ লগত অভিন্ন ভাৱ কৰিবলৈ ধৰিলে। খ্ৰীঃ ১৬ শতিকাৰ অসমীয়া সাহিত্যত ডিমাছা সকলক কছাৰী বোলা হৈছে। উত্তৰ ভাৰতত 'কছাৰ' শব্দই নদীৰ কাষত থকা জীপাল বা সেমেকা অঞ্চলক বুজায়। এই অৰ্থত নদীৰ কাষত থকা লোকেই কছাৰী। গন কৰিব লগীয়া যে — 'ডিমাছা' শব্দৰ অৰ্থ নদীৰ সন্তান। নদীৰ আশ্ৰয়ত জীৱনধাৰণ কৰাটোৱেই ইয়াৰ ভাৱাৰ্থ। নদীৰ কাষত থকা ডিমাপুৰ কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী আছিল। পাছত মহা-ভাৰতৰ লগত সম্পৰ্ক দেখুৱাবলৈ গৈ 'ডিমাপুৰ'ক সংস্কৃত ৰূপ দি 'হিড়িম্বাপুৰ' কৰা হ'ল +।

'প্ৰাগজ্যোতিষ' শব্দটোও মূলতঃ ডিমাছা ভাষাৰ 'প্ৰাগজ্যোতিষ' শব্দৰ পৰা অহা বুলি অনেক পাণ্ডিতে অনুমান কৰে। এই মতে প্ৰা-সাগৰ, গজ্যো-ওখ (পৰ্বত) থৈচ=তেজ বা বংশ, গতিকৈ ইয়াৰ ভাৱাৰ্থ আছিল—সাগৰ বা জলাশয়ৰ কাষত থকা পৰ্বতীয়া জাতিৰ দেশ *।

গে বড়োসকলৰ ধৰ্ম যোগসাধনাৰ লগত জড়িত বুলিও তেওঁলোকৰ জনশ্ৰুতিৰ পৰা বুজা যায় সেই মতে হিড়িম্ববংশৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ৰাজ্য গংগা-যমুনাৰ সংগম স্থলত আছিল। তাত এই বংশৰ প্ৰথম ৰজা বড়ই (জড়িপণ্ড) ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰিছিল; কিন্তু জীৱাহংসা নকৰিছিল। তেওঁ জুংফা বা যযাতিৰ পুত্ৰ দুহা বা 'দুৰ্জ'ক জোঁৱাই পাতি নিজৰ ৰাজ্য ভাৰ অপণ কৰি যোগসাধনৰ উদ্দেশ্যে বনযাত্ৰা কৰিলে। দুৰ্জৰপুত্ৰ ডংগুবু* ডংগুবুৰ বংশৰ খাৰুফাই পাছৰ যুগৰ একেশ্বৰবাদী ধৰ্ম ত্যাগ কৰি শক্তিমন্ত্ৰৰ দীক্ষা ল'লে। তাৰ পাছত তেওঁ দেৱীৰ মূৰ্তিপ্ৰতিষ্ঠা আৰু সেৱা-পূজাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। তেতিয়াৰ পৰাই এই বংশত শাক্ত-ধৰ্ম চলি আহিছে বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে।

খাৰুফাৰ পুতেক হেৰেমডাও গ্ৰাৰুণীয়েক হেড়েমদী আছিল। এওঁলোকেই যথাক্ৰমে মহাভাৰতৰ হিড়ন্ত আৰু হিড়িম্বা *। ভীমে হিড়িম্বক বধ কৰাৰ পাছত ভীমৰ ঔষসত জন্মপোৱা নিজৰ পুত্ৰ ঘটোৎকচ আৰু প্ৰজাসমূহকো এৰি থৈ হিড়িম্বা সপ্তদেৱ

+ দ্ৰঃ অসমৰ জনজাতি, ১ম বছৰ, ১ম সংখ্যা— 'জয়ভদ্ৰ হাগজৈবৰ প্ৰবন্ধ 'কাছাৰ-বাসী ডিমাছা'।

* দ্ৰঃ উল্লিখিত অসমৰ জনজাতিত প্ৰকাশিত শ্ৰীমৈদিনী চৌধুৰীৰ 'অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি গঠনত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ অৱদান' শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ।

× হিমাচল প্ৰদেশৰ কাংগাৰা উপত্যকাতো হিড়িম্বৰ মন্দিৰ আছে আৰু ভীম-হিড়িম্বৰ কাহিনী স্থানীয় কথা ৰূপে প্ৰচলিত আছে।

আৰু সপ্তদেৱীসহ উত্তৰ-পূব দিশলৈ আহিল [মুন কৰিব লগীয়া যে— মহাভাৰতৰ বৰ্ণনা মতে গংগাৰ কাষতহে হিড়িম্বাৰ ৰাজ্য আছিল]। ইয়াত গংগাউপত্যকাৰ যোগমাৰ্গী মানুহেই শাক্ত ধৰ্ম লৈ পাছত কামৰূপতো সেই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ সংকেত পোৱা যায় + ।

(ঘ) খ্ৰীঃ ১৩ শতিকাৰ আগভাগত বা তাতোকৈ আগৰে পৰা চুতীয়াসকলৰ এভাগে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল। এই বংশৰ ৰজাসকলৰ দুটা দুটা সংস্কৃতীয়া নাম পোৱা যায়। তাৰে এটাত পাল আৰু এটাত নাৰায়ণ অংশ নামৰ পাছৰ ভাগত দেখা যায়। উদাহৰণ স্বৰূপে খ্ৰীঃ ১১২৩ ৰ পৰা ১৩০৪ পৰ্যন্ত ৰাজত্ব কৰা ৰজাসকলৰ ভিতৰত এজনৰ নাম বজ্জধ্বজপাল আৰু গোবিনাৰায়ণ; পিছৰ জনৰ নাম বিজয়ধ্বজপাল আৰু শিৱনাৰায়ণ ইত্যাদি। অপ্ৰকাশিত পূৰ্বণ পুথিত বৰ্ণনা কৰা মতে চুতীয়াসকলৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম বীৰবৰ বা বীৰপাল আছিল। তেওঁক মনুৰ সন্তান বুলিও কোৱা হয়। কোনো কোনোৱে তেওঁক ভীষ্মক ৰজাৰ বংশধৰ বুলিও কৈছে। সোৱণশিৰী নৈৰ উৎসৰ ফালে সোণাগিৰিৰ নামানিত (পাৰ্বত্য অঞ্চলত) বীৰপালৰ ঘৰ আছিল। তেওঁৰ পুতেকৰ দিনত চুতীয়া ৰাজ্য সম-ভূমি অঞ্চললৈকো বিস্তৃত হৈছিল। তেওঁকেই ৰজধ্বজ বা ৰজপালে বোলা হৈছিল। তেওঁ এজন পুতেকক শিক্ষালাভৰ কাৰণে গোড়দেশত ৰাখিছিল আৰু শদিয়া নগৰো তেৱেঁই স্থাপন কৰিছিল। ৰজপালৰ সময় খ্ৰীঃ ১২২০ চনৰ পৰা হ'লে বীৰপালৰ সময় তাতোকৈ আগত অৰ্থাৎ ১৩ শতিকাৰ আৰম্ভণি বা ২ শতিকাৰ শেষভাগত হ'ব লাগে। সেয়ে হ'লে খ্ৰীঃ ১২ শতিকাতো বৰ্তমান অবুণাচলৰ পাৰ্বত্য ভূমিত সংস্কৃত ভাষাৰ নাম আৰু কাহিনী প্ৰচাৰ হোৱা বুলি বুজিব পাৰি।

খ্ৰীঃ ৪।৫ শতিকামানত ৰচিত হৰিবংশত থকা বিদৰ্ভৰাজ ভীষ্মকৰ কাহিনীৰ লগত বৰ্তমান অবুণাচলৰ বীৰপালৰ বংশগত সম্পৰ্ক স্থাপনটো এটা মন কৰিব লগীয়া কথা। বিষ্ণুৰ দক্ষিণে অৱস্থিত বিদৰ্ভৰ ৰজা ভীষ্মকক হৰিবংশত দাক্ষিণাত্যেশ্বৰ বুলিও কোৱা হৈছে*। সম্ভৱতঃ এই বিদৰ্ভৰাজৰ লোকে খ্ৰীঃ ১০।১১ শতিকামানতে অবুণাচলৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলত নিজৰ সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল। সেই বাবেই চুতীয়াসকল পৰ্বতত থকা সময়তে পৌৰাণিক ধৰ্মৰ সম্পৰ্কলৈ গৈছিল আৰু নিজকে ভীষ্মকৰ বংশধৰ বুলি পৰিচয় দিব পৰা ভাৰতীয় হৈছিল।

+ দ্ৰঃ ডঃ পৰনচন্দ্ৰ শংকীয়াৰ 'দেউৰী চুতীয়া' পুথি।

* হৰিবংশত শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু বুদ্ধবীৰৰ যুদ্ধও নৰ্মদাৰ তীৰত হোৱা বুলিছে। [২।৫৯, ৬০ অধ্যায় দ্ৰঃ]

খ্ৰীঃ ৯১০ শতিকাৰ কামৰূপৰ ভাস্কৰ্য্যত চালুক্য কলাৰ প্ৰভাৱেও এই কথা সমৰ্থন কৰে।

খ্ৰীঃ ৮ আৰু ১১ শতিকাত চালুক্য আৰু কামৰূপ ৰাজ্যৰ মাজত যুদ্ধ হোৱা কথাও ইতিহাসে কয়। ৮ শতিকাৰ চালুক্য ৰজা দ্বিতীয় কীৰ্ত্তিকমাই কামৰূপৰ ৰজা হৰ্ষদেৱক পৰাস্ত কৰিছিল। ১১ শতিকাতো হৰ্ষপালৰ ৰাজত্বৰ সময়ত চালুক্য ৰজা বিক্ৰমাংকই কামৰূপ আক্ৰমণ কৰা কথা পোৱা যায়। †

খ্ৰী ১০ শতিকাৰ আকাশীগংগাৰ শিৱমন্দিৰৰ কলাত চালুক্য কলাৰ প্ৰভাৱ আছে বুলি কলাবিদসকলে কয়। তেজপুৰৰ বামুণী পাহাৰৰ স্তুভবোৰতো চালুক্যকলাৰ এনে প্ৰভাৱ আছে। অতিশয় অলংকৰণ এই কলাৰ এটা বৈশিষ্ট্য। মন্দিৰসমূহত শিখৰৰ অভাৱো ইয়াৰ আন এটা বিশেষত্ব। আৰু পাহাৰৰ জৈন-মন্দিৰ দুটা, ৰাজস্থানৰ যোৰপুৰ আৰু গুজৰাতৰ সোমনাথ, গিৰনাথ, শত্ৰুঞ্জয়ৰ দেৱনগৰ প্ৰভৃতিৰ কলাও এই শ্ৰেণীৰ ভিতৰত পৰে। শিল্প-চমৎকাৰিতা লৈ ১৩ শতিকা পৰ্যন্ত এই কলা জীৱিত আছিল। অসমৰ মাটিত এই কলাৰ প্ৰভাৱে চালুক্যসকলৰ লগত সম্পৰ্ক থকাৰ ইংগিত দিয়ে। সেয়ে হ'লে চুতীয়াসকলৰ ওপৰতো এই চালুক্যৰাজ্যৰ পৰা অহা বিদৰ্ভৰাজ্যৰ আদৰ্শই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে।

(ঙ) ভাৰতীয় আদৰ্শ গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱতঃ বৰ্মণ বংশীয় ৰজাসকলেই পথ-প্ৰদৰ্শক আছিল। সেই বাবে সমুদ্ৰগুপ্তৰ সময়ৰ পৰা বৰ্মণবংশীয় ৰজাসকলে লোৱা সংস্কৃত ভাষাৰ নাম পোৱা যায়। তাৰ আগৰ ৰজাৰ নাম আৰু ইতিহাস তাম্ৰফলকবোৰতো পোৱা নাযায়। আনহাতে তাতকৈ তিনিহাজাৰ বছৰ আগতে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ নৰকবংশীয় আছিল বুলি পৌৰাণিক কথাৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপনৰ চেষ্টা কৰিছে। সেই নৰকাসুৰক আকৌ পুৰাণৰ অন্য কাহিনীৰ লগত মিলাই প্ৰতীকাত্মক ৰূপ দিয়া হৈছে। বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বৰাহ আৰু বসুমতীৰ সন্তান বোলা কথাটো এজন মানুহৰ কাৰণে প্ৰতীকতকৈ সুকীয়া ঐতিহাসিক তথ্য হ'ব নোৱাৰে। পৌৰাণিক কথা মতে নৰকাসুৰ কেইবাজনো আছিল। তাৰে এজনক বৰাহে পাতালত গছাক মাৰিছিল আৰু এজনক নাৰায়ণে বধ কৰিছিল। সেই নৰকাসুৰৰ হাড়ৰ দ'ম হিমাশয় অঞ্চলত বদৰিকাশ্ৰমলৈ যাওঁতে পাওঁতে দেখা পাইছিল (দ্ মহাভাৰত শান্তি পৰ্ব অঃ ২০৯ বন পঃ অঃ ১৪২) এই দুজনৰ এজনো নৰকাসুৰ বৰাহ আৰু বসুমতীৰ পুত্ৰ নাছিল। প্ৰাগ্জ্যোতিষৰনে ক'ব তাৰো উল্লেখ নাই। দ্ৰোণপৰ্বত (অঃ ২৮) ভগদত্তই প্ৰহাৰ কৰা বৈকুণ্ঠৰ কথা গ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক এই বুলি

কৈছে — ভগৱান শেষশায়ী নাৰায়ণৰ পৰা পৃথিৱীয়ে নিজপুত্ৰ নৰকাসুৰ দেৱতা আৰু অসুৰৰ হাতত অবধ্য হ'বৰ কাৰণে এই বৈষ্ণৱান্ত লৈছিল। এই অন্তৰ্কে ভগদত্তয়ো পিতাক নৰকাসুৰৰ পৰা পাইছিল। উদ্যোগ পৰ্বৰো দুটা পৃথক্ প্ৰসংগত নৰকাসুৰক শ্ৰীকৃষ্ণই বধ কৰা আৰু অদিতিৰ মণিকুণ্ডল আৰু ১৬ হেজাৰ কন্যা উদ্ধাৰ কৰা কথাৰ উল্লেখ আছে। মহাভাৰতৰ পৰিচিষ্ট স্বৰূপ হৰিবংশৰ দ্বিতীয়খণ্ডতো (বিষ্ণু পৰ্ব ৬৩।৬৪ অং ; উদ্যোগ পৰ্বৰ অনুৰূপ কথাকে কৈছে। হৰিবংশৰ নৰকাসুৰ প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰজা আৰু ব্ৰহ্মাৰ বৰ পাই অহংকাৰী হোৱা ব্যক্তি। পৃথিৱীৰ পুত্ৰ বোলা সংকেতো ইয়াত আছে। ৬৩ ১২৪]।

হৰিবংশৰ পাছত ৰচিত বিষ্ণু পুৰাণ ভাগবত পুৰাণ প্ৰভৃতি পুৰাণ সমূহত নৰকাসুৰ বৰাহ আৰু পৃথিৱীৰ পুত্ৰ হৈ পৰিল (বিষ্ণু পুঁ ৫/২৯ অধ্যায়)। এইদৰে হৰিবংশৰ পৰাই নৰকাসুৰ সম্বন্ধীয় কাহিনী এটা সুকীয়া গঢ়ত বিকশিত হৈ আহিবলৈ ধৰিলে। খ্ৰী° ১০/১১ শতিকা মানত কামৰূপত ৰচিত কালিকা পুৰাণৰ নৰকাসুৰ সম্বন্ধীয় কাহিনীয়েই সম্ভৱতঃ পুৰাণ উপ-পুৰাণৰ কাহিনীবৃপে সমাজকৈ অধিক বিকশিত ৰূপ। তাৰ পাছত এই বিষয়ৰ লোক কথা গঢ় ল'লেও সেইবোৰে পৌৰাণিক সাহিত্যত ঠাই পোৱা নাই। কালিকা পুৰাণত নতুনকৈ সংযোগ কৰা নৰকাসুৰ সম্বন্ধীয় কথাবস্তুৰ ভিতৰত বিদেহৰাজ জনকবদ্বাৰা পালিত নৰকৰ শিশুৰূপ, ঘটকাসুৰবধ, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ৰাষ্ট্ৰালাভ, বিদৰ্ভৰ ৰাজকুমাৰী মাল্লাৰ লগত বিবাহ, কামাখ্যা দেৱীৰ প্ৰতি ভক্তি, বশিষ্ঠৰ অভিশাপ, বাণৰজাৰ লগত মিত্ৰতা, প্ৰভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা দেখা যায় যে— ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ পাছত হৰিবংশৰ পৰা আৰম্ভকাৰি পুৰাণ-উপপুৰাণৰ মাজেদি নৰকাসুৰৰ কাহিনীৰ বিকাশ কাল প্ৰায় হেজাৰ বছৰ জোৰা দীঘলীয়া আছিল +। খ্ৰী° ৭ম শতিকাৰ ভাস্কৰ-বৰ্মাৰ নিখনপুৰ ফলকৰ পৰা আৰম্ভকাৰি বৰ্মণ, শালস্তম্ভ আৰু পাল বংশৰ ৰজা-

+ আমি ওপৰত হৰিবংশৰ ৰচনা-কাল সাধাৰণ ভাবে ৪/৫ শতিকা বুলি কৈ আহিছোঁ যদিও এই সম্বন্ধে বিশেষ অধ্যয়ন কৰা লোকৰ মতে এই কাল খ্ৰী° ২ শতিকামানো হ'ব পাৰে। সেয়ে হ'লে খ্ৰী° ১১ শতিকালৈকে প্ৰায় এহেজাৰ বছৰ হয়। দ্ৰঃ হৰিবংশপুৰাণকা সাংস্কৃতিক বিবেচন' পৃ. ৬৩—১০৬। ড° বীণাপাণি পাণ্ডে পী. এইচ. ডিঃ। খ্ৰী° ২ শতিকাত ৰচিত হ'লেও আৰু দুই-এশ বছৰৰ পাছলৈকে তাত নতুন কথা সংযোগ কৰাৰ সম্ভৱনা থাকে বাবে ৪/৫ শতিকা বুলি কোৱা হৈছে।

সকলৰ তাম্ৰ ফলক সমূহলৈকে প্ৰায় ছশ বছৰ জুৰি কামৰূপৰ ৰজাসকলে দিয়া দানপত্ৰবোৰত নৰকাসুৰ আৰু ভগদত্তৰ উল্লেখ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সামাজিক ইতিহাসৰ ফালৰ পৰাও এটা গুৰুত্ব পূৰ্ণ কথা। সম্ভৱতঃ কামৰূপৰ ৰজাসকলে দি অহা এই গুৰুত্বলৈ চকু ৰাখিয়েই কালিকাপুৰাণেও নৰকাসুৰৰ কাহিনীটোক আগতকৈ আৰু বিকশিত ৰূপ দিলে।

বৰ্মণ, শালস্তম্ভ আৰু পালবংশী ৰজাসকলে নিজক নৰকাসুৰ-ভগদত্তৰ বংশধৰ বুলি চিনাকি দিয়াৰ লগতে বিষ্ণুৰ অমতাৰ ববাহ আৰু পৃথিৱীৰ লগত দেখুৱাই অহা সম্পৰ্কটোও এটা মন কৰিব লগীয়া কথা। পৌৰাণিক ধৰ্মৰ যোগেদি কামৰূপৰ শাসকসকলে নিজক কেনেকৈ ভাৰতীয় সমাজ সংস্কৃতিৰ লগত মিলাই দিছিল তাৰ এটা ভাল উদাহৰণ ইয়াৰ পৰা পোৱা যায়।

খ্ৰী ৭ শতিকাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাই নিখনপুৰৰ ফলকত তেওঁতকৈ ১১ পুৰুষ আগৰ পুষ্যবৰ্মাৰ পৰা নিজ বংশাৱলী দাঙি ধৰিছে। পুষ্যবৰ্মা সমুদ্ৰগুপ্তৰ সময়ৰ ৰজা। সম্ভৱতঃ সেই সময়ৰ পৰা এই ৰাজবংশৰ লোকে বৰ্মণ উপাধি লৈছিল আৰু ভাৰতীয় পৌৰাণিক ধৰ্মও গ্ৰহণ কৰিছিল। ডিমাছাসকলৰ যি ভাগে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি পিতৃপ্ৰধান সমাজ-ব্যৱস্থা মানি চলিছিল তেওঁলোকে বৰ্মণ বুলি নিজৰ চিনাকি দিয়া কথা আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে। এই বৰ্মণ বা বৰ্মা উপাধি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো অঞ্চলতে কম-বেছি পৰিমাণে পোৱা যায়। সম্ভৱতঃ বৰ্ম বা কচ খাৰণকাৰী ক্ষত্ৰিয় বুজাবৰ কাৰণে এই উপাধি লোৱা হৈছিল। অৰ্বৌদিক পৰম্পৰাৰ শাসক বা ৰাজবংশৰ লোকে পৌৰাণিক ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি নিজক ক্ষত্ৰিয় বুলি চিনাকি দিয়াৰ উদাহৰণ ভাৰতৰ ইতিহাসত বিৰল নহয়।

হৰিবংশত বৰ্ণিত নৰকাসুৰৰ কাহিনীৰ প্ৰভাৱ ৭ ম শতিকাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত পৰাটো সমূলি অসম্ভৱ নহয়। খ্ৰী ৮ শতিকাৰ সমুদ্ৰগুপ্ত আৰু পুষ্যবৰ্মাৰ সময়ৰ পৰা ৭ ম শতিকাৰ ভাস্কৰবৰ্মাৰ সময়লৈকে তিনিশ বছৰৰ ভিতৰত প্ৰাগজ্যোতিৰ্ বা কামৰূপ ৰাজ্যৰ সমাজ-সংস্কৃতি বহু পৰিমাণে ভাৰতীয় হৈ পৰিছিল। লগতে আৰ্থিক জীৱনতো অনেক পৰিবৰ্তন ঘটিছিল। বিশেষকৈ এই জল-বায়ুৰ প্ৰধান খাদ্য চাউল উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ কিৰাত গোষ্ঠীৰ লোকসকলতকৈ পশ্চিম আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ পৰা অহা লোকসকল বেছি আগ-বঢ়া আছিল। গতিকে পশুচিকাৰ আৰু হস্তশিল্পৰ ওপৰত বেছি নিৰ্ভৰশীল কিৰাত গোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজত কৃষিপ্ৰধান সংস্কৃতিৰ লোকসকলৰ প্ৰভাৱ বাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া এই কৃষিৰ আদৰ্শই ববাহ, পৃথিৱী আৰু নৰকাসুৰৰ লগতে সন্ধা স্থাপন কৰিলে।

বৈদিক যুগৰ যজ্ঞটো অৰ্থ-ব্যৱস্থাৰ প্ৰতীক আছিল। বিষ্ণু এই যজ্ঞৰ গৰাকী বাবে যজ্ঞেশ্বৰ আৰু পালন কৰ্তাবূপে মান্য হৈছে। বৰাহকো যজ্ঞ-স্বৰূপ বোলা হৈছে। যেতিয়া অৰ্থব্যৱস্থাই কৃষিপ্ৰধান ৰূপ ল'লে, তেতিয়া ভূ-শক্তি বা পৃথিৱীৰ এটা নতুন ৰূপ প্ৰকাশ পালে। ভূমি কৰ্ষণ কৰা কৃষকেই এই ভূ-শক্তি বা ভূ-দেৱীৰ উদ্ধাৰ কৰ্তা পালক বিষ্ণু বা যজ্ঞেশ্বৰ। কৃষকে কৰা কৰ্ষণ কাৰ্য বৰাহৰ দাঁতৰ আগত মাটি কোমলহৈ যোৱা কাৰ্যৰ অনুৰূপ। পৃথিৱীত থকা উৰ্বৰা শক্তিটো জগাই তোলা কৰ্ষণ কাৰ্য আৰু বৰাহ-পৃথিৱীৰ মিলনৰ মাজত থকা সাম্য এই প্ৰসংগত মন কৰিব লগীয়া কথা। এই সামৰ ভিত্তিতেই পৌৰাণিক কাহিনীত প্ৰতীক-ধৰ্মী কলাই কৃষক আৰু বিষ্ণুক বৰাহ ৰূপত সজালে। বিষ্ণুৰ পূৰ্ণপুৰুষোত্তম ৰূপত অৱতীৰ্ণ হোৱা 'কৃষ্ণ' শব্দৰ মূলতেও 'কৃষ্' ধাতুজানিত কৰ্ষণৰ ভাৱ লুকাই আছে। কৃষ্ণৰ অৰ্জু আৰু পঞ্চৰাট্মতৰ চতুৰ্বাহৰ এজন 'সংকৰ্ষণ' শব্দটোতো এই 'কৃষ্' ধাতু আৰু প্ৰতীক মূৰ্তিত নাঙলৰো উপযোগিতা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা। ৫ ম শতিকাৰ উমাচল লিপিত বলভদ্ৰস্বামীৰ পূজাৰ উল্লেখও এই কথাৰ লগত সংগতি ৰাখিব পাৰে +।

নৰকাসুৰৰ লগত কৃষিৰ সম্পৰ্ক কিয় স্থাপন কৰা হ'ল। সেইটোও এই ক্ষেত্ৰত বিচাৰ্য বিষয় হৈ পৰে। প্ৰকৃততে বৰাহ-প্ৰতীকৰ লগত মানৱ-চৰিত্ৰৰ সংগতি ৰক্ষা কৰাটো টান কথা। নিজীৱ বস্তু মাটি আৰু শৃংখলাক্ৰান্তি প্ৰাণীৰ মাজত কোনো-প্ৰকাৰৰ যৌন সম্পৰ্ক ঘটি মানৱ সন্তানৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে। এনে স্থূলত কৃষিপ্ৰধান সংস্কৃতিৰ আদৰ্শৰ লগত নিজৰ তেজৰ সম্পৰ্ক দেখুৱাবৰ কাৰণে বৰ্মণ বংশীয় ৰজাসকলে নিজক নৰকাসুৰৰ বংশৰ বুলি প্ৰচাৰ কৰিলে। কিয়নো হৰিবংশৰ ভোম নৰকাসুৰ ইতিমধ্যে বৰাহ আৰু ভূ-দেৱীৰ সন্তান ৰূপে পৌৰাণিক সাহিত্যত প্ৰখ্যাত হৈ পৰিছিল।

+ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ দৰেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপত্যকা আৰু দক্ষিণৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলতো অষ্টকৈ সকলৰ বসতি বহুত প্ৰাচীন কালৰ পৰাই হৈ আহিছে। সংস্কৃত সাহিত্যত এওঁলোকৰে এভাগক নাগ বুলিও কোৱা হৈছে। এওঁলোকৰ মাজত নৱপ্ৰসুৰ যুগৰ কৃষি ব্যৱস্থা গঢ় লৈ উঠিছিল। গতিকে নাঙলৰ ব্যৱহাৰো এই নাগ সকলৰ মাজত আৰম্ভ হ'ব পাৰে। লিংগ, লাংগল (নাঙল) প্ৰভৃতি শব্দ অষ্টকৈ ভাষাৰ পৰা সংস্কৃতলৈ অহা বুলি কয়। গতিকে বৈদিক পৰম্পৰাৰ লোকসকলে পাছত নাঙলৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৃষিক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িলেও সংকৰ্ষণৰ প্ৰতীক মূৰ্তিত নাঙলৰ লগতে সৰ্পফণাও সংযোগ কৰিলে। পাছৰ যুগত মানৱ-নাগজাতিৰ পৰিবৰ্তে পৌৰাণিক কাহিনীত সৰ্পৰ প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল।

গুপ্তসকল মূলতঃ অযোধ্যা অথবা উত্তৰবংগ আৰু বিহাৰৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোক আছিল।* তেওঁলোকে মগধ সাম্ৰাজ্য জয় কৰি আগৰ পাটলিপুত্ৰকে নিজৰো ৰাজধানী কৰি ৰাখিছিল। গতিকে সমুদ্ৰগুপ্তৰ কামৰূপ-বিজয়ৰ লগে লগে মগধ আৰু মিথিলা অঞ্চলৰ লগত কামৰূপৰ সম্বন্ধ তীব্ৰগতিত দৃঢ় হৈ আহিবলৈ ধৰিলে। যজ্ঞভূমি কৰ্ষণ কৰোঁতে সীতাক পোৱা জনক ৰজাই নৰকাসুৰকো মানয় শিশু-বৃপত পোৱাৰ কাহিনী লাহে লাহে কামৰূপত প্ৰচলিত হ'বলৈ ধৰিলে। এইদৰে জনকৰ পালিত, বৰাহ আৰু পৃথিৱীৰ সন্তান নৰকে কামৰূপ জয় কৰা কাহিনীৰ আঁৰত আঁখিক দৃষ্টিত কৃষি আৰু সাংস্কৃতিক দৃষ্টিত বৈদিক পৰম্পৰাৰ প্ৰভাৱ লুকাই থকা বুলি ধৰিব পাৰি।

(৫) প্ৰাগজ্যোতিষ্ বিদৰ্ভ আৰু হিড়িম্বাপুৰৰ লগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ দৰেই শোণিতপুৰৰ লগতো সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা হ'ল। কালিকাপুৰাণত শোণিতপুৰৰ ৰজা বাণৰ লগত নৰকাসুৰৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগ বহুলাই বৰ্ণোৱা হৈছে। আমি এই শোণিতপুৰ বৰ্তমান তেজপুৰ বুলি ধৰি লওঁ। ডিমাছা ভাষাত বংশ বা শোণিত অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা 'খেচ' শব্দৰ অপভ্ৰংশ বৃপ 'তেজ' হ'ব পাৰে। তাৰ লগত 'পুৰ' অংশতো সংস্কৃত ভাষাৰ পৰাও যোগ হ'ব পাৰে। নাইবা ডিমাছা প্ৰভৃতি অন্যান্য কিৰাত গোষ্ঠীৰ ভাষাৰ পৰাও সামান্য পৰিৱৰ্তিত বৃপত লগ লাগিবহি পাৰে। পাছত 'তেজপুৰ'ৰ সংস্কৃত বৃপ কালিকাপুৰাণত 'শোণিতপুৰ' হৈ পৰিল। এই প্ৰসংগত মন কৰিব লগীয়া যে — মগধ অঞ্চলৰ নালন্দা আৰু বেলাৰ ওচৰতো এখন শোণিতপুৰ আছে। ইফালে হৰিবংশত শোণিতপুৰ গংগাৰ ওচৰ বুলিও সংকেত দিছে। শোণিতপুৰৰ কাষত থকা গংগাৰ পৰাহে জুই নুমুৱাবৰ কাৰণে গৰুড় পক্ষীয়ে পানী ব্যৱহাৰ কৰা বুলিছে।† আন হাতে শ্ৰমণকাৰীসকলৰ বিবৰণৰপৰা হিমাচল প্ৰদেশতো এখন শোণিতপুৰ থকাৰ কথা পোৱা যায়। উষা আৰু হৰিহৰ যুদ্ধৰ কাহিনীৰ লগত সেইখন শোণিতপুৰকো জড়িত কৰা হয়। প্ৰকৃততে এনে ধৰণৰ বহুত কথাই ইতিহাসক পথভ্ৰষ্ট কৰা পৌৰাণিক মৰীচিকা মাত্ৰ।

প্ৰাচীন ভাৰতৰ ঐতিহ্যৰ লগত সুদীৰ্ঘ যোগসূত্ৰ স্থাপনৰ চেষ্টাই পৌৰাণিক কাহিনী আৰু লোককথাৰ অন্তৰালত এই দৰেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ জীৱন-ধাৰাত বহুবিধ সামগ্ৰীৰে বৈচিত্ৰৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে।

* ড° জয়চন্দ্ৰ বিদ্যালংকাৰৰ 'ভাৰতীয় ইতিহাসকা উন্মীলন' পৃ. ২২৬;

† ড° হৰিবংশ বিষ্ণুপৰ্ব-অঃ ১২২/১৮-২০;

প্ৰাচীন যুগৰ জনসমূহ,

[আৰ্থিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক জীৱন]

জনসমূহ :— বৰ্মণ, শালস্তম্ভ আৰু পালবংশীয় ৰজাসকলৰ তাম্ৰ ফলকবোৰত ব্ৰাহ্মণ প্ৰভৃতি বুদ্ধিজীৱী শ্ৰেণীৰ লোকক ভূমিদান কৰাৰ প্ৰসংগতে আন কিছুমান বৃত্তিধাৰী লোকৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে। সেই উল্লেখবোৰৰ পৰা সেই সময়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ জনসমূহৰ বিষয়ে কিছু জানিব পাৰি। ধৰ্মপালৰ (খ্ৰী' ১০৯৫—১১২০) প্ৰথম ফলকত দুবাৰ 'তন্তুবায়' অৰ্থাৎ বয়নজীৱীলোকৰ অধিকাৰত থকা মাটিৰ কথা কোৱা হৈছে। কূৰ্মনাথ আৰু বীৰ অধিকৃত ভূমিৰ উল্লেখো একে প্ৰসংগতে কৰা হৈছে। ইন্দ্ৰপালৰ (খ্ৰী' ১০৪০—১০৬৫) প্ৰথম ফলকত কৈবৰ্তসকলৰ 'ভোগদীঘিকা'ৰ (কৈবৰ্তসকলে মাছমৰা পুখুৰী) উল্লেখ কৰা আছে। হৰ্জৰবৰ্মাৰ (খ্ৰী' ৮১৫—৮৩৫) তেজপুৰৰ প্ৰস্তৰ লেখতো মংসা-জীৱী আৰু ৰাজকীয় সেনাবাহিনীৰ লোকসকলক নিৰ্দিষ্ট সীমা পাৰহৈ গ'লে দণ্ডযোগ্য হ'ব বুলি সন্ধান কৰি দিয়া হৈছে। হৰ্জৰবৰ্মাৰ সিংহাসন আৰোহণৰ সময়ত ৰজাসকলৰ মাজত থকা হৰ্জবদেৱক বণিকসকলৰ আগতে সদ্‌বংশজাত ৰাজপুত্ৰসকলে সকলো তীৰ্থৰ জল থকা মাংগলিক ৰৌপ্যকলসেৰে অভিষিক্ত কৰা বুলিছে [১৩।১৪]। বনমালবৰ্মণৰ (খ্ৰী' ৭৫০ — ৭৬৫) ফলকত হাটকেশ্বৰ মহাদেৱৰ মন্দিৰৰ বাবে গাওঁ, প্ৰজা, হাতী আৰু বেষ্যা দিয়া কথা পোৱা যায় [২৪]। ৰত্নপালৰ প্ৰথম তাম্ৰশাসনত নৰকবংশী ব্ৰহ্মপালক প্ৰজাসকলে ৰজা নিৰ্বাচিত কৰা বুলিছে [১০]। ভাস্কৰবৰ্মাৰ (খ্ৰী' ৫৯৪—৬৫০) তাম্ৰশাসনৰ মতে কুশীনদীৰ ওচৰত ভূমিদান পাণ্ডাসকলৰ ভিতৰত হৰদত্তকায়স্থও এজন আছিল। মন কৰিব লগীয়া যে—খ্ৰী' ১২ শতিকামানলৈকে কায়স্থসকল এটা জাতিত পৰিণত হোৱা নাছিল; ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য সকলোৰে গ্ৰহণ কৰিব পৰা এটা বৃত্তিহে আছিল। ইন্দ্ৰপালৰ প্ৰথম তাম্ৰশাসনৰ প্ৰথম শাৰীতে শিলক কিতৰ (জুৱাৰী, ঠগ বা ধৃত) বোলা হৈছে। এইদৰে অনেক লিখিত প্ৰমাণৰ আধাৰত আৰু লোকপৰম্পৰাৰ সহায়ত তৎকালীন কামৰূপ বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা আৰু তাৰ লগত সন্ধক থকা অঞ্চলবোৰৰ জনসমূহৰ আৰ্থিক-সামাজিক অৱস্থাৰ অনুমান কৰিব পাৰি: ওপৰৰ উল্লেখবোৰত পোনপটীয়াকৈ ধাডুশি পৰ কোৱা কথা প্ৰকাশ

পোৱা নাই যদিও, সামাজিক বিকাশৰ প্ৰবলৈ চকু দিলে তাম আৰু লোহাৰ বাহিৰেও, সোণ, বৃপ, কাঁহ প্ৰভৃতি ধাতুৰ ব্যৱহাৰ নিশ্চয় হৈছিল বুলি ধৰিব পাৰি।

ওপৰত যিবোৰ বৃত্তিৰ কথা কোৱা হ'ল, সেইবোৰ বৃত্তিধাৰীলোকৰ ভিতৰত মৎস্যজীৱী আৰু বন্যজীৱীসকলৰ আধিকাংশই খ্ৰী ৪ শতিকাৰ আগৰ অধিবাসী হ'ব যেন লাগে। কিয়নো জীৱিকাৰ কাৰণে উন্নত শ্ৰেণীৰ কৃষিকাৰসকলে অভ্যন্ত হোৱা লোকে মাছমাৰা প্ৰভৃতি চিকাৰৰ অধিকাংশত ব্যৱস্থা জীৱিকাৰ মুখ্য-সাধনৰূপে গ্ৰহণ কৰি থকাটো টান কথা। গতিকে গংগা উপত্যকাৰ ফালৰপৰা অহা লোকে এই অঞ্চলত কৃষিপ্ৰধান সংস্কৃতিৰ বিস্তাৰ ঘটোৱাৰ আগৰে পৰা তেওঁলোকে চিকাৰী জীৱন যাপন কৰি আহিছিল আৰু কৃষি-ব্যৱস্থা গা কৰি উঠাৰ পাছত তাৰ পৰিপূৰকৰূপে সেই মাছমাৰা ব্যৱসায় জীয়াই ৰাখিলে। আনহাতে কৃষিজীৱী সংস্কৃতিৰ লগত খাপ খুৱাই নিজক আগবঢ়াই নিব নোৱৰা বাবে তেওঁলোকে নিজকে পাহৰি পৰা বুলি চিনাকি দিলে, কিন্তু ভাষাৰ ফালৰ পৰা বিচাৰ কৰি চালে কৃষিজীৱী আৰু বন্যজীৱী উভয় শ্ৰেণীৰে লোক সমুদ্ৰগুপ্তৰ বিজয়-যাত্ৰাৰ পিছত উত্তৰ ভাৰতৰ পৰা অহা যেনহে ধাৰণা হয়।

বন্যজীৱীসকলৰ আধিকাংশই ৰোধ হয় কপাহী বস্ত্ৰ শিল্পতকৈ বেচম বস্ত্ৰ শিল্পতহে অধিক পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা বা তাৰ সমীপ-বৰ্তী পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ কপাহ বৰ উন্নত শ্ৰেণীৰ নহয়। হয়তো উত্তৰ আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ লোকসকলৰ প্ৰব্ৰজনৰ লগে লগেহে এই অঞ্চলত কপাহী বস্ত্ৰ শিল্পই গা কৰি উঠিছিল। আগছোৱাত হিমালয় অঞ্চলত থাণি বস্ত্ৰ আৰু চীনৰ বাণিজ্যত মধ্যস্থতা কৰা কিৰাতসকলৰ বংশধৰসকলে বেচমী বস্ত্ৰৰ ব্যৱসায় আৰু বন্য শিল্পত গুৰুত্ব দিছিল। আজিও অসমৰ মুগা আৰু পাট কাপোৰৰ বৈশিষ্ট্য এওঁলোকৰে এটা শ্ৰেণীৰ লোকে ৰক্ষা কৰি আহিছে। গোৱতখনাথৰ সম্প্ৰদায়ভুক্ত হৈ এই সকলৰ এভাগেই খ্ৰী ১১ শতিকা মানৰ পৰা যোগী আৰু নাথ নামে পৰিচিত হৈ আহিছে। আনহাতে সূতা কটা শিল্পৰ বাবেই তেওঁলোক কাৰ্টনি নামেও জনাজাত হৈ থাকিল। সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত বন্যশিল্পই যি সন্মানিত স্থান এই ৰাজ্যত পাই আহিছে, সেই সন্মানিত স্থান ভাৰতৰ অন্য কোনো ৰাজ্যতে পোৱা নাই। বন্যশিল্পৰ এই সন্মানৰ বাবে কিৰাত গোষ্ঠীৰ এই শ্ৰেণীৰ লোকেই ধন্যৱাদৰ পাত্ৰ।

মৎস্যজীৱী আৰু বন্যজীৱীসকলৰ সকলোৱেই যে কিৰাতগোষ্ঠীৰ লোক, সেই কথা সম্পূৰ্ণৰূপে বা নিসন্দেহে মানি লোৱাত অসুবিধাও আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ

অন্যান্য ঠাইৰ একে বৃত্তধাৰীলোকৰ লগত এওঁলোকৰ সম্পৰ্ক কেনেধৰণৰ সেই কথাৰ বিচাৰ এই ক্ষেত্ৰত কৰিব লগীয়া হ'য়। ১৯০১ চনৰ লোক-পিয়ল মতে গৃহস্থী যোগী সম্প্ৰদায়ৰ লোক তেতিয়াৰ অবিভক্ত ভাৰতত আছিল প্ৰায় ১৫০ লাখ। (সেই সময়ৰ মুঠ জন-সংখ্যা ২৫ কোটিতকৈ বেছি নাছিল। গতিকে দেশৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ১৬ ভাগৰ এভাগেই যোগী আছিল)। এওঁলোকৰ সকলোৰেই প্ৰধান জীৱিকা আছিল বস্ত্ৰশিল্প। তাৰ ভিতৰত কপাহী বস্ত্ৰশিল্পৰ লগত জড়িত লোক আছিল প্ৰায় ৩৪ লাখ আৰু বাকী ১১৬ লাখ লোকৰ ভিতৰত পজাব, উত্তৰ ভাৰত, দক্ষিণ ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চল আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ ছটা যোগী সম্প্ৰদায়ৰ জীৱিকাৰ সাধন উনী বস্ত্ৰ। মন কৰিব লগীয়া যে দক্ষিণ আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ এই বস্ত্ৰশিল্পীসকল কিৰাত নহৈ আৰ্দ্ৰক আৰু দ্ৰাবিড় হোৱাৰ সম্ভাৱনাই বেছি। তথাপি ভাৰতৰ বয়নজীৱীসকলৰ বিপুল জনসংখ্যাৰ তুলনাত অতি কম সংখ্যক হ'লেও অসমৰ বয়নজীৱীসকলৰ এটা বুজন অংশৰ ৰেচৰ্মশিল্পটো আৰু তাৰ পৰম্পৰাত থকা কিৰাতসকলৰ অৱদানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যেন ধাৰণা হয়।

‘কৈবৰ্ত’ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীললোক। গতিকে কৃষিজীৱী আৰু মৎস্যজীৱী দুই শ্ৰেণীৰ কৈবৰ্ত হ'ব পাৰে। সেই বাবে হালোৱা আৰু ডালোৱা দুবিধ কৈবৰ্ত আছিল বুলি জনা যায়। পাছত সকলো শ্ৰেণীৰ লোকেই কম-বেছি পৰিমাণে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ ধৰিলত হালোৱা কৈবৰ্ত সকল ‘কেওত’ নামে পৰিচিত হ'লেও অন্যান্য বণিক শিল্পী, ৰাজকৰ্মচাৰী আৰু পুৰোহিতসকলৰ বেছি ওচৰ চাপি গ'ল। ওপৰত উল্লেখ কৰা ডিমাছা বা কছাৰী সকলৰ লগত কৈবৰ্তসকলৰ কিবা সম্পৰ্ক ঘটিলেও (পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল লক্ষণৰ ফালৰপৰা) ভাষাৰ ফালৰপৰা বিচাৰ কৰি চালে কৃষিজীৱী আৰু মৎস্য-জীৱী উভয় শ্ৰেণীৰে কৈবৰ্তৰ অধিকাংশলোক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ বংগ আৰু মগধ-মিথিলা অঞ্চলৰ পৰা আহিছিল যেন অনুমান হয়।

ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা উমৈহতীয়া ভাষাৰ প্ৰচলন কৰা লোকসকলৰ ভিতৰত মৎস্যজীৱী, কৃষিজীৱী, বয়নজীৱী সকলৰ দৰেই কিছু পৰিমাণে অধিক বুদ্ধিজীৱী কায়স্থ আৰু ব্ৰাহ্মণ পুৰোহিতসকলৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই শ্ৰমজীৱী আৰু বুদ্ধিজীৱীসকলৰ মাজত মধ্যস্থতা কৰা কলিতা নামে পৰিচিত জাতিটোৱেও ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ বিকাশত বিশেষ ভাবে নিজক জড়িত কৰি আহিছে।

ড° বাণীকান্ত কাকতিদেৱে 'কলিতা জাতিৰ ইতিবৃত্ত'নামৰ পুথিত বহুলাই কলিতা জাতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। সেই মতে কোলতা, কুলতা, কলতা, কুলটা প্ৰভৃতি নামেৰে পৰিচিত উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন এটা জাতিৰ লোক নেপাল, উত্তৰ প্ৰদেশ, উৰিষ্যা, বংগ আৰু অসমত সিঁচৰিত হৈ থকা বুলি জনা যায়। উৰিষ্যা, বংগ আৰু অসমত এওঁলোকক কলিতা বোলা হয়। খ্ৰী° ৮ শতিকাত গোড়ৰ ধৰ্মপাল ৰজাই উত্তৰ ভাৰতৰ পৰা ব্ৰাহ্মণ, কায়স্থ আৰু কলিতা আদি পণ্ডিতৰ সভাপতা কথা ড° কাকতিয়ে কামৰূপৰ বুৰঞ্জীৰ পৰা উদ্ধৃত কৰিছে। বংগৰ উত্তৰ ভাগত হিমালয়ৰ নামনি অংশত থকা কৰ্মোজ ৰাজ্যৰ সময় ইতিহাসৰ মতে খ্ৰী° ১০ শতিকা বুলি জনা যায়। এই কৰ্মোজসকলেই পাছত কুবাচ বা কোচ নামে পৰিচিত হয়। কলিতাসকল এই কোচসকলৰ পূৰ্বসোঁৱৰি আছিল। গতিকে ১২ শতিকামানৰ ভিতৰত তেওঁলোক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পূব সীমাৰ শদিয়া পৰ্যন্ত সিঁচৰিত হৈ পৰাটো অসম্ভৱ নাছিল। এনে স্থলত খ্ৰী° ১১ শতিকামানৰ বুলি ৰাজমোহন নাথো অনুমান কৰা শদিয়াৰ তাম্ৰেখৰী মন্দিৰৰ নিৰ্মাতাসকল চুতীয়া নহৈ কলিতাও হ'ব পাৰে। শদিয়াৰ উত্তৰ কি পূব দিশে হিমালয়ৰ পাদ-দেশত থকা কলিতা-দেশলৈ দুজন বৰগোঁহাইৰ ল'ৰা ৪০০ বছৰ মানৰ আগতে যোৱা কথাও কাকতিদেৱে উল্লেখ কৰিছে। খ্ৰী° ১৬ শতিকাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পূব ভাগত কলিতা জাতিৰ লোক আছিল বুলি কথাগুৰুচৰিততো কৈছে।

অসমত 'কুললুপ্ত কলিতা' আৰু 'কলতলীয়া কলিতা' বোলা কথাৰ আঁত বিচাৰি ড° কাকতিদেৱে খ্ৰী° পূ° ৬ শতিকাৰ কোলিয় সকলৰ লগত কলিতা সকলৰ সম্পৰ্ক থকাৰ সম্ভাৱনা দেখুৱাইছে। তেখেতৰ মতে সংস্কৃত ভাষাত একে অৰ্থতে 'ক' প্ৰত্যয় (যেনে — বাল > বালক) যোগ হোৱাৰ দৰেই আন্বিক ভাষা গোষ্ঠীত 'ত' বা 'তা' প্ৰত্যয় যোগ হোৱা দেখা যায় +। গতিকে কোলিয় > কলিতা শব্দত 'তা' প্ৰত্যয় যোগ হৈ 'কলিতা' শব্দ গঢ় ল'ব পাৰে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যা অঞ্চলত থকা আৰু ব্ৰাহ্মণৰ নিচিনা আচাৰ ব্যৱহাৰ জনা, পুৰাণৰ কথাবাচক শিম্প-সংগীতত পঢ়ি কোলিয়সকলৰ আঁতি-গুৰি ঐতিহাসিক ভাবে জনা নাযায়। সেইবাবে তেওঁলোকৰ কুল লুপ্ত হোৱা বুলি কোৱা হ'ল। আন হাতে বৌদ্ধজাতকৰ মতে লিচ্ছবিসকলৰ দুটা ভাগৰ এভাগ শাক্য আৰু আনটো ভাগ কোলিয় আছিল। 'কোল' এবিধ বগৰীগছৰ নাম। কোলগছ বোঁহকৈ থকা অঞ্চলৰ বাসিন্দা কাৰণে শাক্যসকলে কোলিয়সকলক কোলৰ খোৰোঙত থকা বুলি

+ চামতা, ডিপুতা প্ৰভৃতি স্থানবাচক শব্দবোৰৰ 'তা' প্ৰত্যয় এই শ্ৰেণীৰ।

ইতি কং কৰিছিল। সেই কথাই বৃপাস্তৰিত হৈ অসমত 'কলতলীয়া কলিতা' বুলি প্ৰচলিত হ'ব পাৰে। মন কৰিব লগীয়া যে জাতিত তেওঁলোক ক্ষত্ৰিয় হ'লেও কৃষিহে মুখ্য জীৱিকা আছিল। কৃষি কাৰ্যত পানীৰ প্ৰয়োজন হয় কাৰণে ৰোহিণী নৈৰ পানী লৈ কোলিয় আৰু শাক্যসকলৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল। বুদ্ধদেৱৰ প্ৰভাৱত কোলিয় সকল বোদ্ধ হৈছিল যদিও পাছত, মহাযানী বোদ্ধ-সকল যোগমাৰ্গী শান্ত আৰু শৈৱ হৈ পৰিছিল।

ব্ৰহ্মপুত্ৰ-উপত্যকালৈ এই কলিতাসকল কোতিয়াৰ পৰা কেনে ধৰণে আহিবলৈ ধৰিছিল, তাৰ বিতং বিবৰণ জনা নাযায়। উত্তৰ ভাৰতৰ আন আন শ্ৰেণীৰ লোক গুপ্তযুগৰ পৰা আহিবলৈ ধৰাৰ দৰেই সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে। আহিবলৈ ধৰিছিল। সমুদ্ৰগুপ্তৰ মাক লিচ্ছবি বংশৰ জীয়ৰী আছিল। গতিকে গুপ্তসকলৰ প্ৰভাৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত পৰাৰ সময়ৰ পৰাই কলিতাসকলৰ ধৰ্ম, কলা, শিল্প, কৃষি আৰু লোক-পৰম্পৰাৰ প্ৰভাৱ পাবিব পাৰে।

এই পৰ্যন্ত কৰি অহা আলোচনাৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ জনসমূহৰ সামাজিক বিভাজন তলত দিয়া ধৰণে কৰিব পাৰি।

(১) আদিবাসী সকলৰ মাতৃ-সত্তাপ্ৰধান, অনুন্নত কৃষিজীৱী আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ পৰা অহা লোকৰ ভাষাৰ লগত সম্পৰ্কৰহিত কিৰাত আৰু অস্ট্ৰিক গোষ্ঠীৰ সুকীয়া সুকীয়া গোটপ্ৰধান সমাজ।

(২) সুকীয়া সুকীয়া জনসমূহ বা একোটা গোটৰ মুখিয়াল সকলে উত্তৰ ভাৰতৰ মাজেদি অহা লোকসকলৰ লগত সম্পৰ্ক বন্ধা কৰি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্ৰভৃতি আৰ্থিক আৰু ভাষা, ধৰ্ম, কলা আদি সামাজিক ক্ষেত্ৰত নতুন বাটেদি আগ বাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা সমাজ।

(৩) ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা উত্তৰ ভাৰতৰ মাজেদি আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত স্থায়ী ভাবে বাস কৰিবলৈ লোৱা লোকৰ সমাজ। এওঁলোকৰ ভিতৰত অনেক স্তৰৰ ৰাজকৰ্মচাৰী, বণিক, শিল্পী, কৃষক আৰু পদুৰোহিত শ্ৰেণীৰ লোকে পৰে।

(৪) ধৰ্ম আৰু প্ৰশাসনীয় কাৰ্যত নেতৃত্ব বহন কৰা ব্ৰাহ্মণ-কায়স্থ প্ৰভৃতি সামন্ত স্তৰৰ সমাজ। এওঁলোকে প্ৰশাসনীয় কাৰ্যত ৰজাক সহায় কৰাৰ উপৰিও মাজে-সময়ে নিজে ৰাজ্য শাসনৰ দায়িত্বও লৈছিল। ভূঞাসকল এই শ্ৰেণীৰ শাসনকৰ্তা আছিল। পদুৰোহিতো সমাজভেদে পৃথক পৃথক শ্ৰেণীৰ আছিল। আদিবাসী বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ নিজা নিজা (অব্ৰাহ্মণ) পদুৰোহিত আছিল।

পৌৰাণিক আৰু তাত্ত্বিক ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা কোচসকলৰ পুৰোহিত খ্ৰীঃ ১৬ শতিকা পৰ্যন্ত কলিতা জাতিৰেহে আছিল। ১০ শতিকাৰ পাছত গোৰখনাথৰ সংগঠনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা যোগমাৰ্গী সকলৰো গুৰু বা পুৰোহিত হ'বৰ কাৰণে ব্ৰাহ্মণ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাছিল। দেখেদেখকৈ নহ'লেও তাত্ত্বিক ধৰ্মৰ পৰম্পৰাত লুকাই থকা বৌদ্ধ প্ৰভাৱেও অৱাক্ষণ গুৰু আৰু পুৰোহিতৰ ব্যৱস্থা জীয়াই ৰাখিছিল; কিন্তু বৈদিক পৰম্পৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া পৌৰাণিক ধৰ্মই বিস্তাৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে ব্ৰাহ্মণ পুৰোহিতৰ গুৰুত্ব পুনৰ বাঢ়ি আহিছিল।

বৃটিছ-শাসনৰ আগতে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কোনো দিনেই এজন ৰজাৰ শাসন হোৱা নাছিল। সাধাৰণতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পশ্চিম অঞ্চল বা কামৰূপৰ শাসনৰ লগত উত্তৰ বংগ বা গোড়ী অঞ্চলৰ শাসনৰ সম্পৰ্ক দেখা যায়। খ্ৰীঃ ৭ শতিকাৰ ভাস্কৰবৰ্মা আৰু ৮ শতিকাৰ শ্ৰীহৰ্ষ প্ৰভৃতি ৰজাসকলৰ দিনত বংগৰ পশ্চিম অঞ্চলৰো অধিক ঠাই কামৰূপৰ শাসনকৰ্তাৰ অধীনত আছিল। আনহাতে ৯ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত বংগৰ ৰজা দেৱপালে কামৰূপ আৰু কছোজ জয় কৰি নিজ শাসনৰ অধীনলৈ নিছিল। খ্ৰীঃ ১৩ শতিকাৰ পৰা ১৫ শতিকালৈকে তিনিশ বছৰ কাল থকা কমতা ৰাজ্যও ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পশ্চিমাংশ আৰু উত্তৰ বংগৰ একাংশেৰে গঢ় লৈছিল। কমতাৰ পাছত কোচ ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰও প্ৰায় একে অঞ্চলেই আছিল। গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক জীৱনত ভাৰতৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ প্ৰভাৱ সময়ে সময়ে নানা বৃপত পৰি অহা দেখা যায়। খ্ৰীঃ ৯ শতিকাৰ হৰ্জৰ বৰ্মাৰ তেজপুৰ-প্ৰস্তৰ-লেখত ৫১০ গুপ্তাব্দৰ উল্লেখই নহয়, তাৰ পাছৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত শকাব্দৰ ব্যৱহাৰেও এসময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সামাজিক জীৱনত উত্তৰ ভাৰতৰ পোন-পটীয়া প্ৰভাৱৰ পৰিচয় দিয়ে। আনহাতে খ্ৰীঃ ৫৯৪ চনত ভাস্কৰ বৰ্মাৰ শাসন-কালত আৰম্ভ হোৱা 'চন' বংগত চলি থাকিল যদিও সম্পূৰ্ণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত তাৰ প্ৰভাৱ দেখা নগ'ল। এই বিলাক কথাই উত্তৰ আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ লগত সেই সময়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সম্পৰ্ক কেনে আছিল তাৰ সংকেত দিয়ে।

ধৰ্ম আৰু কলা-সংস্কৃতিয়েও সামাজিক জীৱনৰ অনেক দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব পাৰে। এই প্ৰসংগত প্ৰাচীন যুগৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ধৰ্ম, কলা আৰু সংস্কৃতি সম্বন্ধে কেইটামান উদাহৰণ দাঙি ধৰা হৈছে।

খ্ৰীঃ ১১ শতিকাৰ শেষভাগৰ ধৰ্ম পালৰ প্ৰথম তাম্ৰ-ফলকত কুৰ্মনাথ আৰু বীৰ অধিকৃত ভূমিৰ কথা কোৱা হৈছে। ঐতিহাসিক তত্ত্ববিদ পণ্ডিত-

সকলৰ মতে কূৰ্ম অৱতাৰ সম্বন্ধীয় মূল কথা অষ্টক সকলৰ পৰা পোৱা সম্ভৱ। পশ্চিম বংগত প্ৰচলিত ধৰ্ম ঠাকুৰৰ পূজাৰ লগত এই কূৰ্মৰ সম্পৰ্ক আছে। আবু নাথ পন্থী যোগীসকলৰো এভাগে ধৰ্মক শিৱ ৰূপে মানি আহিছে। অৱাক্ষণ পূজা-বীয়ে পূজা কৰা এই ধৰ্ম দেৱতাৰ 'ধৰ্ম' শব্দটো অষ্টক গোষ্ঠীৰ ভাষাত 'কাছ' বুজোৱা শব্দ। কাছৰ নিচিনা এচটা সৰু শিল এই পূজাত কূৰ্মৰ প্ৰতীক ৰূপে লোৱা হয়। তাম্ৰ ফলকৰ এই কূৰ্মনাথ হয়তো গোৰখনাথৰ সংগঠনৰ ভিতৰলৈ অহা বয়নজীৱীসকলৰ ধৰ্ম-দেৱতা শিৱৰেই এটা নাম আছিল। লিংগ-ৰূপত শিৱৰ প্ৰতীক পূজাৰ দৰে কূৰ্মৰো প্ৰতীক পূজাই কৰা হয়। আনহাতে কূৰ্মক বিশ্বৰ অৱতাৰৰ শ্ৰেণীত ধৰা হৈছে যদিও মহাপুৰাণসমূহৰ অন্তৰ্গত কূৰ্মপুৰাণত বৈষ্ণৱ উপাদানতকৈ শৈৱ উপাদানহে বেছি হোৱাটো এটা মন কৰিব লগীয়া কথা।

কূৰ্ম শব্দৰ দৰেই 'বীৰ' শব্দৰ প্ৰয়োগো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। উত্তৰ ভাৰতত 'বীৰপূজা'ই যক্ষৰ পূজাক বুজায়। অপদেৱতা 'বীৰা' এই বীৰ বা যক্ষৰ ৰূপান্তৰ হ'ব পাৰে। অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত যথ-যক্ষিণীৰ কল্পনা এতিয়াও অপদেৱতা ৰূপত চলি আছে। 'ঘৰে প্ৰতি ঘৰিণী, খালে প্ৰতি যথিণী' উক্তিৰে যথিণীৰ বহুতৰ প্ৰমাণ আজিও দাঙি ধৰে। উত্তৰ ভাৰতত ঋষদেৱৰ যুগৰ পৰা আজিলৈকে যক্ষ-পূজা লোকধৰ্ম ৰূপে চলি আহিছে। 'গাওঁ-গাওঁকা ঠাকুৰ, গাওঁ-গাওঁকা বীৰ'—এই হিন্দী লোকোক্তি ফাঁকিয়েও বীৰ বা যক্ষৰ প্ৰভাৱ কিমান ব্যাপক তাৰ ইংগিত দিয়ে। ধনপতি কুবেৰো যক্ষৰ ৰজা আছিল। গায়ক তথা বীৰ গন্ধৰ্ব আৰু নৃত্য-গীতৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ অম্বৰাসকলো যক্ষ-সমাজৰ ভিতৰত পৰে। গতিকে এই বীৰপূজাৰ লগত সামন্তী সমাজ-ব্যৱস্থাৰ সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে। হৰ্জৰ বৰ্মাৰ তাম্ৰফলকত শিৱ মন্দিৰৰ বাবে গাওঁ, প্ৰজা, হাতী আৰু বেশ্যা দিয়া কথাৰো ধৰ্মৰ লগত উগ্ৰ সামন্তী ব্যৱস্থাৰ সম্পৰ্ক থকা কথাকে বুজায়।

খ্ৰীঃ ৪ শতিকাৰ পৰা ১২/১৩ শতিকা পৰ্যন্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সমাজ-ব্যৱস্থাত সামন্তী প্ৰভাৱৰ মূলতে ভাৰতীয় সমাজ-ব্যৱস্থাৰ কেনে সম্পৰ্ক আছিল, সেইটোও এই প্ৰসংগত বিচাৰ কৰি চাব লগীয়া কথা। গতিকে ভাৰতীয় সমাজ-ব্যৱস্থাৰ এটি চমু ইতিহাস এইখিনিতে আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰে।

ভাৰতীয় সমাজ-ব্যৱস্থা :

(ক) বৌদ্ধ, জৈন আৰু বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ আগৰ যুগতে (খ্ৰীঃপূ° ৬/৭ শতিকাতকৈ আগতেই) ভাৰতীয় সমাজত কৃষি, পশুপালন আৰু বাণিজ্যৰ গুৰুত্ব

বাঢ়ি আহিছিল। সেয়ে নোহোৱা হ'লে এই তিনিওটা ধৰ্মই সমাজৰ আগবঢ়া শ্ৰেণীটোৰ কাৰণেও চিকাৰ প্ৰধান সমাজ-ব্যৱস্থাৰ বিপৰীতে অহিংসাৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। গুপ্তকালীন আবু তাৰ পূৰ্ববৰ্তী সমাজতো ভগৱান বুলি স্বীকৃতি লাভ কৰা শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰিত্ৰত শ্ৰমজীৱী পশুপালক, বুদ্ধিজীৱী ৰাজনীতিজ্ঞ আৰু যৌগিক চমৎকাৰসহ ধৰ্মোপদেশক ৰূপটোৱে তৎকালীন সমাজৰ তিনিটা বিশেষ চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে।

শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাজনীতিজ্ঞ ৰূপটোৰো এটা বিশেষত্ব হৈছে ৰজা নহৈয়ো প্ৰশাসক-সকলৰ ওপৰত অনুশাসন ৰাখিব পৰা এটা সুকীয়া ৰাজনৈতিক বিচাৰধাৰাৰ তেওঁ পথপ্ৰদৰ্শক আছিল। শ্ৰীকৃষ্ণ নিজে ৰজা নাছিল; কিন্তু যদুপতি আছিল। বসুদেৱ-দৈৱকীও হয়তো প্ৰশাসক কংসৰ বিপক্ষ-ৰাজনীতিৰ ব্যক্তি আছিল। এইবোৰ কথাই সেই সময়তে ৰজাৰ বাহিৰেও একোটা সুকীয়া ৰাজনৈতিক সত্তা বা দলৰ অস্তিত্ব বিষয়ক প্ৰশ্ন মনলৈ আনে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত খ্ৰীঃ ১০ম শতিকাত (৯৯০) চনত প্ৰথম পাল ৰজা ব্ৰহ্মপালক প্ৰজা বা বিষয়াসকলে নিৰ্বাচন কৰা কথাষাে তেনে আদৰ্শৰ ইংগিত দিয়ে। মন কৰিব লগীয়া যে আলেক-জেণ্ডাৰৰ আক্ৰমণৰ সময়ত মালৱ আবু ক্ষুদ্ৰক সংঘ ৰাজ্য আবু গুপ্তযুগৰ আগছোৱাত লিচ্ছবি গণৰাজ্যৰ অস্তিত্ব ইতিহাসে স্বীকাৰ কৰে।

(খ) প্ৰাচীন ভাৰতৰ সামাজিক জীৱনৰ চৰমবিকাশ গুপ্তযুগতেই হোৱা বুলি সাধাৰণতে ধৰা হয়। এই যুগত অৰ্থনীতি, কলা, দৰ্শন, বিজ্ঞান প্ৰভৃতি বিবিধ দিশত দেশ আগ বাঢ়িছিল; কিন্তু সমাজত সাম্প্ৰদায়িক স্তব্ধভেদো কম নাছিল। শাসক, বুদ্ধিজীৱী আৰু বণিক শ্ৰেণীৰ লোকে সমাজত সামন্তী ব্যৱস্থা সলল কৰি তুলিছিল। আনহাতে পূৰ্বৰ বংশানুক্ৰমিক বৰ্ণশ্ৰম ধৰ্ম শিথিল হৈ আহিছিল। সেইবাবে মনু, পৰাশৰ, যাজ্ঞবল্ক্য প্ৰভৃতি প্ৰাচীন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ নামত ধৰ্মীয় আচৰণৰ ব্যৱস্থা দিয়া ধৰ্ম শাস্ত্ৰ বা স্মৃতি শাস্ত্ৰৰ ৰচয়িতাসকলে পুৰণি ব্যৱস্থা জীয়াই ৰাখিবৰ উদ্দেশ্যেই কঠোৰ বিধান ৰচনা কৰিছিল; কিন্তু স্মৃতিৰ বিধানই সমাজক অনুশাসনত ৰাখিব পৰা অৱস্থা ক্ৰমে লোপ পাই আহিছিল। সেই বাবে তৎকালীন সাহিত্যৰ ঠায়ে ঠায়ে জাতিভেদৰ বিবুদ্ধে সামাজিক চেতনাৰ ইংগিত পোৱা যায়। মহাভাৰতত থকা ধৰ্মব্যাদৰ কাহিনীটো (বনপৰ্ব অধ্যায় ২০৬-২১৬ পৰ্যন্ত) এই শ্ৰেণীৰে এটা উদাহৰণ। তাত জাতি আৰু জীৱিকাৰ সাধন বা ব্যৱসায়তকৈ জ্ঞাননিষ্ঠ আদৰ্শৰহে শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপাদন কৰিছে। তথাপি সুকীয়া সুকীয়া জনগোষ্ঠীৰ মাজত আৰ্থিক আৰু মানসিক স্তৰ

সূকীয়া হৈ থকা বাবে আগবঢ়াসকলে নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে পাছ পাৰি থকা সকলক পাছ পেলাই থোৱাবো ব্যৱস্থা কৰা নাছিল বুলি ক'ব নোৱাৰি। কিয়নো আগবঢ়াসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে নিজতকৈ পাছ পাৰি থকা শ্ৰেণী এটাৰ প্ৰয়োজন সদাই থাকে। এনে স্থলত প্ৰভু আৰু দাস এই দুটা ভাগত সামাজিক কৰ্ত্ত্ব-বোধৰ বিভাজন হোৱাটো স্বাভাৱিক হৈ পৰিছিল, যাৰ ফলত সামাজিক অৱনতিৰ কাৰণেও এটা নতুন বাট মুকলি হৈছিল। চিকাৰ-প্ৰধান অৰ্বকণিত সমাজ-ব্যৱস্থাৰ লোকক দাস বা অস্পৃশ্য শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল; আনহাতে সকলো সুবিধা ভোগ কৰিব পৰা শাসক শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে চিকাৰ আৰু নৰহত্যা উভয়েই যুদ্ধ, প্ৰশাসন আৰু বিলাসিতা সকলো ক্ষেত্ৰতে ধৰ্ম্মৰ দৃষ্টিতো দোষমুক্ত বুলি স্বীকৃত হৈছিল।

(গ) সেই যুগৰ ধৰ্ম্মীয় দৰ্শন আৰু কলাৰ ক্ষেত্ৰত উগ্ৰ প্ৰতীকধৰ্ম্মিতাৰ যি প্ৰভাৱ পৰিল, সিও সমাজৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত অন্ধবিশ্বাস বঢ়াই তোলাত অত্যন্ত সহায়ক হৈ পৰিল। চমৎকাৰ সাধু কথাৰে ল'ৰাক ফুচুলাই ৰখাৰ নিচিনাকৈ সাহিত্যই বিবিধ কল্পনাৰ মায়াজাল ৰচনা কৰি নতুন সাংস্কৃতিক জাগৰণত বাধাৰ সৃষ্টিও নকৰাকৈ থকা নাছিল। এনেবোৰ কাৰণতে সমাজৰ বিকাশ সংৰক্ষণশীল লোকৰ হাতত পৰি বহু পৰিমাণে বাধাগ্ৰস্ত হৈছিল। তাৰ ফলত খ্ৰীঃ ৬ শতিকাৰ মাজভাগ মানৱপৰা ১০ শতিকাৰ আৰম্ভণিলৈকে এই সময় ছোৱাত ধীৰ গতিৰে ভাৰতীয় সংস্কৃতিত গৰাখহনীয়া চলিবলৈ ধৰিলে। তাৰ পাছত এই খহনীয়া তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখা গ'ল।

(ঘ) ভাৰতীয় সমাজ-ব্যৱস্থাৰ পতনমুখী যুগটোত সৃষ্টিধৰ্ম্মী নতুন চিন্তাৰ অভাৱ আৰু সংকোচনধৰ্ম্মী মনোবৃত্তিৰ প্ৰভাৱ ক্ৰমে বাঢ়ি আহিছিল। এই যুগতে সমুদ্ৰযাত্ৰা নিষিদ্ধ হ'ল আৰু তাৰ লগতে অন্য দেশৰ লগত থকা সম্পৰ্কও বেয়া হৈ আহিল। সংকুচিত অৰ্থনীতি আৰু ৰাজনীতিৰ অনুকূলে সামাজিক চেতনাৰ স্পন্দনো ক্ৰমে ক্ষীণ হৈ আহিবলৈ ধৰিলে। বিচাৰহীন আচাৰৰ প্ৰাচুৰ্যই বৈজ্ঞানিক আৰু দাৰ্শনিক চিন্তাৰ লগতে ধৰ্ম্ম আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতো জড়তাৰ পৰিমাণ বঢ়াই আনিিলে। উদাহৰণ স্বৰূপে এই যুগৰ সংস্কৃতিৰ কিছুমান লক্ষণ তলত দাঙি ধৰা হৈছে।

১। খ্ৰীঃ ৭ শতিকাৰ পৰাই ভাৰতৰ পশ্চিমভাগত ইছলাম ধৰ্ম্ম গ্ৰহণ কৰা শাসকৰ প্ৰভাৱ বাঢ়ি আহিছিল। হজৰত মহম্মদৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তিৰ মাত্ৰ ৫৬ বছৰ পাছতেই (খ্ৰীঃ ৬৩৭১০৮ চনত) পাৰস্য আৰু ১২ বছৰ পাছত (খ্ৰীঃ

৬৪৪ চনত) সিন্ধুনদৰ পশ্চিমে থকা ভাৰতীয় উপকূল অঞ্চলৰ মক্ৰান মুছলমান শাসকৰ হাতলৈ গৈছিল। খ্ৰীঃ ৬৫২ চনৰ ভিতৰতে ৰোম সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত পেলেষ্টাইন, চিৰিয়া আৰু মিছৰদেশ আববসকলৰ অধীনলৈ গৈছিল। এই দৰে পশ্চিম এচিয়াত প্ৰথৰ গতিৰে ইছলামী চেতনাৰ প্ৰাৱন আহিছিল। ১৩ শতিকাৰ সেই প্ৰাৱনে উত্তৰ ভাৰতক সামৰি লোৱাৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পশ্চিম ভাগকো চুইছিল। আনহাতে বিদেশৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ ফালে চকু নৰখা সেই সময়ৰ ভাৰতীয়সকলে আত্মবিকাশৰ কথা বাদেই, আগ্ৰহাৰ চেষ্টাও প্ৰণালীবদ্ধ ভাৱে কৰিব নোৱাৰিলে। সংস্কৃতিৰ ব্যাপক পৰিসৰতকৈ নিম্নক সৰ্ব্বাঙ্গ কৰি পেলোৱা বাবে তৎকালীন ভাৰতীয় ধৰ্মৰো ধাৰণ ক্ষমতা ক্ষয়িষ্ণু হৈ আহিল। সেই বাবে ভাৰতীয় ধৰ্ম আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতি দুয়োটা তেতিয়াৰ পৰা ক্ৰমে সুকীয়া বস্তুত পৰিণত হ'বলৈ ধৰিলে। তেতিয়াৰ পৰা ভাৰতীয় ধৰ্ম-হিন্দু ধৰ্ম নামে এটা আন্তৰ্জাতিক বা সম্প্ৰদায়িক ধৰ্মৰ স্তৰলৈ নামি আহিল। ইয়াৰ আগতে বৌদ্ধ আৰু জৈন বৃত্ত দুটা সম্প্ৰদায়িক সংগঠন গঢ় লৈছিল যদিও এই যুগত বিভিন্নদেৱতাৰ নামত সৃষ্টি হোৱা উপসম্প্ৰদায়বোৰেহে সমাজৰ অংগ-ছেদৰ ক্ষেত্ৰত বোঁহ সহায় কৰিলে।

২। সামাজিক চেতনাৰ লগত সম্পৰ্কহীন ভাবে কেৱল বুদ্ধিজীৱীৰ চমৎকাৰপ্ৰদৰ্শনত পৰিণত হ'বলৈ ধৰা দাৰ্শনিক বিচাৰ আৰু উপসম্প্ৰদায়ৰ পৃথক পৃথক উপাস্যদেৱতাৰ নামত বিশিষ্ট সাধন প্ৰদ্ধতিপ্ৰধান তাত্ত্বিক ধৰ্মই সংস্কৃতিৰ প্ৰগতিশীল জীৱন-দৰ্শনৰ লগত সংগতি ৰাখিব নোৱাৰিলে। জীৱনৰ প্ৰয়োজন আৰু ধৰ্মীয় ব্যৱস্থাৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা এই সংগতিহীনতাই আত্মবিশ্লেষণৰ পৰিবৰ্তে আত্মহননৰ বাটহে মুকলি কৰি দিলে। তাৰ ফলত ধৰ্মীয় সন্ধান বোঁহ পৰিমাণে ব্যক্তি-কেন্দ্ৰী হৈ আহিল। বৌদ্ধধৰ্মত জ্ঞানী গুৰু, সাংস্কৃতিক চেতনা আৰু সমাজৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা তিনিটা বস্তু বুদ্ধ, ধৰ্ম আৰু সংঘৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধৰ অভাৱ ঘটিল। বহুজনৰ হিতৰ বাবে বহুল বাট দেখুৱাবলৈ যোৱা মহাযানপন্থী বৌদ্ধমত ব্যক্তিকেন্দ্ৰী যোগ আৰু তাত্ত্বিক চমৎকাৰৰ জালত পৰি বিকৃত হ'ল। ইফালে কঠোৰতম ব্যৱস্থাবে জীৱনক বান্ধি পেলোৱা জৈনধৰ্ম এটা মুষ্টিমেয় সম্প্ৰদায়ত পৰিণত হ'ল। হিন্দুধৰ্মত জাতিভেদৰ সংকীৰ্ণতোত দূৰ নহলেই, তাৰ পৰিবৰ্তে আধ্যাত্মিক আৰু বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষৰ বাধক, অন্ধবিশ্বাস-বৰ্দ্ধক, ভোগলিপ্সা-উত্তেজক সকাম ব্ৰত-উপবাস, তীৰ্থভ্ৰমণ আৰু যোগসিদ্ধিৰ বিবিধ চেষ্টাই সাধনাৰ পথ দূষিত আৰু কৰ্কটিকতহে কৰি তুলিলে।

৩। ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়ৰ লগত জাতিভেদৰ সম্পৰ্কও গুৰুত্বপূৰ্ণ। খ্ৰী° ১০ শতিকা মানৰ আগতে জাতিভেদৰ স্বৰূপটো বৰ্ত্তমান প্ৰচলিত ধৰণৰ নাছিল। প্ৰাচীন ভাৰতত মানসিক আৰু আৰ্থিক স্তৰৰ আধাৰত জাতি-বিভাজন হৈছিল যদিও সি খোৱা-বোৱা আৰু বিয়া-বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত বাধাসৃষ্টি কৰা বিধৰ নাছিল। ১২ শতিকা মানৰ পৰাহে সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ লোকৰ মাজত জাতিভেদে পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু বিশ্বাসৰ ওপৰত আঘাত কৰিবলৈ ধৰিলে। সকলোৱেই নিজ নিজ ধৰ্মীয় আচৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জাতি-বন্ধাৰ নামত সাম্প্ৰদায়িক সংকীৰ্ণতা বঢ়াই আনিলে। ব্ৰত-উপবাস, পূজা-পাৰ্বণ আদি ধৰ্মৰ বাহ্যিক আড়ম্বৰবোৰেই সাম্প্ৰদায়িক শ্ৰেষ্ঠতাৰ মানদণ্ডৰূপে স্বীকৃত হৈ আহিল। তাৰ ফল স্বৰূপে ধৰ্মৰ নামত আড়ম্বৰ কৰিব নোৱৰা অৱস্থাৰ শ্ৰমজীৱী শ্ৰেণীৰ লোকসকল নিম্নজাতিত পৰিণত হ'বলৈ ধৰিলে। কিয়নো আৰ্থিক ভাবে পাছপৰাৰ উপৰিও বৌদ্ধিক ক্ষমতাৰ অভাৱৰ কাৰণে সামাজিক বিধি-ব্যৱস্থাক মিয়ালিত কৰিব পৰা সুবিধাও তেওঁলোকৰ হাতত নাছিল। +

সমগ্ৰ ভাৰত জুৰি এই নতুন জাতিভেদ প্ৰথাটো সমানে গা-কৰি উঠিব পৰা নাছিল। এই প্ৰসংগত খ্ৰী° ১২ শতিকাত হোৱা এটা ঘটনাৰ উদাহৰণ মন কৰিব লগীয়া। খ্ৰী° ১১৭৮ চনত গুজৰাতত বন্দী হৈ থাকি যোৱা চাহাবুদ্দিন গোৰীৰ সৈন্যবোৰক দাঢ়ি মোছ খুৰাই সমাজৰ লগত খাপ খোৱাকৈ নিজ বুদ্ধি-বৃত্তিৰ স্তৰ অনুসৰি সামৰি লোৱা হৈছিল*। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে পৌৰাণিক আৰু তাত্ত্বিক ধৰ্মৰ নামতো বৈদিক পৰম্পৰা বন্ধা কৰি থাকিবলৈ বিচৰা বুদ্ধিজীৱীসকলে কৃষি-শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰত আৰু ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ বাহিৰতো ঘূৰি-পাকি ফুৰিব লগীয়া হোৱা শ্ৰমজীৱী শ্ৰেণীটোৰ প্ৰতি হয় ভাৱ লোৱা কাৰণে বহিৰ্বাণিজ্য আৰু জ্ঞানৰ প্ৰসাৰত বাধা সৃষ্টি হ'ল। এনে পৰিস্থিতিত খ্ৰী° ৮ শতিকাৰ পৰা বহু পৰিমাণে আহিবলৈ ধৰা আৰবদেশীয় মুছলমান নাৱিকৰ সম্পৰ্কলৈ যোৱা ভাৰতীয় নাৱিকসকলৰ বহুতেই স্ব ইচ্ছাই ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে। আন হাতে ভাৰতীয়সকলে যুদ্ধত বিদেশীৰ হাতত পৰাস্ত হোৱা দেশী সৈনিককো জাতিভ্ৰষ্ট হ'ল বুলি ধৰা ব্যৱস্থাবে সমাজৰ এটা সবল শ্ৰেণীৰ পৰা পাব লগীয়া সেৱাও হেৰুৱালে। সংস্কাৰমুখী মনোভাৱৰ অভাৱে এনেদৰেই সমকালীন ভাৰতীয় জীৱনক

+ দ্ৰঃ জয়চন্দ্ৰ বিদ্যালংকাৰৰ 'ভাৰতীয় ইতিহাসকা উন্মূলন' পৃঃ ৩৭৯।

* দ্ৰঃ ভা° ই° উ° পৃঃ ৩৪৬।

সাংস্কৃতিক অধঃপতনৰ গহবৰলৈ ঠোঁল পঠিয়ালে *। বিদেশী আক্ৰমণকাৰীৰ হাতত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা হেৰুৱাব লগীয়া হোৱাৰ মূল-তেও এনেবোৰ সাংস্কৃতিক দুৰ্বলতাই ক্ৰিয়া কৰি আহিছিল। বুদ্ধিজীৱী সামন্ত আৰু পুৰোহিত শ্ৰেণীটোৰ অদৃৰদৰ্শিতাৰ ফলতেই সেই যুগৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰেৰণা-শক্তি-স্বৰূপ জীৱন-দৰ্শন বিকলাংগ হৈ পৰিছিল।

(৪) সমগ্ৰ ভাৰততে কম-বেছি পৰিমাণে প্ৰচলিত যোগমাগও বৈদিক ধৰ্মৰ দৰেই অতি প্ৰাচীন। বাস্তৱিকেন্দ্ৰী-সাধনা হ'লেও যোগৰ লক্ষ্য আগতে মোক্ষৰ অভিমুখী আধ্যাত্মিক উৎকৰ্ষ সাধনহে আছিল। পাছলৈ তাত্ত্বিক সাধকসকলৰ কিছুমানে যোগক কাপালিক প্ৰভৃতি ভয়ানক আৰু বীভৎস সাধনাৰ লগত জড়িত কৰা কাৰণে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ মনত যোগৰ প্ৰতি ভয় আৰু সন্দেহৰ ভাৱ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। যোগৰ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হোৱা সন্ন্যাসীসকলৰ প্ৰতিও এনে সন্দেহ আৰু ভয় সমাজত হোৱাটো এক প্ৰকাৰৰ স্বাভাৱিক কথা হৈ পৰিল। এইদৰে শাৰীৰিক আৰু মানসিক উভয় দিশতে উন্নতিৰ সাধক হ'লেও যোগৰ সম্পৰ্ক তথা আনুষ্ঠানিক আড়ম্বৰে ধৰ্মৰ লোকাহতকৰ আৰু সামাজিক ৰূপটো বিকৃত কৰিবলৈ ধৰিলে। গতিকে মানৱচেতনাৰ বিকাশৰ বাবে যি ব্যৱস্থাসমূহ সংস্কৃতিৰ ঘাই উপাদান ৰূপে থকা আৱশ্যক, সেই ব্যৱস্থাসমূহ শুল্ক ৰহস্যবাদী দাৰ্শনিক বা বৈজ্ঞানিক হোৱাৰ পৰিবৰ্তে যাদুবিদ্যাৰ দৰে চমৎকাৰমুখী, ক্ষণ-স্থায়ী, আড়ম্বৰপূৰ্ণ আৰু ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য স্তৰলৈ নামি আহিল। এনে পৰিৱেশতে আধ্যাত্মিক সাধনাৰ নামত বামাচাৰেও স্বীকৃতি লাভ কৰিলে। ৩ত্ৰ আৰু পুৰাণ-উপ-পুৰাণ উভয়তে কম-বেছি পৰিমাণে ঠাই পোৱা এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাই সেই সময়ৰ বুদ্ধিজীৱী আৰু পুৰোহিত সকলক প্ৰভাৱিত কৰিছিল। ভাৰতীয় ধৰ্ম আৰু সমাজ ব্যৱস্থাৰ এনে আৰ্হিতে ১০/১১ শতিকাৰ কামৰূপতো কালিকাপুৰাণৰ নিচিনা তাত্ত্বিক উপপুৰাণৰ ৰচনা হ'বলৈ পাইছিল।

(৫) বৈদিক পৰম্পৰাৰ লগত নিজৰ অবিচ্ছিন্ন সম্পৰ্ক দেখুৱাই গোঁৱৰ বোধ কৰা পুৰোহিত শ্ৰেণীৰ ব্ৰাহ্মণ সকলৰো বহুতেই অবৈদিক তাত্ত্বিক ধৰ্মত দীক্ষিত হৈ শবৰ, কিৰাত প্ৰভৃতি জাতিৰ মাজত প্ৰচলিত সাধন-পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰি তাক শিল্প বা শক্তিৰ উপাসনাৰ লগত সন্মিলিত কৰি দেখুৱালে। সন্ন্যাসী আৰু গৃহস্থী উভয়শ্ৰেণীৰে লোকৰ বাবে গৃহীত এনে ধৰ্মীয় ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত এটা গোপন অসামাজিক স্তৰো আছে। সেই স্তৰত জাতিভেদৰ ঠাই নাই আৰু কিবা নহয় কিবা

প্ৰকাৰে যোগমাৰ্গৰ চমৎকাৰপূৰ্ণ দিশটোৰ দ্বাৰাও এই শ্ৰেণীৰ সাধন-পদ্ধতিবোৰ প্ৰভাৱিত হৈছিল। সংসাৰৰ অনিত্যতাৰ লগতে সামাজিক বিধি-ব্যৱস্থাৰ সাৰ-শূন্যতাৰ সিদ্ধান্তই এই শুৰৰ কিছুমান সাধকক ইন্দ্ৰিয়ভোগৰ অতীত অতীন্দ্ৰিয় উপলব্ধিৰ বাবে প্ৰেৰণা দিয়ে; কিন্তু অধিকসংখ্যক অঐগণত বিচাৰৰ সাধকক সাধনাৰ অসামাজিক গোপন আৰু ব্যক্তিকেদ্ৰী ব্যৱস্থাই ইন্দ্ৰিয়-তৃপ্তিৰ মায়াজালতো বন্দী কৰে। এইদৰে সুসংস্কৃত জীৱন যাপনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় এটা স্পৰ্শ জীৱনদৰ্শন-তকৈ পৃথক্ ধৰ্মীয় দৰ্শনৰ নামত অন্ধবিশ্বাসী বহুসংখ্যক ধাৰণাই আৰু শৰীৰৰ লগত ভাৰসাম্য বন্ধা কৰিব পৰা আচৰণ ধৰ্মতকৈ সুকীয়া কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপে ধৰ্মৰ সাৰ্বজনীন চৰিত্ৰৰ ওপৰত আঘাত হানিলে। তাৰ ফলত সাংস্কৃতিক জীৱন ক্ষত-বিক্ষত হ'ল।

আস্থিৰ মানসিক স্থিতিয়ে সবল শাৰীৰিক ক্ৰিয়াকো অসাৰ্থক কৰি পেলাওৱাৰ দৰে বিকাৰগ্ৰস্ত সংস্কৃতিয়েও ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক জীৱনক আস্থিৰ কৰি পেলালে। সেই সুযোগতে ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ তুৰ্ক, পাঠান আৰু মোগল-সকলে নিজৰ হাতলৈ লৈ গ'ল। মধ্যযুগৰ বৈষ্ণৱ আন্দোলন এনেকুৱা সামাজিক পটভূমিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰূপেই গঢ় লৈ উঠিছিল; কিন্তু এই প্ৰতিক্ৰিয়াও ৰাজনৈতিক শুৰত পৰিবৰ্তন সাধন কৰিব পৰা বিধৰ সবল নাছিল। সেই বাবে সাংস্কৃতিক জাগৰণৰ ওপৰতেই এই আন্দোলনে বেছি গুৰুত্ব দিব লগীয়া হৈছিল। বৌদ্ধিক (দৰ্শন-বিজ্ঞানৰ নতুন আৱিষ্কাৰ প্ৰভৃতি) আৰু আৰ্থিক (কৃষি, শিল্প আৰু বাণিজ্যৰ উন্নয়ন) ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় অংশ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰা এই সাংস্কৃতিক জাগৰণ প্ৰকৃততে পূৰ্ণাংগ সামাজিক জাগৰণ নাছিল। গতিকে গুপ্তযুগৰ পাছত হোৱা সামাজিক ক্ষতিপূৰণৰ বাবে এই জাগৰণ সমৰ্থ হ'ব নোৱাৰাটো স্বাভাৱিক আছিল। গুপ্তযুগৰ পৰা হোৱা ভাৰতীয়কৰণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সামাজিক জীৱনতো ভাৰতীয় সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰে দোষ-গুণৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ-উপত্যকাৰ বৈষ্ণৱ জাগৰণো ভাৰতীয় সামাজিক পটভূমিত গঢ়লোৱা বৈষ্ণৱ জাগৰণৰেই এটা অংশ আছিল।

প্ৰাচীন কামৰূপত ভাৰতীয় কলা, ধৰ্ম আৰু ভাষা

ভাৰতীয় সমাজ-ব্যৱস্থাৰ লগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সমাজ-ব্যৱস্থাৰ সম্পৰ্ক দেখুৱাই এই পৰ্যন্ত কিছু আলোচনা কৰা হৈছে ; কিন্তু কলা, ধৰ্ম আৰু ভাষা সম্বন্ধে কিছুমান দিশত স্পষ্টীকৰণৰ প্ৰয়োজন এতিয়াও আছে। এই প্ৰসংগত তলত উল্লেখ কৰা কথাকেইটা উদাহৰণ স্বৰূপে মাত্ৰ দাঙি ধৰা হ'ল।

কলা আৰু ধৰ্ম :

১) ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত ভাৰতীয় সমাজ-ব্যৱস্থাৰ, সংস্কৃতি আৰু ভাষাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰোঁতাসকল বৰ্মণ, শালস্তম্ভ, পাল, চুতীয়া আৰু ডিমাছা বংশীয় ৰজা আছিল। তেওঁলোকক এই কাৰ্যত সহায় কৰা স্থানীয় কৰ্মচাৰীৰ বাহিৰেও ঙ্গাবতবৰ্ষৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ পৰা অহা ব্ৰাহ্মণ-কায়স্থ, শিল্পী, বাণিক প্ৰভৃতি বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকসকল আছিল। গতিকে ভাৰতীয়কৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে ক্ৰমে ওপৰৰ পৰাহে তললৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল। এনেস্থলত ৰাজধানী, নগৰ আৰু শিল্প বাণিজ্যৰ কেন্দ্ৰস্থলৰ পৰা আঁতৰত থকা সমাজৰ অধিকাংশলোকে নতুন সংস্কৃতি বা জীৱন-ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোঁতে কেইবা শতাব্দীও লাগিছিল। বৰ্তমান যুগত বৈজ্ঞানিক সাধনৰ ফলস্বৰূপে দূতপৰিবৰ্তন ঘটি অহা সমাজতো মহানগৰ আৰু নগৰবপৰা দূৰত থকা আওহতীয়া গ্ৰামাঞ্চলৰ জীৱন-ব্যৱস্থাৰ মাজত আকাশ-পাতালৰ পাৰ্থক্য দেখা পোৱা যায়। আনহাতে কোনো এটা নতুন সমাজ-ব্যৱস্থা আৰু সংস্কৃতি মানুহৰ ওপৰত ছোৰেৰে জাপি দিব নোৱাৰি। নতুন সমাজ-ব্যৱস্থা আৰু সংস্কৃতি এটা গ্ৰহণৰ বাবে মানসিক প্ৰভুতিৰ প্ৰয়োজন হয়। এই মানসিক প্ৰভুতিটোৰ বাবে সমাজৰ উচ্চ স্তৰৰ লোকতকৈ সাধাৰণ স্তৰৰ লোকক বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। সেইবাবে ৰাজকীয় প্ৰচেষ্টা আৰু পৃষ্ঠপোষকতাত হোৱা শিলালেখ, তাম্ৰফলক, মন্দিৰ তথা মূৰ্তি প্ৰভৃতি ভাস্কৰ্য আৰু সংস্কৃত ভাষাত ৰচিত সাহিত্য সমূহে সমাজৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ চিন্তা আৰু আচৰণৰ প্ৰতি-নিষিদ্ধ কৰিছিল বুলি ধৰিব নোৱাৰি। এইবোৰ বন্ধুৰ মাজেদি তৎকালীন ব্যৱস্থাৰ সামন্তী বৃণটোহে বিশেষ ভাৱে প্ৰকাশ পাইছিল।

২) বাস্তৱ, মূৰ্তি, চিত্ৰ, সঙ্গীত আৰু সাহিত্য-কলাৰ ভিতৰত চিত্ৰ আৰু সংগীতৰ বিষয়েই উপযুক্ত উদাহৰণৰ অভাৱ বেছি। সিমান পুৰণি কালৰ চিত্ৰ অসমৰ জল-বায়ুত থকাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে বাস্তৱকলা আৰু মূৰ্তিকলাত থাকি যোৱা আঁহৰ পৰাই চিত্ৰৰ লক্ষণ সম্বন্ধে কিছু ধাৰণা কৰিব পাৰি। মূৰ্তি-চিত্ৰ আৰু সাহিত্যত থকা উল্লেখৰ বাহিৰে সংগীতৰ বিষয়েও জানিবৰ অন্য উপায় নাই। বৰ্তমান প্ৰচলিত লোক-গীত আৰু লোকনৃত্যসমূহে তেতিয়াৰপৰা এতিয়া-লৈকে একে ৰূপতে থকা নাই। তথাপি লোকগীতবোৰত বহু যুগৰ শিলত খুন্দা-খাই কাণ-মূৰ ভগা অৱস্থাত হ'লেও কিছুমান বিষয়ৰ বিকৃত ৰূপ একোটা চোৱাৰ সুবিধা আছে। খ্ৰীঃ ৫ শতিকাৰ পৰা ১২ শতিকা পৰ্যন্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত গঢ় লোৱা বাস্তৱকলাৰো কিছুমান ভগ্নাৱশেষৰ বাহিৰে অবিৰূত বস্তু কোনো ঠাইতে দৃষ্টিগোচৰ নহয়; কিন্তু খ্ৰীঃ ৮ ৰ পৰা ১৩ শতিকাৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত গঢ়লোৱা বা সঁচিৰিত হৈ পৰা মূৰ্তিসমূহে সেই যুগৰ কলাৰ লগতে তৎকালীন ধৰ্মীয় ইতিহাসৰো কিছু তথ্যৰ যোগান ধৰে।

ধৰ্ম সম্বন্ধীয় তথ্যলৈ চকু ৰাখি বিচাৰ কৰিবলৈ হ'লে কামৰূপীয় মূৰ্তি-কলাক বৈষ্ণৱ, শৈৱ-শাক্ত বা তান্ত্ৰিক, পৌৰাণিক অন্য কাহিনী প্ৰধান আৰু লৌকিক এই চাৰিটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰিব পাৰি। পৃষ্ঠপোষক ৰজাসকলৰ ধৰ্ম আৰু ৰুচি অনুসৰিয়েই মূৰ্তিবোৰ গঢ় লোৱাৰ সঁজাৱনা বেছি। গতিকে মূৰ্তিৰ লগতে তৎকালীন শাসক আৰু সমাজৰ ৰুচিৰ সম্বন্ধেও বিচাৰ কৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে।

সাম্প্ৰদায়িক ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত গুপ্ত ৰজাসকল উদাৰ আছিল। তথাপি বিষ্ণু আৰু শিৱৰ প্ৰতিয়েই তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণ বেছি যেন অনুমান হয়। যদি গুপ্ত সম্ৰাট দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তকে কাৰ্ণাদাসৰ পৃষ্ঠপোষক বিষ্ণুমাৰ্জিত্য বুলি ধৰা হয়, তেনেহ'লে উজ্জয়িনীৰ 'মহাকাল'ৰ মন্দিৰে তেওঁক শৈৱ যেন ইংগিত দিয়ে। আনহাতে মধ্যপ্ৰদেশৰ বিদিশাৰ ওচৰৰ উদয়গিৰিত চন্দ্ৰগুপ্তই নিৰ্মাণ কৰোৱা বৰাহ মূৰ্তিয়ে তেওঁক বৈষ্ণৱ যেনহে প্ৰতিপন্ন কৰায়। ভাৰতীয় মূৰ্তিকলাৰ শ্ৰেষ্ঠ উদাহৰণবোৰৰ ভিতৰত এই বৰাহ-মূৰ্তিও এটা। যদি ধ্ৰুৱস্বামিনীক উদ্ধাৰ কৰা চন্দ্ৰগুপ্তৰ বীৰত্ব-ব্যাঞ্জিত কৰিবৰ উদ্দেশ্যে পৃথিৱী উদ্ধাৰ কৰা বৰাহৰ মূৰ্তি নিজে শৈৱ হৈয়ো নিৰ্মাণ কৰাইছিল, তেনেহলে সেইটো সুকীয়া কথা। এই প্ৰসংগত ভাস্কৰবৰ্মা শৈৱ হ'লেও বৰাহ-বংশী বুলি চিনাকি দিয়া কথাৰ লগত ইয়াৰ সাদৃশ্য মন কৰিবলগীয়া। গুপ্ত সম্ৰাটসকলৰ আৰ্হি গ্ৰহণ কৰা কামৰূপৰ ৰজাসকলেও শৈৱ-বৈষ্ণৱ উভয় সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সমন্বয়ৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে।

মূৰ্তিমাৰ্গেই পূজাৰ বিগ্ৰহ বুলি ধৰিব নালাগে। মন্দিৰৰ ভিতৰত থকা প্ৰধান উপাস্যদেৱতাৰ মূৰ্তিৰ বাহিৰেও মন্দিৰৰ ভিতৰে-বাহিৰে অনেক দেৱতাৰ মূৰ্তি থাকিব পাৰে। তথাপি উপাস্যদেৱতা নোহোৱা দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তিবোৰে তৎ-কালীন সমাজ আৰু শিল্পীৰ বুচিৰ পৰিচয় দিয়ে। এই দৃষ্টিৰে চালে খ্ৰী° ৮ শতিকাৰ পৰা ১২।১৩ শতিকা পৰ্যন্ত কামৰূপৰ মূৰ্তি কলাত বিক্ষুব্ধই প্ৰভাৱ অন্যান্য দেৱ-দেৱীতকৈ বেছি যেন ধাৰণা হয়। শিৱসাগৰৰ বৰাহমূৰ্তি, দেওপানীৰ (কাৰ্বিআংলং জিলাত) বিষ্ণুমূৰ্তি আৰু গুৱাহাটীৰ হৰীছৰ মূৰ্তিয়েই স্বৰূপত উপত্যকাৰ মূৰ্তিবোৰৰ ভিতৰত প্ৰাচীন। কাৰ্বিআংলং জিলাৰ কুবেৰ, শিৱসাগৰৰ গজলক্ষ্মী, বীণাবাদিনী (সবৰতী ?) আৰু দণ্ড-কমণ্ডলুধাৰী ধৰ্ম প্ৰভৃতিৰ মূৰ্তিও প্ৰায় অষ্টম শতিকাৰ বুলি ধৰা হৈছে। উপাসনাৰ লগত সম্পৰ্ক নথকা অন্যান্য মূৰ্তিৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ নৃত্যৰত গণেশ-কাৰ্তিক, সবু হাতী এটাৰ ওপৰত মানুহৰ দৰে দুটা ভৰিত ভিৰ দি থিয় হৈ থকা সিংহমূৰ্তি প্ৰভৃতি চকুত লগা বহু। দেওপানীৰ বিষ্ণুৰ মূৰ্তিটো পুৰীৰ জগন্নাথ মূৰ্তিৰ লগত হস্তভংগিমাৰ দৃষ্টিত কিছু সাদৃশ্য থকা যেন লাগে আৰু গুৱাহাটীৰ সিংহ মূৰ্তিটোৰ লগত তামিলনাডুৰ ৭ শতি-কাৰ পল্লৱ কলাৰো সাদৃশ্য দেখা যায়।

গুৱাহাটীত পোৱা হৰিহৰৰ মূৰ্তিৰ (খ্ৰী° ৮ শতিকাৰ) বাহিৰেও দেও-পানীত খ্ৰী° ৯ শতিকামানৰ এটা হৰিহৰ মূৰ্তি পোৱা গৈছে। এই দুয়োটা মূৰ্তিয়ে সেই সময়ত শৈৱ-বৈষ্ণৱৰ সমন্বয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ ইংগিত দিয়ে; কিন্তু ৯ শতিকাৰ পৰাই শিৱৰ সম্পৰ্ক বিষ্ণুতকৈ শক্তি (কালী বা দুৰ্গা) ৰ লগতহে দেখুৱাবলৈ যোৱা চেষ্টা প্ৰবল হৈ আহিল। গুৱাহাটীৰ আমবাৰীত পোৱা ৯ শতি-কাৰ পাঠসহ শিৱলিংগই মূৰ্তিকলাতকৈ উপাসনাৰ দৃষ্টিত শিৱৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি হোৱাৰ ইংগিত দিয়ে। তদুপৰি একে ঠাইতে পোৱা চতুৰ্ভুজ ভৈৰৱ, সবু আকৃতিৰ উমালিংগন মূৰ্তি আৰু পদ্মমখাঙ্ক সশস্ত্ৰ অথচ ধ্যানমগ্ন বহুশীৰ্ষদশভূজ শিৱমূৰ্তি-য়েও শৈৱ প্ৰভাৱ বৃদ্ধিৰ পৰিচয় দিয়ে। গুৱাহাটী আৰু ডুবকা দুয়ো ঠাইতে যোনী ক্ৰীড়াৰত উমা-মহেশ্বৰৰ মূৰ্তি পোৱা গৈছে। দুয়োটাৰে সময় খ্ৰী° ৯।১০ শতিকামান বুলি অনুমান কৰা হৈছে। গতিকে ১০ শতিকামানৰ ভিতৰতে তাত্ত্বিক আদৰ্শৰ শৈৱ-শাক্ত ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ কামৰূপত আৰম্ভ হৈছিল বুলি বুজিব পাৰি। আনহাতে ৯ শতিকাবে গুৱাহাটীত পোৱা নৃসিংহ, শূদ্ৰৰ গাত থকা বুদ্ধ আৰু কৰ্ণিক, অজ্ঞাত স্থানত পোৱা নৰাকাণ্ডি বুদ্ধ নৃসিংহ, কুৰ্ম আৰু বৰাহৰ সবু মূৰ্তিয়ে বৈষ্ণৱ পদ-পদাৰ্থৰো পৰিচয় দিয়ে।

৩- খ্ৰীঃ ৯ শতিকাৰপৰা শৈৱ-শাক্ত ধৰ্মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত গা কৰি উঠাৰ দুটা কাৰণ হ'ব পাৰে। তাৰে এটা হ'ল শংকৰাচাৰ্যৰ স্মাৰ্ত ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ। শংকৰাচাৰ্যই বৌদ্ধধৰ্মৰ ঠাইত স্মৃতি সন্মত যি ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিলে তাত পঞ্চদেৱতাৰ উপাসনাই ঠাই পাইছিল। বিষ্ণু, শিৱ, শক্তি, সূৰ্য আৰু গণপতি এই পঞ্চদেৱৰ ভিতৰত বিষ্ণু আৰু শিৱৰ প্ৰতিষ্ঠা আগৰে পৰাই বেছি আছিল। বৈদিক যুগতে আবন্ত হোৱা অন্য দেৱনিৰপেক্ষ শক্তি যথাক্ৰমে পাছত বৈষ্ণৱী আৰু শৈৱী হৈ আহিল। শংকৰাচাৰ্যৰ সময়ত এই শক্তি শিৱৰ শক্তি দুগা, কালী আদি ৰূপত প্ৰধান ভাবে পৰিচিত হৈছিল। বিষ্ণুৰ শক্তি লক্ষ্মী আৰু আগতে ব্ৰহ্মাৰ; কিন্তু পাছত বিষ্ণুৰ শক্তিৰূপে পৰিচিত সৰস্বতী উভয়ৰে গুৰুত্ব এই সময়ত হ্ৰাস পালে। শক্তিৰ এই নতুন ৰূপটোৰ লগত শিৱৰ সম্পৰ্ক দৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাশ্মীৰী শৈৱদৰ্শনৰ প্ৰভাৱ মন কৰিব লগীয়া। ত্ৰিক, স্পন্দ আৰু প্ৰত্যভিজ্ঞাদৰ্শন নামে পৰিচিত এই দৰ্শন খ্ৰীঃ ৫/৬ শতিকা মানতে গঢ় লৈ উঠিছিল; কিন্তু খ্ৰীঃ ৮ শতিকাৰ বসুগুপ্তৰ দিনত স্পন্দবাদী দৰ্শনে অধিক বিকশিত ৰূপ পাইছিল। ওপৰত উল্লেখ কৰা পদ্যমধ্যস্থ সশস্ত্ৰ ধ্যানমগ্ন শিৱৰ মূৰ্তিত স্পন্দবাদ ব্যঞ্জিত হৈছে। কেন্দ্ৰস্থ শিৱৰপৰা বহিৰ্মুখে বিকশিত পদ্য বিশ্বপ্ৰকৃতি ৰূপীণী শক্তিৰ প্ৰতীক আৰু ধ্যানস্থ শিৱ স্পন্দনাত্মক বিশ্বৰ মূল স্থিৰ সত্তা।

পঞ্চদেৱৰ উপাসনাৰ বিধান থাকিলেও শংকৰাচাৰ্যৰ সাধনাত শিৱৰ প্ৰাধান্য থকা যেন লাগে। সেই বাবে শিৱৰ লগত থকা শক্তিৰ আৰু স্বতন্ত্ৰভাবে থকা বিষ্ণুৰ গুৰুত্ব সূৰ্য আৰু গণপতিয়ে লাভ কৰিব নোৱাৰিলে। কামৰূপৰ মূৰ্তি কলাতো সূৰ্য আৰু গণেশৰ স্থান বিষ্ণু, শিৱ আৰু শক্তিৰ তুলনাত সামান্য বুলি সহজে ধৰিব পৰা হৈ আছে।

শৈৱ-শাক্তধৰ্ম কামৰূপত সৰল হৈ উঠাৰ আনটো কাৰণ স্থানীয় জন-সমূহৰ পৰম্পৰা আৰু বৌদ্ধতন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ হ'ব পাৰে। যোঁনকীড়াৰত উমা-মহেশ্বৰ আৰু উমালিংগন মূৰ্তিয়ে কামৰূপীয়া মূৰ্তি কলাৰ ওপৰতো তাত্ত্বিক প্ৰভাৱৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। আনহাতে এই শ্ৰেণীৰ শাক্ততন্ত্ৰৰ লগত তিব্বতৰপৰা অহা বৌদ্ধ তন্ত্ৰৰো সম্পৰ্ক থকা বুলি পণ্ডিতসকলে কয় +। তদুপৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পশ্চিম আৰু উত্তৰবংগত খ্ৰীঃ ৮ শতিকাৰ মাজভাগৰপৰা প্ৰতাপী হৈ পৰা বংগৰ পালসকল বৌদ্ধ আছিল আৰু সেই সময়ৰ পৰা তিব্বতৰ লগতো ধৰ্মীয় সম্পৰ্ক বৃদ্ধি পাইছিল। গতিকে কামৰূপতো তাৰ প্ৰভাৱ পৰাটো স্বাভাৱিক আছিল। মদ্য, মাংস, মৰ্গসা, মৈথুন্য আৰু যুদ্ৰা (প্ৰতীক

+দ্রঃ ড° শশিভূষণদাশগুপ্তৰ 'ভাৰতৰ শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য' (চতুৰ্থ অধ্যায় বৌদ্ধদেৱী)।

চিহ্ন) এই পণ্ডত্বৰ প্ৰয়োগে বৌদ্ধ আৰু শাস্ততন্ত্ৰত তিব্বত-বৰ্মী জনগোষ্ঠীৰ সামাজিক প্ৰভাৱৰ ইংগিত দিয়ে। শীত প্ৰধান অঞ্চলৰ পৰা অহা কিৰাত জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাজত মদ্য আৰু মাংসৰ ব্যৱহাৰ স্বভাৱসিদ্ধ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা আছিল। চিকাৰজীৱী মাংসভোজীলোক পানীৰ কাষত থাকিব লগীয়া হ'লে মংসাভোজীও হ'ব। আনহাতে কৃষি প্ৰধান সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ নোহোৱা বা অতি কম হৈ থকা অৱস্থাৰ মাতৃসত্তাপ্ৰধান সমাজত যৌন-সম্পৰ্কও বহু পৰিমাণে শিথিল হৈ থকা দেখা যায়। মুদ্ৰা বা প্ৰতীকৰ প্ৰয়োগ সকলো স্তৰৰ সমাজতে পৃথক পৃথক ৰূপত থাকিব পাৰে। এনেস্থলত বৈদিক পৰম্পৰাৰ লগত বেছি সম্পৰ্ক ৰাখি অহা উত্তৰ ভাৰতৰ অহিংসাপ্ৰধান বৈষ্ণৱ আদৰ্শতকৈ কামৰূপৰ কিৰাত আৰু আৰ্হিক সংস্কাৰিষ্ঠলোকসকলৰ কাৰণে তাত্ত্বিক শৈৱ-শাস্ত্ৰধৰ্ম অধিক জনপ্ৰিয় হোৱাটো স্বাভাৱিক আছিল। নিজ নিজ জনগোষ্ঠীৰ মাজত আগৰেপৰা থকা লোকদেৱতা আৰু লোকদেৱীসকলকো তাত্ত্বিক শৈৱ-শাস্ত্ৰধৰ্মই যেনেকৈ আত্মসাৎ কৰি ল'ব পাৰিছিল, বৈষ্ণৱধৰ্মই সেইদৰে নোবাৰিছিল।

৪— উচ্চ দাৰ্শনিক স্তৰৰ বিষ্ণু আৰু শিৱৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই যদিও, জনসাধাৰণৰ বোধগম্য দেৱতাৰ স্তৰত এই দুয়োজন দেৱতাৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। বিষ্ণুও বৈদিক আৰ্য আৰু দ্ৰাৱিড়সকলৰ দাৰ্শনিক উপাদানে প্ৰাধান্য লাভ কৰি আহিছে। গতিকে বিষ্ণুৰ মূল ৰূপটো প্ৰতীকাত্মক। অৱতাৰবাদে বিষ্ণুৰ প্ৰতীকাত্মক ৰূপৰ লগতে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিলে। ৰাম আৰু কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰত অৱতাৰবাদৰ লগতে ঐতিহাসিক মূল্যও আৰোপ কৰা হৈছে। আনহাতে শিৱৰ অৱতাৰ সম্বন্ধীয় কথা বিষ্ণুৰ অৱতাৰৰ দৰে পুৰাণ প্ৰসিদ্ধ আৰু জনপ্ৰিয় নহয়। শিৱৰ ১৮ জন অৱতাৰৰ ভিতৰত প্ৰথমজন নকুলীশ বা লকুলীশৰ সময় খ্ৰীঃ ২ শতিকামান বুলিহে পণ্ডিতসকলে অনুমান কৰিছে। এই লকুলীশৰপৰা পাশুপত শৈৱমত প্ৰচাৰ হোৱা বুলি কয়।

ঐতিহাসিক ব্যক্তি লকুলীশ শিৱৰ অৱতাৰ হ'লেও যোগসিদ্ধ অনেক শৈৱ সাধককো শিৱ বোলা হৈছিল যেন লাগে। এই শ্ৰেণীৰ শিৱ ভিক্ষাজীৱী, ভঙুৱা আৰু যোগী হোৱাৰ উপৰিও কৃষিৰ লগত সম্পৰ্ক কম, সুকীয়া সুকীয়া একোখন সমাজৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা লোক যেন ধাৰণা হয়। শংকৰাচাৰ্যৰ গুৰু পৰম্পৰাৰ গুৰুসকলকো শংকৰাচাৰ্য বোলাৰ দৰেই সিদ্ধ শৈৱ সাধককো পুৰাণ আৰু লোককথাত শিৱ বোলাটো অসম্ভৱ নহয়। বংগ আৰু অসমত এনে ধৰণৰ লৌকিক শিৱৰ কাহিনী প্ৰচলিত আছে।* পত্নীৰ লগত যৌন সম্পৰ্ক

* দ্ৰঃ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তৰ 'ভাৰতৰ শক্তিসাধনা ও শাস্ত্ৰসাহিত্য'। অসমীয়া সাহিত্যত ভীমচৰিত আৰু মুখলগা মন্ত্ৰৰ শিৱও এই শ্ৰেণীৰ।

আৰু গণেশ-কাৰ্তিকৰ জন্ম আদি কথায়ো শিৱৰ লৌকিক ৰূপ এটাৰ পৰিচয় দিয়ে। বিষ্ণুৰ অৱতাৰৰ বাহিৰে মূল ৰূপত এনে লৌকিকতা নাই। লক্ষ্মী আৰু সৰস্বতীক বিষ্ণুৰ পত্নী বুলিলেও তেওঁলোকৰ কোনো সতি-সন্ততি নাই। এনে স্থূলত সমাজৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ নিমিত্তে বিষ্ণুতকৈ শিৱ বেছি ওচৰ বা আপোন হৈ পৰিছিল। ৱা-ৱী বা বুঢ়া-বুঢ়ীক শিৱ-পাৰ্বতীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা, কামাখ্যা, কেচাইখাতী আদি স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ পুৰণি শক্তি পূজাক পৌৰাণিক শক্তিৰ সাজ-পাৰত নতুন ৰূপ দি শিৱৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ লগতে পূজা ব্যৱস্থাকো তাত্ত্বিক আৰু পৌৰাণিক পদ্ধতিৰ লগত মিলাই লোৱাৰ প্ৰচেষ্টা এই সময় ছোৱাতে দ্ৰুতগতিৰে হ'বলৈ ধৰিলে। এই প্ৰসংগত মন কৰিব লগীয়া কেইটামান কথাৰ উল্লেখ তলত কৰা হ'ল।

(ক) পৌৰাণিক শাস্ত্ৰ মতৰ আদৰ্শই তাত্ত্বিক শাস্ত্ৰ মতত কিছু অমীজিত ধৰণৰ নতুন ৰূপ লৈছিল। সেই বাবেহে মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণৰ অসুৰনাশিনী দেৱতা সকলৰ সন্মিলিত শক্তি-স্বৰূপা তথা বিষ্ণুমায়া দেৱীৰ মহাকালী, মহালক্ষ্মী আৰু মহাসৰস্বতীৰ পৰিবৰ্তে তন্ত্ৰৰ দেৱী কামাখ্যা, ঐশুৰী সূন্দৰী প্ৰভৃতিৰ স্বৰূপ একে নহয়। এই নতুন শাস্ত্ৰ তন্ত্ৰৰ বিচাৰ-ব্যৱস্থা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ বাহিৰৰ পৰা আহিছিল আৰু তাত আগৰ দৰেই বৈদিক আৰু পৌৰাণিক পৰম্পৰাৰ বাহিৰেও দেশী আৰু বিদেশী অন্যান্য বিধি-ব্যৱস্থাৰ সবল প্ৰভাৱ আছিল।

(খ) খ্ৰীঃ ৯/১০ শতিকাৰ কামৰূপত প্ৰচলিত শৈৱমতত মহাযানী বৌদ্ধ পৰম্পৰাৰ লগত জড়িত যোগ আৰু অষ্টক-দ্ৰাৱিড় প্ৰভৃতি সুকীয়া পৰম্পৰাৰ লিংগ পূজাৰ প্ৰচলন আছিল। গোৱালপাৰাৰ সূৰ্যপাহাৰ (খ্ৰীঃ ৯ শতিকা), গুৱাহাটীৰ মদন কামদেৱ থান (খ্ৰীঃ ৯/১০ শতিকা), গাৰোপাহাৰৰ ফুলবাৰী (১০ শঃ), নগাঁৱৰ যোগীজান (১০ শঃ) আৰু সূৰ্যপাহাৰৰ ওচৰৰ মহাদেৱ পাহাৰত (প্ৰাক্ আহোম যুগৰ) পোৱা শিৱলিংগসমূহে শিৱৰ লিংগ পূজা জনপ্ৰিয় হোৱাৰ পৰিচয় দিয়ে। কিয়নো পূজা-উপাসনাৰ লগত সম্পৰ্ক নাথাকিলে শুদ্ধ মূৰ্তিকলাৰ দৰ্শিত শিৱলিংগ আৰু যোনিপীঠ সাজি উলিউৱাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। এই লিংগ ৰূপ প্ৰতীক শিৱৰ লগতে তন্ত্ৰৰ শক্তি দেৱীয়ে আশান আৰু যোনিৰ লগত জড়িত হৈ পৰিল। কামাখ্যাদেৱীৰ লগত এই দুয়োটা বস্তুৰ সম্পৰ্ক মন কৰিব লগীয়া কথা। কালিকাপুৰাণত (৬২/২) 'কামাখ্যা'ৰ এটা নাম 'কামা' বোলা হৈছে। দেৱীয়ে শিৱৰ লগত কাম-সম্ভোগৰ ইচ্ছাৰে নীলকূটলৈ গোপনে অহা কাৰণে এই নাম পাইছে। 'কামাখ্যা' শব্দয়ো 'কামা+আখ্যা' অৰ্থাৎ কামা

নামে পৰিচিত অৰ্থকৈ প্ৰকাশ কৰে। (কা পৃ ৬২/১) দেৱীৰ এই সম্ভোগ মূৰ্তিৰ লগত সংহাৰ মূৰ্ত্তিৰো সম্বন্ধ আছে। ড° বাণীকান্ত কাৰ্য্যতয়ে এই 'কামা' শব্দটো আৰ্য-ভাষাভাষন অন্য লোক-ভাষাৰ কামই, কাময়ত, কোমুই, কামেত প্ৰভৃতি মৰা শ, প্ৰেত আৰু শ্মশান বুজোৱা শব্দৰ পৰা অহা বুলি কৈছে। এই অৰ্থত 'কামা' শ্মশানৰ দেৱী +। দেৱীৰ এই ৰূপত মৃত্যু আৰু সৃষ্টি অৰ্থাৎ জন্ম আৰু আশা (প্ৰেম) এই দুয়ো শ্ৰেণীৰে বিপৰীত ধৰ্মী শক্তি প্ৰকাশ পাইছে। লগতে কামাখ্যা আৰু কালীৰ একত্বও প্ৰতিপন্ন হৈছে।

শ্মশানৰ লগত সম্বন্ধ থকা দেৱীৰ কালীৰূপটো সম্ভৱতঃ যোনিপীঠৰ 'কামা' ৰূপটোতকৈ প্ৰাচীন আছিল। লোক-পৰম্পৰাত শ্মশানৰ-দেৱী ৰূপে পূজিতা দেৱীকৈ পাহুত পৌৰাণিক ধৰ্মৰ দেৱীৰে একে কৰি দেখুৱাবৰ উদ্দেশ্যে তাত্ত্বিক শাস্ত্ৰ মতৰ লগত ৰিজতা থুৱাই সতীৰ দেহত্যাগৰ কাহিনীৰ লগত জড়িত কৰা হ'ল। ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ঠাইৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখি সৃষ্টি কৰা এই কাহিনীৰ নতুন ৰূপ-টোত কামৰূপৰ বাহিৰৰ পৰা অহা লোকৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট ভাৱে দেখা যায়। কিয়নো এই কাহিনীমতে সতীৰ অংগ ছিগি পৰা ৫১ খন শাস্ত্ৰ পীঠৰ ভিতৰত মাত্ৰ দুখনমানহে কামৰূপত, বাকীবোৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পশ্চিম, উত্তৰ, দক্ষিণ সকলো অংশতে সিঁচৰিত হৈ আছে। কেৱল নাতি আৰু যোনিহে কামৰূপৰ ভিতৰত পৰিল। (কালিকাপুৰাণ অধ্যায় ১৮ দ্ৰঃ)। এই প্ৰচেষ্টাৰ পৰা অনুমান হয় যে — সমস্ত ভাৰত জোৰা তাত্ত্বিক শাস্ত্ৰ সম্প্ৰদায়ৰ এটা ডাঙৰ সংগঠনৰ অংশৰূপেহে কামৰূপত তৎকালীন শাস্ত্ৰ ধৰ্মই নতুন আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছিল। বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মত গুৰুত্ব দিয়া শংকৰাচাৰ্যৰ সংগঠনে সমাজৰ যি শ্ৰেণীৰ লোকক সামৰি লোৱা নাছিল, সেই শ্ৰেণীৰ লোককো সামৰি লোৱাৰ চেষ্টা এই আন্দোলনে কৰিছিল। সেই বাবে বাহিৰত বৈদিক পৌৰাণিক পৰম্পৰা আৰু স্মাৰ্ত বিধি-ব্যৱস্থা মানি থকা ব্ৰাহ্মণ-কায়স্থ প্ৰভৃতি লোকেও স্থানীয় লোকক সামৰি ল'বৰ উদ্দেশ্যে গোপন সাধনাত জাতি ভেদ অস্বীকাৰ কৰি তাত্ত্বিক শাস্ত্ৰমতত প্ৰশ্ৰয় দিছিল। খ্ৰীঃ ৯ শতিকাৰ শেষ ভাগৰ পৰা এই মত গা কৰি উঠাৰ ইও এটা কাৰণ হ'ব পাৰে; কিন্তু এনে গোপন ব্যৱস্থাবে সমাজৰ মাজত সমন্বয়ৰ ভাৱ সবল কৰি তোলাটো সম্ভৱ নাছিল। গতিকে খ্ৰীঃ ১০-১১ শতিকাত গোৱৰ্থনাথে সাধাৰণ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত যোগমাৰ্গৰ সহায়েৰে এই সমন্বয়ৰ ভাৱ ব্যৱহাৰ তোলাৰ পৰিপূৰক চেষ্টা কৰিছিল।

মৎস্যেশ্বৰনাথৰ কোঁল সাধনমাৰ্গ আৰু গোৰখনাথৰ অৱধূত মাৰ্গত শক্তি আৰু শিৱৰ মিলনত দিয়া গুৰুত্বই প্ৰতীক ৰূপত বামাচাৰী সকলৰ বাবে দ্ৰষ্টাচাৰ্য্যৰো সুযোগ দিলে। প্ৰকৃততে দ্ৰষ্টাচাৰ আৰু সদাচাৰ এটা আপেক্ষিক বিচাৰৰ কথা। সমাজৰ স্তৰ আৰু ব্যৱস্থাহেতুে দ্ৰষ্টাচাৰেই সদাচাৰ হ'ব পাৰে আৰু কাৰোবাৰ কাৰণে সদাচাৰো আন কাৰোবাৰ বাবে দ্ৰষ্টাচাৰ হ'ব পাৰে। মুঠতে সেই সময় ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন পাছ পৰা বা অবিকশিত সমাজ-ব্যৱস্থাৰ লোকক সামৰি ল'বৰ কাৰণে তাত্ত্বিক শাস্ত্ৰ-শৈৱ আৰু যোগমাৰ্গই যথা সম্ভৱ চেষ্টা কৰিছিল। কিৰাতী, হৈমৱতী, বিজ্ঞানবাসিনী প্ৰভৃতি দেৱীৰ নামবোৰেও সেই সমাজৰ লোক-পৰম্পৰাৰ লগত তাত্ত্বিক সাধকসকলৰ সম্পৰ্ক তথা সমন্বয়মুখী ভাৱনাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে।

(গ) তাত্ত্বিক শাস্ত্ৰমতৰ পূজা-উপাসনাত স্থান বিশেষে নৰবাঁল পৰ্যন্ত হিংস্ৰায়ো স্থান পাইছিল। নগৰিৰ ডবকাৰ পৰা কিছু দূৰত থকা মহামায়া থান, আৰু শদিয়াৰ পৰা ১৮ মাইল দূৰত ঢল নদীৰ পাৰৰ তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰত নৰবাঁল দিয়া প্ৰথা যথাক্ৰমে ১৫ আৰু ১৮ শতিকালৈকে আছিল বুলি জনা যায়। তেজপুৰৰ ভৈৰৱী, গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা আৰু জয়ন্তাপুৰৰ জয়ন্তেশ্বৰী মন্দিৰত এসময়ত বহুবি নৰবাঁল হৈছিল। কামাখ্যাত এনে ধৰণৰ বলিক 'ভোগী' আৰু জয়ন্তেশ্বৰীত 'ভোগেশ্বৰী' বোলা হৈছিল +। কালিকা পুৰাণত (অধ্যায় ৫৫/২-৫) পক্ষী, কচ্ছপ, গ্ৰাহ, ছাগল, বৰাহ, মহিষ, গোখিকা, চামৰ, কৃষ্ণ-সাৰ, শশক, পদ্ম্যান (সিংহ), মৎস্য, স্বগাত্ৰবুধিৰ, হয় (ঘোঁৰা) হস্তী, শৰভ আৰু নৰ বাঁলৰ কথা কোৱা হৈছে। ৬৭ অধ্যায়ত এইবোৰৰ বাহিৰেও বু (ক'লা বৰণৰ) হৰিণ, গৰু, গাংড় আৰু মৃগ (সাধাৰণ পশু)ৰ বলি বিধান কিছু বিস্তৃত ৰূপত ফলাফলসহ বৰ্ণোৱা হৈছে।

(ঘ) কেৱল নৰবাঁল প্ৰভৃতি ভয়ানক পূজা-অৰ্চনাই নহয়, প্ৰত্যক্ষ যোনি-পূজা প্ৰভৃতি বীভৎস সাধনাও তাত্ত্বিক শাস্ত্ৰ মতত আছিল। ডঃ বাণী-কান্ত কাকতিয়ে দক্ষিণ ভাৰতৰ এজন পণ্ডিতৰ উদ্ধৃতিৰে দেৱী-পূজাৰ ব্যৱস্থা সম্বন্ধে এইদৰে কৈছে —

+ দ্র^০ পৱিত্ৰ অসম (২য় সংস্কৰণ পৃঃ ২৪)। এই প্ৰসংগত মন কৰিব লগীয়া যে — নৰবাঁল কালিকা পুৰাণৰ মতে (৬৭ অধ্যায়) ক্ষত্ৰিয়ইহে কৰিব। ব্ৰাহ্মণৰ বাবে সিংহ, বাঘ আৰু মনুষ্য-বাঁলহে নালাগে মদ্য দানো নিষিদ্ধ বুলি কোৱা হৈছে।

বহুত ক্ষেত্ৰত দেৱী-পূজাৰ পৌৰোহিত্যৰ অধিকাৰ একমাত্ৰ জিৰোতা মানুহৰ হাতত নাই যদিও প্ৰসাদ-বিভৰণ কৰা, উলংগ হৈ নৃত্য কৰা আৰু গীত গোৱা প্ৰভৃতি কিছুমান বিশেষ আচৰণৰ বিধান তিৰোতাৰ বাবে দক্ষিণ ভাৰতত আছিল +। লিংগ পূজাৰ দৰেই যোনিপূজাও ভাৰতৰ ভিতৰে-বাহিৰে বহু ঠাইত অনুন্নত সম্প্ৰদায় কিছুমানৰ ভিতৰত আছিল যেন অনুমান হয়। পৌৰাণিক ধৰ্মই বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ অনুন্নত সম্প্ৰদায়ৰ লোকক বুকুত সাৰটি লৈ তেওঁলোকৰ বিচাৰ আৰু আচৰণক যথা সম্ভৱ মাজিত ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল; কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ কৃতকাৰ্য হোৱাটো বহু পৰিমাণে সম্ভৱ-সাপেক্ষ হোৱাৰ দৰেই কিছুমান ক্ষেত্ৰত অসম্ভৱো আছিল। এনে স্থলত পুৰাণসমূহ আৰু পূৰ্ব-প্ৰচলিত জনজাতীয় আচাৰ-বিচাৰৰ পৰম্পৰাৰ সংমিশ্ৰণত যি নতুন শ্ৰেণীৰ সাধন-মাৰ্গ গঢ় লৈ উঠিছিল, তাক ভগ্ন নামে সুকীয়াকৈ পৰিচিত কৰা হৈছিল। গতিকে ত্ৰাৰ নামত পৌৰাণিক দেৱ-দেৱীৰ উপাসনা-পদ্ধতিত থকা ভয়ানক আৰু অশ্লীল ব্যৱস্থাৰ মূলতে অনুন্নত সমাজৰ পুৰণি অন্ধবিশ্বাসৰ প্ৰাবল্য আৰু গতিশীল মাজিত বিচাৰৰ অভাৱেই ঘাই কাৰণ আছিল।

ধৰ্ম যোতিয়া অন্ধবিশ্বাসৰ স্তৰতকৈ ওপৰলৈ নুঠে, তেতিয়া ভয় আৰু আশাই ধৰ্মৰ মূলভূত উপাদান আধ্যাত্মিকতাক শাসন কৰি থাকে। ৰজাৰ শাসনত যোতিয়া মৃত্যুদণ্ড স্বীকাৰ কৰিব লগীয়া হয়, তেতিয়া প্ৰাকৃতিক শক্তি বা দেৱ-দেৱীৰ নামতো নৰহত্যা কৰিবলৈ অন্ধবিশ্বাসী মানুহ বাধ্য হয়। আজিৰ দিনতো সামাজিক ভাবে নৈতিক সমৰ্থন নোপোৱা অৱস্থাতো কেইটামান টকাৰ কাৰণে নৰহত্যা কৰা লোকৰ উদাহৰণ বিৰল নহয়। কেৱল বুদ্ধি-বৃত্তিত পাছ পৰি থকা লোকৰ মাজতে নহয়, উচ্চশিক্ষিত আৰু কুলীন বুলি আত্মগোৰৰ কৰি অহা সম্প্ৰদায়সমূহৰ ভিতৰতো এই শ্ৰেণীৰ লোক বহুত দেখা যায়। এনে স্থলত হেজাৰ-বাৰ শ বছৰৰ আগৰ সমাজত নৰবাৰিৰ প্ৰথাটো আচৰিত হ'ব লগীয়া কথা নাছিল। তদুপৰি এটা যুগৰ এখন সমাজৰ সকলো মানুহৰ মানসিক স্তৰ একে হ'ব নোৱাৰে। বহুত আগবঢ়া সমাজতো অতি পিছ পৰা বহু সংখ্যক লোক থাকিব পাৰে আৰু অতি পিছ পৰা সমাজতো বহুত উচ্চ স্তৰৰ বুদ্ধি-বৃত্তি আৰু মানৱীয় উপলব্ধি হ'ব পাৰে। এডৰা হাবিত দুবাৰ বনৰ পৰা বিশালকায় বটবৃক্ষলৈকে বহুত শ্ৰেণীৰ গছ-বন থকাৰ নিচিনাকৈয়ে সমাজতো পশু-প্ৰবৃত্তিপ্ৰধান লোকৰ পৰা মহামানৱলৈকে সকলো শ্ৰেণীৰ লোক

+ শাস্ত ত্ৰাৰ উদ্‌গম স্থান বুলি কথিত শ্ৰীপৰ্বত বৰ্তমান অহৰ নাগাৰ্জুনী কোণাৰ ওচৰত।

থাকে। গতিকে তাত্ত্বিক সাধন-মাৰ্গৰ ভিত্তিতে এখন সন্মাজৰ প্ৰকৃত ৰূপটোৰ এখন নিৰ্ভুল চিত্ৰ দাঙি ধৰিব নোৱাৰি।

৫— স্মাৰ্ত সাধন-মাৰ্গৰ পঞ্চদেৱতাৰ ভিতৰত ঠাই পালেও অন্য পৌৰাণিক কথা-বস্তুৰ লগত জড়িত দেৱতা-উপদেৱতা আৰু লৌকিক বিষয়ৰ মূৰ্তিৰ তুলনাত সূৰ্য আৰু গণেশৰ মূৰ্তি বিশেষ সংখ্যা-গৰিষ্ঠ নহয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত আগৰে পৰা সূৰ্য আৰু গণেশৰ পূজাৰ সম্বন্ধ নাছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বাহিৰৰপৰা অহা ব্ৰাহ্মণ, কায়স্থ প্ৰভৃতি লোকে ভাৰতৰ আন ঠাইৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি এই দুয়োজন দেৱতাৰ পূজা ব্যক্তিগত ভাবে কৰি আহিছিল যেন লাগে। দ্বিজসকলৰ গায়ত্ৰীৰ লগত সূৰ্যৰ সম্বন্ধ থকা কাৰণেও সূৰ্যৰ এটা সুকীয়া গুৰুত্ব আছে। গণেশ বৈদিক যুগৰ পাছত গঢ় লোৱা বিঘ্নৰ দেৱতা; কিন্তু পাছত তেওঁক বিঘ্ননাশক দেৱতাবূপে প্ৰথম পূজাৰ অধিকাৰী কৰা হ'ল।

* মুঠ কথা হ'ল এয়ে যে — শংকৰাচাৰ্যৰ স্মাৰ্ত মতৰ প্ৰভাৱতেই হওক বা বৌদ্ধ আৰু স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰা-সমৰ্থিত তাত্ত্বিক মতৰ প্ৰভাৱতেই হওক, খ্ৰীঃ ৯-১০ শতিকাত শৈৱ আৰু শাক্ত আদৰ্শই সমাজত এটা ডাঙৰ আলোড়ন সৃষ্টি কৰা যেন অনুমান হয়; কিন্তু এই আলোড়নেও বৈষ্ণৱ পৰম্পৰাক বেছি পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিবপৰা নাছিল। শিৱ আৰু শক্তিৰ উপাসক ৰজাসকলেও শিম্পীসকলক বিষ্ণুৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ-কাৰ্যত পৃষ্ঠপোষকতা কৰি আছিল। সেই বাবেহে খ্ৰীঃ ১০ শতিকাৰ পৰা ১৩ শতিকা পৰ্যন্ত এই সময়ছোৱাত নিৰ্মিত বিষ্ণুৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মূৰ্তিৰ সংখ্যা শিৱ আৰু শক্তিৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মূৰ্তিতকৈয়ো বেছি যেনহে দেখা যায়। এই সময়ৰ বিষ্ণুমূৰ্তিৰোৰৰ ভিতৰত ১১ শতিকাৰ (ডিব্ৰু-গড়ৰ লবুৰা মৌজাত পোৱা) বিষ্ণুমূৰ্তি বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ। পিতলৰ এই মূৰ্তিখনৰ পাঁচথপীয়া ভেঁটিৰ ওপৰত খৰম পিন্ধি থিয় হৈ থকা বিষ্ণু অতি গাভীৰপূৰ্ণ। এই সময়ৰে মিহি ক'লা শিলেৰে সজা বাঁহ থকা এজন বিষ্ণুৰ মূৰ্তি গুৱাহাটীত পোৱা গৈছে। ১০ ৰ পৰা ১৩ শতিকাৰ ভিতৰত সজা লক্ষ্মী-সৰস্বতীসহ বিষ্ণুৰ মূৰ্তি গুৱাহাটীৰ আধৰাবাৰীতো ১০-১২ খন মান পোৱা গৈছে। ১৩ শতিকাত নিৰ্মিত শংখ-চক্ৰধাৰী নৰসিংহৰ মূৰ্তি এটাও গুৱাহাটীত পোৱা হৈছে। এইদৰে ১১-১২ শতিকামানত সজা দুখন বিষ্ণুমূৰ্তি নগাঁও আৰু এখন বিষ্ণুমূৰ্তি বৰপেটাতো পোৱা গৈছে। এনেকৈয়ে খ্ৰীঃ ৮ শতিকাৰ পৰা ১৩ শতিকা পৰ্যন্ত মূৰ্তিকলাৰ ক্ষেত্ৰত বিষ্ণুৰ যি প্ৰভাৱ, সেই প্ৰভাৱ অন্য কোনো দেৱতাৰে দেখা নাযায় +।

+ মূৰ্তি সম্বন্ধীয় তথ্যবোৰ অসমৰ পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত পুস্তিকাৰ পৰা লোৱা হৈছে।

মূৰ্তিকলাৰ দৰ্শকে চলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বৌদ্ধ প্ৰভাৱ বৰ কৰি। চাবুৱাত পোৱা ১৩ শতিকাৰ পিতলৰ মূৰ ভগা বুদ্ধ মূৰ্তিটোৰ বাহিৰে বুদ্ধৰ ক্ষুদ্ৰ মূৰ্তি আন ঠাইত দৰ্শকগোচৰ হোৱা নাই। বিক্ৰম দশমতাব্দৰ ভিতৰত সম্ভৱীয়া ৰূপত থকা বুদ্ধই প্ৰকৃততে বৌদ্ধধৰ্মৰ প্ৰভাৱৰ সূচনা নকৰে। দৰ্শকৰ ভিতৰত মাত্ৰ হাজোৰ হৰ্মস্বামী-মামৰুইহে বৌদ্ধ আৰু বৈষ্ণৱ সমন্বয়ৰ পৰিচয় দি আহিছে।

৬ - খ্ৰী° ৫ শতিকাৰ উমাচল শিলালিপি, ৭ শতিকাৰপৰা পোৱা দান-পত্ৰসমূহত ববাহৰ উল্লেখ আৰু ৮ শতিকাৰ পৰা একেধৰে ১৩ শতিকালৈকে পোৱা বিষ্ণুৰ মূৰ্তিৰ উপৰিও ১০/১১ শতিকাৰ কালিকাপুৰাণৰ ৫ খন বৈষ্ণৱ পাঠৰ কথাই গুপ্ত যুগৰপৰা বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ৰ অবিচ্ছিন্ন প্ৰভাৱৰ পৰিচয় দিয়ে। এই প্ৰসংগত বিচাৰ কৰি চাবলগীয়া কথা এইটোহে যে— এই বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়টোৰ স্বৰূপ কি? খ্ৰী° ৭ শতিকামানত গঢ় লোৱা ভাস্কৰ্য্যৰ আলোচনালৈ বৈষ্ণৱমত ১২ শতিকামানত শাস্ত্ৰীয় গঢ় লৈ ক্ৰমে উত্তৰ ভাৰতৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিছিল যদিও, সি ১৩/১৪ শতিকাৰ আগতে গংগাৰ অৱবাহিকাত খোপনি ল'ব পৰা নাছিল। গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত খ্ৰী° ৫ শতিকামানতে আৰম্ভ হোৱা বৈষ্ণৱ মতটো দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা অহা আলোড়নৰ ছিটিকনি হ'ব নোৱাৰে। মহাভাৰতৰ শান্তি পৰ্বত বৰ্ণিত প্ৰাচীন নাৰায়ণ-ধৰ্ম বা সাধুত-জগদত ধৰ্মহে খ্ৰী° ৪/৬ শতিকাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ-উপত্যকালৈ আহিব পাৰে। একান্তিক, সাধুত, পশুৰায়, বাসুদেৱ, ভাগৱত, প্ৰভৃতি অনেক নামেৰে পৰিচিত এই বৈষ্ণৱ মত খ্ৰী° পূ° ৩ শতিকামানৰ পৰা থকাৰ ঐতিহাসিক প্ৰমাণ আছে। গ্ৰীক-দূত হেলিউদোৰে সজোৱা গবুড়ধ্বজ-স্তম্ভ ভগ্ন অৱস্থাত এতিয়াও মধ্য প্ৰদেশৰ বিদিশাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। খ্ৰী° পূ° ২ শতিকাৰ শেষ ভাগৰ এই গ্ৰীক-ৰাজদূতজন বাসুদেৱ বিষ্ণুৰ উপাসক আছিল। উমাচল লিপিত থকা বলভদ্ৰ স্বামীৰ উল্লেখও এই পশুৰায় বা বাসুদেৱ মতৰ চৰ্চাৰ্থে সিদ্ধান্তৰ সৰ্কেত দিয়ে। পশুৰায় সম্প্ৰদায়ত বলভদ্ৰ বা বলভদ্ৰক জীৱাত্মাৰ প্ৰতীক সংকৰ্ষণ আৰু অনন্তৰ অৱতাৰ বুলি থকা হয়।

খ্ৰী° ১২ শতিকামানৰ পৰা উত্তৰ দিশলৈ আহিবলৈ থকা দক্ষিণ ভাৰতীয় বৈষ্ণৱ মতটো পশুৰায় সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰভাৱ আছিল। ধৰ্মেদ দশম মণ্ডলৰ ১০ সূত্ৰৰ দ্বাৰা নাৰায়ণৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই মতবাদৰ উপাসকসকল পুৰুষেই পাছত ন্যায়ায়ণ, বাসুদেৱ প্ৰভৃতি নামত জাতিক আ দাৰ্শনিক আৰু ঐতিহাসিক উভয় ৰূপে বিকসে জড়িত হৈ বৈদিক বিষ্ণুৰ উপাসনাক পৌৰাণিক বৈষ্ণৱ ধৰ্মলৈ আৱণ্টিত কৰি

কৰিলে। নাৰায়ণৰপৰা অৱতাৰবাদী দাৰ্শনিক সিন্ধু আৰু প্ৰচুৰ কাব্য সামগ্ৰীৰ সহায়েৰে এই মত অতি শক্তিশালী হৈ উঠিল। পাণ্ডৱাদ্ৰীয় সাহিত্য সামগ্ৰী তিনি শ্ৰেণীৰ। (ক) দৰ্শন আৰু ব্যৱস্থা প্ৰধান তত্ত্ব তথা উপনিষৎ, অব্যক্তোপনিষৎ, কলিসম্ভৱগোপনিষৎ, কৃষ্ণোপনিষৎ, গৰুড়োপনিষৎ, গোপালতাপিনী উপনিষৎ, তাবসাবোপনিষৎ, ত্ৰিপাদবিভূতি বা মহানাৰায়ণোপনিষৎ, দত্তাত্ৰেয়োপনিষৎ, নাৰায়ণোপনিষৎ, বামতাপিনীউপনিষৎ, বামবহস্যোপনিষৎ, বাসুদেৱোপনিষৎ আৰু হয়গ্ৰীৱোপনিষৎ এই শ্ৰেণীৰ উপনিষৎ বুলি ধৰিব পাৰি +। ভগৱান বাসুদেৱে ইন্দ্ৰৰ আগত পুৰুষ সূক্তৰ ব্যাখ্যা দিয়া মুদ্গলোপনিষৎ এই প্ৰসংগত এখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ। পঞ্চৰাট তত্ত্বসমূহ সংহিতা নামেও পৰিচিত। একে ধৰণৰ বৈষ্ণৱ উপাসনাৰ বিধান দিয়া বৈখানস আগমো এই শ্ৰেণীৰ সাহিত্য যদিও এনে আগম গ্ৰন্থৰ উল্লেখহে পোৱা যায়। মূল গ্ৰন্থ দুম্পাধ্য। সংহিতাসমূহ মহাভাৰতৰ সমকালীন বা সামান্য পাছৰ হ'লেও গোটেইখিনিৰে ৰচনাকাল বৰ ওচৰা-উচৰি নহয়। এই শ্ৰেণীৰ তত্ত্ব বা সংহিতাৰ সংখ্যা ২১ও খন বুলি কথিত আছে যদিও প্ৰকাশিত ১৩ খনৰ নাম তলত দিয়া হ'ল* — ১) অৰ্হিবুধ্য সং ২) ঈশ্বৰ সং ৩) কপিঞ্জল সং ৪) জয়্যথ্য সং ৫) পৰাশৰ সং ৬) পাদ্যতত্ত্ব ৭) বৃহৎৱক্ষ সং ৮) ভাবদ্বাজ সং ৯) লক্ষ্মীতত্ত্ব ১০) বিষ্ণু তিলক ১১) শ্ৰীপ্ৰশ্ন সং ১২) বিষ্ণু সং ১৩) সাধুত সংহিতা।

(খ) মহাকাব্য মহাভাৰতে পঞ্চৰাট সম্প্ৰদায়ৰ সাহিত্য। গীতাসহ এই মহাভাৰতত বৈষ্ণৱ আদৰ্শৰ প্ৰধান্যৰ লগতে লেখকৰ উপাস্যদেৱতা তথা গুৰু নৰ-নাৰায়ণ ঋষিৰ বন্দনায়ো পঞ্চৰাটৰ পৰম্পৰা বক্ষা কৰিছে। পাছৰ যুগৰ ৰামায়ণৰ ওপৰতো পঞ্চৰাটৰ প্ৰভাৱ পৰিল। সেই বাবে ৰাম, লক্ষ্মণ আৰু সীতা যথা ক্ৰমে নাৰায়ণ, সংকৰ্ষণ আৰু লক্ষ্মীৰ অৱতাৰ ৰূপে স্বীকৃত হ'ল।

(গ) বৈষ্ণৱ উপাদান প্ৰধান ভাগৱত, বিষ্ণুপুৰাণ, ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুৰাণ প্ৰভৃতি পুৰাণ সমূহৰো বহুততে পঞ্চৰাটৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট ৰূপে আছে। নাৰায়ণৰ পৰা বথাক্ৰমে ব্ৰহ্মা, নাবদ, ব্যাস আৰু শুকৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত ভাগৱতৰ পৰম্পৰায়ো পঞ্চৰাট মতৰ পৰম্পৰাকে স্বীকাৰ কৰিছে।

+ এই উপনিষৎসমূহৰ বিষয়-বস্তুৰ চমু বিৱৰণ এই লেখকৰ 'ভাৰতীয় ধৰ্ম-সাধনা'ত দিয়া হৈছে। উপনিষৎ নামে পৰিচিত হ'লেও এই বিলাকৰ ৰচনাকাল মূল উপনিষৎবোৰৰ সমান প্ৰাচীন নহয়।

* ইতিমধ্যে আৰু খনদিনেক পঞ্চৰাটতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গ্ৰন্থ প্ৰকাশ হৈছে। ওপৰত দিয়া সংখ্যা আৰু গ্ৰন্থ স্বী° ১৯৪০ চনৰ আগতে দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা প্ৰকাশিত।

ওপৰত উল্লিখিত তথ্যসমূহৰ আধাৰত এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰি যে — গুপ্ত যুগৰ পৰা কামৰূপত যি বৈষ্ণৱ প্ৰভাৱ পৰিছিল, সেই প্ৰভাৱ মূলতে পাণ্ডৱাৱীয় আছিল। বিষ্ণুৰ মূৰ্ত্তিবোৰৰ ভিতৰত অভয়মুদ্ৰাসহ যি কেইখন 'বাসু-দেৱমূৰ্ত্তি' আছে, সেইবোৰেও পাণ্ডৱাৱীয় পূজা-উপাসনা প্ৰচলিত হোৱাৰে পৰিচয় দিয়ে। সম্ভৱতঃ কামৰূপৰ বাহিৰৰ পৰা অহা ব্ৰাহ্মণ-কায়স্থ প্ৰভৃতি বুদ্ধিজীৱী শ্ৰেণীৰ লোকে পশু-বলি নথকা সাংস্কৃতিক পূজা আৰু সঙ্গীত প্ৰভৃতি সুকুমাৰ কলাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি অহা পাণ্ডৱাৱ মত নিজে মানি চলাছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰেই এভাগে স্থানীয় লোকধৰ্মৰ লগত সংগতি ৰাখিবৰ উদ্দেশ্যে কিছু পাৰমাণে এবা-ধৰাৰ মনোভাৱে ল'ব লগীয়া হৈছিল। সেই বাবে একমাত্ৰ নাৰায়ণ বা বাসুদেৱৰ পূজা নকৰি লগতে শম্ভু আৰু গোৰীক পূজা দিয়া ব্যৱস্থা কালিকা-পুৰাণত দিয়া হ'ল। নায়ক বাসুদেৱৰ লগত নায়িকা বিমলা আৰু বাসুদেৱৰ আঠজন যোগী (বলভদ্ৰ, কামদেৱ, অনিৰুদ্ধ, নাৰায়ণ, ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, নৰসিংহ, বৰাহ) তথা আঠ-গৰাকী যোগিনীও (উৎকৰ্ষিণী, জেয়া, জ্ঞানা, ক্ৰিয়া, যোগা, প্ৰহৰী, ঈশানী, অনুগ্ৰাহী) উপাসনাৰ বস্তু হৈ পৰিল। (কালিকাপুৰাণ অধ্যায় ৮০-৮২)। ভাগ-ৱত পুৰাণৰ (১১.১৪) ধ্যানমূৰ্ত্তিতকৈ ইয়াৰ বৃপ বহুত পৃথক আৰু জটিল।

৭— এই পৰ্যন্ত আলোচনা প্ৰসংগত কালিকা পুৰাণৰ কথা বহু ৰাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে যদিও কালিকাপুৰাণৰ স্বৰূপ সম্বন্ধে সুকীয়াকৈ বিচাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। কালিকাপুৰাণত তান্ত্ৰিক শাস্ত্ৰ-শৈৱ সাধনাৰ বৃপত স্থানীয় লোক-ধৰ্মক আত্মসাৎ কৰি লোৱা উপাদানেই বেছি যদিও এই পুৰাণৰ ৰচনাকাৰজন মূলতঃ বৈষ্ণৱ আদৰ্শৰ সমৰ্থক ব্যক্তি যেনহে লাগে। এই দৃষ্টিত তলত দিয়া কথা কেইটা বিচাৰ কৰি চাবলগীয়া।

ক। পুৰাণখনৰ আৰম্ভণি বিষ্ণুৰ বন্দনাৰে কৰা হৈছে আৰু বিষ্ণুত-মগ্নাৰ স্তুতিৰেই সমাপ্তও কৰা হৈছে।

খ) শিৱ আৰু বিভিন্ন বৃপত শক্তিৰ উপাসনা-পদ্ধতি তথা তাৰ ফলাফলৰ বৰ্ণনাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মাহাত্ম্যসূচক অনেক পৌৰাণিক কথা প্ৰাসংগিক ভাবে কালিকাপুৰাণত দিয়া হৈছে। এই দৃষ্টিত পুৰাণখনত শৈৱ আৰু শাস্ত্ৰ উপাদানেই বেছি; কিন্তু এই সকলো ব্যৱস্থাকে বশিষ্ঠ মুনিৰ আভিষাৰৰ ফল বুলি কৈছে। লগতে আগৰ বৈষ্ণৱ ভাৱাণম কামৰূপত বিষ্ণুৰ আগমন হ'লেহে স্বেচ্ছাচাৰ দ্ব'ৰ বুলি কৈ বৈষ্ণৱ আদৰ্শৰেই শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিপন্ন কৰিছে (অধ্যায় ৮১)। ঘটকাসুৰক বধ কৰি নৰকে ৰাজত্ব কৰাৰ সময়ত বৈষ্ণৱ আদৰ্শৰেই প্ৰাধান্য আছিল। নথকৰ

শাসনকালৰ শেষৰ ফালেহে বশিষ্ঠৰ অভিশাপৰ ফল স্বৰূপে স্বেচ্ছাচাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হ'ল বোলা কথায়ো ভাৰতীয়কৰণ আৰু কৃষিপ্ৰধান সংস্কৃতিৰ প্ৰথম অৱস্থাত বৈদিক আদৰ্শৰ লগত জড়িত বৈষ্ণৱ আদৰ্শ প্ৰচাৰৰ ইংগিত দিয়ে। খ্ৰী° ১১০ শতিকাত লোকধৰ্মক সামৰি ল'বলৈ যোৱা তাত্ত্বিক সাধনমार्গত বাম্ৰাচাৰ প্ৰভৃতি অবৈদিক প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পোৱা দেখি কৌশলেৰে সমালোচনা কৰি অভিশপ্ত অৱস্থা বুলি কৈছে। খ্ৰী° ১২ শতিকামানৰ পৰা পুনৰ বৈষ্ণৱ প্ৰভাৱ বাঢ়ি অহালৈ চাই কালিকাপুৰাণৰ এই সমালোচনা ঐতিহাসিক ভাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ক'ব পাৰি। এই প্ৰসংগত মন কৰিব লগীয়া যে— কালিকা পুৰাণতকৈ পাৰ্শ্ব বহুৰুমানৰ পাছত কামৰূপতে ৰচিত শৈৱ-শাক্ত উপাসনা সম্বন্ধীয় আনখন তাত্ত্বিক গ্ৰন্থ যোগিনীতন্ত্ৰৰ সাধনাত কালিকাপুৰাণতকৈ ভগ্নানক আৰু বীভৎস ব্যৱস্থাৰ পৰিমাণ বহুত হাস পালে।

ঐতিহাসিক নামত ভ্ৰমঃ—

১— কিছুমান অসম-বুৰঞ্জীত খ্ৰী° ১ শতিকাৰ পৰা ৪ শতিকাৰ ভিতৰৰ সময় ছোৱাৰ বুলি দেৱেশ্বৰ, ধৰ্মপাল, ৰামচন্দ্ৰ আৰু শংকলাদিৰ ৰজাৰ কথা কৈছে; কিন্তু এওঁলোকক কি ভিত্তিত সেই সময়ৰ বুলি ধৰা হৈছে, তাৰ কাৰণ দৰ্শোৱা হোৱা নাই। বুৰঞ্জীত উল্লেখ কৰা মতে শূদ্ৰ জাতীয় ৰজা দেৱেশ্বৰে তেওঁৰ দিনত বাঢ়ি অহা বৌদ্ধপ্ৰভাৱক বাধা দি কামাখ্যা দেৱীৰ প্ৰভাৱ বঢ়াই শাক্তধৰ্মৰ উন্নতিৰ বাবে যত্ন কৰিছিল। মন কৰিব লগীয়া যে—অসমত কোনো কালেই বৌদ্ধপ্ৰভাৱ দেখি হোৱাৰ প্ৰমাণ নাই। ভাস্কৰবৰ্মাৰ সময়ত হিৰেনচাং আহিলেও সেই সময়ৰ কামৰূপত বৌদ্ধ প্ৰভাৱ অতি সামান্য। ৰজা নিজেই শৈৱ আছিল। শিলালেখ, তাম্ৰফলক আৰু মূৰ্তি প্ৰভৃতিতো বৌদ্ধ প্ৰভাৱৰ ইংগিত ১২ শতিকা পৰ্যন্ত পোৱা নাযায়। ১৩ শতিকাৰ ৰজা সমুদ্ৰপালৰ শিলালেখত মাত্ৰ যোগীহাটীৰ তাত্ত্বিক বৌদ্ধ সত্ৰৰ উল্লেখ পোৱা হৈছে। মধ্য যুগৰ আন এটা পিতলৰ বুদ্ধ মূৰ্তি চাবুৱাত পোৱা গৈছে আৰু হয়গ্ৰীৱ মাথৰৰ লগত বৌদ্ধ প্ৰভাৱ জড়িত আছে বোলা হৈছে। খ্ৰী° ৮ শতিকাৰ বংগৰ পাল ৰজাসকলৰ বৌদ্ধ প্ৰভাৱো পোনপটীয়া বৌদ্ধ প্ৰভাৱ হৈ কামৰূপত পৰা যেন ধাৰণা নহয়। এনেদৰে খ্ৰী° ৪ শতিকা বা তাৰ আগতে কেনে ধৰণৰ বৌদ্ধপ্ৰভাৱ কামৰূপত পৰিছিল সেই কথা বুজা টান। আনহাতে কামাখ্যা দেৱীয়েও জনজাতিৰ আৱৰণ ভেদ কৰি পৌৰাণিক দেৱীৰ ৰূপ ৮৯ শতিকাৰ আগতে পোৱা যেন ধাৰণা নহয়। খ্ৰী° পূ° ২ শতিকামানতহে বৰ্ত্তমান প্ৰচলিত ৰূপ লাভ কৰা মনুষ্যৰূপৰ ব্যৱস্থা মতে কোনো শূদ্ৰই দেৱেশ্বৰ

নাম ল'ব নোৱাৰে+ । গতিকে দেৱেশ্বৰ পাছৰ যুগৰ কোনোবা সামন্ত হ'লেও গুপ্ত যুগৰেই হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম ।

২— ব্ৰাহ্মণ প্ৰভৃতি বুদ্ধিজীৱী শ্ৰেণীৰ লোক মাটি আৰু বিজ্ঞ ৰাজ্যত ভূমি আৰু বৃত্তি দি স্থাপন কৰা ব্ৰহ্মপাল নামৰ ৰজাজনো সম্ভৱত ১১-১২ শতিকাৰ (১০৯৫-১১২০) পালৰজা ধৰ্মপালেই আছিল ।

কামৰূপ ৰাজ্যৰ পূৰ্বফালে ৰাজ্য শাসন কৰি থকা ৰামচন্দ্ৰ যদি আৰি-মন্তৰ পিতাকজনেই হয়, তেনেহ'লে তেওঁৰ সময় ১৪ শতিকাৰ মাজভাগ পাবগৈ । আন এটা মতেৰে কামৰূপৰ পালবংশৰ শেষ ৰজা জয়পাল বা ধৰ্মপালৰ পুতেকেই (১১২০-৩৮) ৰামচন্দ্ৰ আছিল ।

৩— 'ফুলকৌৱৰ-মণিকৌৱৰ গীত'ত 'শংকৰদেৱ' নামে পৰিচিত শংকলদেৱ বা শংকলাদিৰ ৰজাজন অসমীয়া ভাষা জন্ম হোৱাৰ আগতে থকা ৰজা যেন মনে নধৰে । খ্ৰীঃ ১৬ শতিকাৰ মুছলিম-ইতিহাস লেখক ফেৰিষ্টাৰ বৰ্ণনা মতে শংকলাদিৰ পাৰস্যৰ উত্তৰে থকা তুৰাণ দেশীয় ৰজা আফ্ৰিচিয়াৰ সমকালীন । তিস্তা নদীৰ কাষৰ ঘোৰাঘাট নামে ঠাইত আফ্ৰিচিয়াৰ আৰু শংকলাদিৰৰ যুদ্ধ হৈছিল । সেই যুদ্ধত শংকলাদিৰ বন্দী হোৱা বুলিও কোৱা হৈছে । তদুপৰি উত্তৰ ভাৰতৰ 'মহাপৰাক্ৰমী ৰজা কেদাৰ ব্ৰাহ্মণ'ক শংকলাদিৱে পৰাস্ত কৰা কথাও এই প্ৰসংগতে উল্লেখযোগ্য । এই শংকলাদিৱেই গোড়ৰ ৰাজধানী হৈ দুহেজাৰ বছৰ থকা লক্ষ্মণাৱতী নগৰ পাতিছিল বুলিও কৈছে + । এই প্ৰসংগত মন কৰিব লগীয়া যে ফেৰিষ্টাই খ্ৰীঃ ১২ শতিকাৰ ঐতিহাসিক তথ্যকে শুদ্ধ ভাৱে দিব পৰা নাই * । তেনেস্থলত দুহেজাৰ বছৰ বংগৰ ৰাজধানী হৈ থকা লক্ষ্মণাৱতী

+ দ্রঃ মনুস্মৃতিত ২.৩১ ; এই মতে ব্ৰাহ্মণৰ মংগলসূচক, ক্ৰটিয়ৰ বলবাচক, বৈশ্যৰ ধনবাচক আৰু শূদ্ৰৰ হীনতাবাচক নামহে (শূদ্ৰস্য তু জুগুণ্ডিতম্) হ'ব লাগে । গতিকে 'দাস সূচক' শব্দ বা নামেহে শূদ্ৰৰ বাবে বখাৰ বিধান টীকাকাৰ সকলেও দিছে । ব্ৰাহ্মণৰ বাবে শৰ্মা আৰু ক্ৰটিয়ৰ বাবে 'বৰ্মা' উপাধিও এই বাৰম্বাৰ মতে প্ৰচলিত । সম্ভৱতঃ বৰ্ণগ-বংশী ৰজাসকলক ক্ৰটিয় বুলি স্বীকাৰ কৰা হৈছিল ।

+ দ্রঃ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ 'অসম সংগীত' কবিতা

* দ্রঃ জয়চন্দ্ৰ বিদ্যালংকাৰৰ 'ভাৰতীয় ইতিহাসক' উল্মীলন (পৃঃ ৩৪০-৪১) চুল-তান নামুদে সোমনাথ আক্ৰমণ কৰিবলৈ যাওঁতে বাটতে আজমীড় লুট কৰা বুলি ফেৰিষ্টাই লিখিছে ; কিন্তু আজমীড় নগৰৰ স্থাপন তাতকৈ ৭৬ বছৰ পছত্বেই হৈছিল ।

নগৰ শংকলাদিৱে নিৰ্মাণ কৰোৱা বোলা কথাৰ সত্যতা ক'ত ? ১৩ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে তুৰ্ক-আক্ৰমণত লক্ষণাৱতীৰ পতন হয়। (খ্ৰীঃ ১২০২ চনত) গতিকে তাৰ আগতে দুহেজাৰ বছৰ হ'ব লাগিলে খ্ৰীঃ পূঃ ৮০০ চনৰ মানতে লক্ষণাৱতী নগৰ নিৰ্মাণ কৰোৱা শংকলাদিৱ ৰজা থাকিব লাগিব। লগতে কেদাৰ ব্ৰাহ্মণ আৰু আফ্ৰিচিয়াৰো তেতিয়াৰে ব্যক্তি হ'ব লাগিব। কিন্তু ১৬ শতিকাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত কি তথ্যৰ আধাৰত নিজতকৈ ২৪০০ বছৰ আগৰ এই কথাবোৰ লিখিলে তাৰ বিচাৰ কৰা হৈছে জানো ? উত্তৰ ভাৱতৰ কেদাৰ ব্ৰাহ্মণৰ কথানো ক'ত আছে ? কামৰূপৰ ৰজা শংকলাদিৱৰ লগত যুদ্ধ কৰা আফ্ৰিচিয়াৰে তুৰাণৰ পৰা কামৰূপৰ সীমা পাবলৈ হ'লে সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰত জয় কৰি আহিব লাগিব। ভাৰতৰ বুৰঞ্জীত আৰু পৌৰাণিক সাহিত্যত এই কথাৰ উল্লেখ মাত্ৰও কিয় নাই ? এইবোৰ কথা বিচাৰ কৰি চালে আমাৰ মনত এনেকুৱা ধাৰণাহে হয় যে — শংকলাদিৱ বা শংকলাদিৱ হয়তো তুৰ্ক আক্ৰমণৰ সময়ত কামৰূপৰ পশ্চিম সীমাত থকা কোনোবা কৰতলীয়া ৰজা অথবা ডাঙৰ সামন্ত আছিল। তুৰ্কসেনাপতিৰ লগত হোৱা যুদ্ধত তেওঁ পৰাস্ত হোৱা কাহিনীকে পাছৰ যুদ্ধত কৰি-কম্পনাৰ পৰশে বা লোক-সাহিত্যই এনে বিচিত্ৰ ৰূপ দিলে। সেয়ে যদি হয়, তেনেহ'লে ইয়াৰ সময় খ্ৰীঃ ১৩-১৪ শতিকাতকৈ আগ বাঢ়িব নোৱাৰে।

৪— শংকৰাচাৰ্যৰ গুৰু কুমাৰিল ভট্টক কামৰূপৰ ব্যক্তি বোলা কথাও এনে ধৰণে সৃষ্টি কৰা কম্পনাৰ মাজজাল যেনহে লাগে। কুমাৰিল ভট্ট আৰু শংকৰাচাৰ্যৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক্। কুমাৰিল কৰ্মকাণ্ডৰ সমৰ্থক পূৰ্বমীমাংসা দৰ্শনৰ অনুসংগকাৰী ; কিন্তু শংকৰাচাৰ্য জ্ঞানমাৰ্গ আৰু অদ্বৈতবাদী বেদান্তমতৰ ব্যাখ্যাত। আনহাতে কুমাৰিল ভট্টৰ দাৰ্শনিক বিচাৰৰ প্ৰভাৱ কামৰূপ অঞ্চলত কেনে ধৰণে পৰিছিল তাৰ কোনো স্পষ্ট প্ৰমাণ নাই। তদুপৰি কুমাৰিল ভট্টৰ সময়ৰ (খ্ৰীঃ ৭ শতিকাৰ শেষ আৰু ৮ শতিকাৰ আগভাগ) কামৰূপত ৰচিত কোনো মীমাংসা দৰ্শন সম্বন্ধীয় গ্ৰন্থ আজিলৈকে পোৱা হোৱা নাই। 'জৈমিনি'ৰ পৰবৰ্তী শব্দবন্ধামী, কুমাৰিল ভট্ট, মণ্ডনমন্ত্ৰ প্ৰভৃতি মীমাংসা দৰ্শনৰ কোনো আচাৰ্যই ৰচনা কৰা গ্ৰন্থৰ প্ৰচাৰ সামান্য ভাবে বাহিৰৰ পৰা অহা লোকৰ যোগেদি হ'লেও তাৰ ভিত্তিতেই কুমাৰিল ভট্টৰ জন্ম-স্থান আৰু কৰ্ম-স্থান ব্ৰহ্মপুৰ উপত্যকা বুলি ধৰি ল'ব পৰা নাযায়। সেই বাবে সমাজত প্ৰচলিত হ'লেও এনেবোৰ কথাক আমি ঐতিহাসিক তথ্য বুলি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ।

ভাষা — বুদ্ধিজীৱী শ্ৰৱণ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰয়োগ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে আজিকালিও হৈ আছে আৰু বহুকাললৈকে হৈ থাকিবও ; কিন্তু পুৰোহিতৰ

প্ৰাধান্য থকা কিছুমান বিশেষ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ বাহিৰে জনসাধাৰণে সক্ৰিয় অংশ গ্ৰহণ কৰিব পৰা ধৰ্মত সংস্কৃত ভাষাৰ গুৰুত্বটো প্ৰাদেশিক ভাষাসমূহৰ বিকাশৰ লগে লগেই হাস পাই আহিছে। খ্ৰীঃ পূঃ ৬-৭ শতিকা মানৰ পৰাই বুদ্ধিজীৱী-সকলৰ বাহিৰে সাধাৰণ লোকৰ মাজত সংস্কৃত অৰ্কাথিত ভাষাৰ শ্ৰেণীলৈ আহিছিল। সেই বাবে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ তৎকালীন লোক-ভাষা মাগধী প্ৰাকৃতৰ লিখিত ৰূপ পালি ভাষাত কৰা হৈছিল। উত্তৰ আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ পৃথক পৃথক অঞ্চলত পৃথক পৃথক প্ৰাকৃত ভাষাৰ প্ৰচলন হ'লেও শৌৰসেনী মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু মাগধী প্ৰাকৃতৰেই প্ৰসাৰ বেছি। খ্ৰীঃ ৬-৭ শতিকা মানৰ পৰা খ্ৰীঃ ১১-১২ শতিকা মানলৈকে পৰিবাৰিত ৰূপ গ্ৰহণ কৰা প্ৰাকৃত সমূহক অপভ্ৰংশ বোলা হয়। পাছত এই অপভ্ৰংশ প্ৰাকৃত ভাষাসমূহৰ পৰাই বৰ্তমান প্ৰচলিত প্ৰাদেশিক ভাষাসমূহৰ বিকাশ হয়। গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ প্ৰাচীন যুগটোৰ ভাষাৰ ইতিহাস প্ৰকৃততে অপভ্ৰংশ যুগৰ ভাষাৰ ইতিহাস বুলি ক'ব লাগিব।

অপভ্ৰংশ বুলিলে কি বুজায়, সেই সম্বন্ধেও কিছু বিচাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। 'অপভ্ৰংশ' শব্দটোত বিকৃত হোৱা আৰু মিশ্ৰণ ঘটাৰ ভাব লুকাই আছে। বৈদিক যুগতো 'অপভ্ৰংশ শব্দ' আছিল, সংস্কৃত আৰু প্ৰাকৃত ভাষাত সাহিত্য কলা কৰা সময়তো অপভ্ৰংশ শব্দ সেই ভাষাৰ সাহিত্যিক ৰূপটোৰ বাহিৰত প্ৰচলিত আছিল; কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভাষাটোকে 'অপভ্ৰংশ ভাষা' বোলা বা অপভ্ৰংশ প্ৰাকৃত বোলা কথাটো কেৱল অপভ্ৰংশ শব্দতে সীমাবদ্ধ নহয়। এই অপভ্ৰংশ প্ৰাকৃত ভাষাবোৰ প্ৰাকৃতৰ বিকৃত ৰূপ হোৱাৰ লগতে আৰু দুই শ্ৰেণীৰ শব্দৰ মিশ্ৰণৰ দ্বাৰাও প্ৰভাৱিত হৈছিল। তাৰে এক শ্ৰেণীৰ শব্দ হ'ল স্থানীয় আৰ্যভিন্ন বা সংস্কৃত ভাষাৰ পৰম্পৰাৰ বাহিৰৰ শব্দ। আন শ্ৰেণীৰ শব্দ হ'ল প্ৰাকৃত শব্দৰ পৰিপূৰক ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লোৱা সংস্কৃত শব্দ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে খ্ৰীঃ ৬-৭ শতিকাৰ পৰা ১১-১২ শতিকা পৰ্যন্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰচলিত প্ৰাকৃত আৰু অপভ্ৰংশৰ স্বৰূপটো কেনেকুৱা আছিল? সি বিহাৰ আৰু বংগত চলিত অপভ্ৰংশৰে এটা দাঁতি-কাষৰীয়া ৰূপ আছিলনে, তাৰ এটা নিজা গাঁঠনি আছিল?

তৎকালীন ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ লিখিত আৰু কথিত কোনো ভাষাৰে উদাহৰণ আজি পাবলৈ নাই। তাম্ৰফলক আৰু শিলালেখ আদিত পোৱা ভাষা লোক-ভাষা নাছিল। গতিকে শাসক আৰু পুৰোহিত শ্ৰেণীৰ দৰে এক শ্ৰেণীৰ বুদ্ধিজীৱীৰ সাহিত্যিক ভাষা সংস্কৃতৰ প্ৰয়োগে সেই স্থান আৰু কালৰ জনভাষাৰ স্বৰূপটো বিচাৰি উলিওৱাও বাধা সৃষ্টি কৰিলে। তথাপি ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য

অঞ্চলৰ তৎকালীন লোকভাষাৰ বিষয়ে বিবোধ উদাহৰণ পোৱা যায়, তেওঁ লগত থকা সাদৃশ্য আৰু বৈসাদৃশ্যৰ ভিত্তিতে এটা কামৰূপীয় প্ৰাকৃত তথা অপভ্ৰংশৰ স্বৰূপ নিৰ্ণয়ৰ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাষাৰ প্ৰাচীন ৰূপটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা লোকসকলে কেৱল চৰ্যাপদক লৈয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা আৰু টনা-আজোৰা কৰি থকা দেখা যায়।

চৰ্যাপদসমূহ অপভ্ৰংশ যুগৰ ভাষাৰ উদাহৰণ হ'লেও চৰ্যাপদৰ ভাষাই সেই সময় ছোৱাৰ কোন অঞ্চলৰ কথিত ভাষাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মাজিত ৰূপটোৰ পৰিচয় দিছে, সেইটোও বিচাৰৰ বিষয়। বিহাৰী (ভোজপুৰী, মৈথেলী, ছত্ৰীশগঢ়ী, মগহী), ওড়িয়া, বাংলা আৰু অসমীয়া ভাষাৰ কিছুমান পূৰ্বলক্ষণ চৰ্যাপদসমূহত দেখিবলৈ পোৱা যায় বুলিয়েই চৰ্যাপদৰ ভাষাক মাগধী প্ৰাকৃত আৰু মাগধী অপভ্ৰংশৰ ভাষাক্ষেত্ৰত সীমাবদ্ধ কৰি অহা হৈছে ; কিন্তু চৰ্যাপদসমূহত শোৰসেনী ভাষাক্ষেত্ৰৰো কিছুমান লক্ষণ দেখা যায়। লিংগ অনুসৰি ক্ৰিয়া আৰু সম্বন্ধ পদৰ প্ৰত্যয় সুকীয়া হোৱাটো এতিয়াও শোৰসেনী ভাষাক্ষেত্ৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰী ভাষাক্ষেত্ৰত দেখা যায়। চৰ্যাপদতো ঠায়ে ঠায়ে এনেবোৰ লক্ষণ দৃষ্টি-গোচৰ হয়। এনে স্থলত চৰ্যাপদৰ ভাষাক কেৱল মাগধীক্ষেত্ৰৰ বুলি ধৰিব নোৱাৰি। চৰ্যাপদৰ লেখক সকলৰ জন্মস্থানৰ ভিত্তিত ভাষাৰ বিচাৰ কৰি চালেও এই ভাষা কোনো এঠাইৰ বিশুদ্ধ কথিত ভাষা বা তাৰ মাজিত ৰূপ যেন মনে নধৰে +। এওঁলোকৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ১৩ টা চৰ্যাপদৰ লেখক (মুঠ চৰ্যাগীতৰ ১ - তকৈও বেছি) কান্হপাদ কৰ্ণাটকৰ লোক, তেওঁৰ কৰ্ম-স্থান মগধ আৰু বংগ। ৮ টা চৰ্যাপদৰ লেখক ভূসুকপাদ নালন্দাৰ (মগধৰ) ব্যক্তি। ৪ টা চৰ্যাগীতৰ লেখক সম্ভপাদ নালন্দাৰ আৰু ৩ টা চৰ্যাগীতৰ লেখক কুৰুৰীপাদ কপিলাবাসুৰ বুলি জনা যায়। প্ৰতিজনেই দুটা দুটা চৰ্যাগীতৰ লেখক শবৰপাদ আৰু লুইপাদো মগধ অঞ্চলৰ ব্যক্তি। বাকী এটা এটা চৰ্যাগীতৰ ৰচয়িতাসকলৰ ভিতৰত তন্ত্ৰীপাদ উজ্জয়িনী অঞ্চলৰ আৰু ভাদেপাদ শ্ৰাৱন্তী (অযোধ্যাৰ ওচৰৰ) অঞ্চলৰ আছিল। বৌদ্ধ সিদ্ধ বাবে মগধৰ লগত এই সকলোৰে সম্বন্ধ আছিল*। সেইবাবে মগধ অঞ্চলৰ ভাষাৰ প্ৰভাৱ চৰ্যাপদত থকাটো স্বাভাৱিক। সময়ৰ ফালৰ পৰাও খ্ৰীঃ ৮ শতিকাৰ পৰা ১১ শতিকাৰ ভিতৰতেই চৰ্যাগীতসমূহৰ ৰচনা হৈছিল বুলি ধৰা হয়।

+ এই সম্পৰ্কে এই লেখকৰ প্ৰবন্ধ 'চৰ্যাপদৰ সন্ময়কালীন অসমীয়া ভাষা'ত কিছু বহুলাই আলোচনা কৰা হৈছে। দ্ৰঃ অসম সাহিত্য-সভা পত্ৰিকা, অক্টোবৰ-নভেম্বৰ, ১৯৭৭ আৰু ডিচেম্বৰ (৭৭) জানুৱাৰী-ফেব্ৰুৱাৰী ১৯৭৮ সংখ্যা।

* মহাপাণ্ডিত ৰাধুল সাংক্ৰিয়ানৰ 'পুৰাতত্ত্ব নিবন্ধাৱলী' নামৰ পুথিৰ আধাৰত।

চৰ্চাগীতসমূহৰ ৰচনাতালকল সুকীয়া সুকীয়া ঠাইৰ লোক হ'লেও তেওঁ-
লোকৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰ আৰু আদৰ্শ একে হোৱা বাবে এটা উন্নততীয়া ভাষাৰ প্ৰয়োগ
হোৱাটো অসম্ভাৱিক নহয়; কিন্তু ৮ শতিকাবৰ্ষৰ ১১ শতিকালৈকে চাৰি লা
বছৰ ধৰি একে ধৰণৰ ভাষা এটা লোক ভাষা ৰূপে ব্যৱহৃত হৈ থাকিব নোৱাৰে।
আনহাতে কেৱল মধ্য অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণেহে যদি চৰ্চাগীতৰ প্ৰয়োগ হয়,
ভেনে হ'লে তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ-ধৰ্মী উদ্দেশ্যই সিদ্ধি নহয়। এই সময় হোৱাত
লক্ষ্যবাসী আৰু গোবৰ্ণনাথৰ ধৰ্ম্মী সংস্কাৰে ক্ৰমে বুদ্ধিজীৱী আৰু সাধাৰণ সকলো
শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত যি আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল, তাৰ সন্মুখীন হ'ব পৰাকৈ
বৌদ্ধ সিদ্ধসকলে ৰচনা কৰা চৰ্চাগীত আৰু বজ্জগীতিকাৰ ভাষা সম্পূৰ্ণ আন্তৰ্জাতিক
নহৈ কিছু বিশুদ্ধ ক্ৰেত্ৰৰ বাবে উপযোগী সাহিত্যৰ স্তৰৰ হোৱাটোহে স্বাভাৱিক।
তথাপি বজ্জগীতিকা আৰু চৰ্চাগীতৰ ভাষাৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য চকুত পৰে।
এনেমূলত বিশুদ্ধ মাগধী অপভ্ৰংশৰ লিখিত নিদৰ্শন পাবলৈ টান বুলিহে আমাৰ
ধাৰণা হয়। বিদ্যাপতিৰ (খ্ৰীঃ ১৩৪০-১৪৬০) কীৰ্ত্তিলতা আৰু কীৰ্ত্তিপতাকাৰ
'অবহট্ট' ভাষায়ো এনে অনুমানকেহে সমৰ্থন কৰে। তেওঁ মৈত্ৰী ভাষাত সুন্দৰ
প্ৰবাহমান পদ ৰচনা কৰিব পাৰিছিল যদিও পুৰণি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অপ-
ভ্ৰংশৰ অন্তিম স্তৰৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অবহট্ট ভাষাতো এই দুখন পুথি লিখিছিল।
বিদ্যাপতিয়ে লিখা বাবেই তেওঁৰ সময়ত অবহট্টটো কথিত লোক-ভাষা আছিল
বুলি ক'ব নোৱাৰি। +

সংস্কৃত আৰু প্ৰাকৃততকৈ অপভ্ৰংশ আৰু আধুনিক প্ৰাদেশিক ভাষাৰ বাক্য-
গঠনৰ ৰীতি-পৰিবৰ্তন বা সবলীকৰণৰ লগতে কিছুমান অঞ্চলত উচ্চাৰণৰ পৰি-
বৰ্তনো এটা মন কৰিব লগীয়া কথা। মাগধী অপভ্ৰংশত সংস্কৃত শব্দৰ উচ্চাৰণো
সংস্কৃতৰ নিম্নম মতে হু-দীৰ্ঘৰ প্ৰতি চকু ৰাখি কৰা নহৈছিল যেন লাগে। বৰ্ত-
মান অসমীয়া, বাংলা, ওড়িয়া প্ৰভৃতি ভাষাত এই লক্ষণ দেখা যায়। প্ৰাচীন
অসমীয়া ভাষাত ৰচিত গ্ৰন্থসমূহৰ আগতে কামৰূপত কেনে ধৰণৰ অপভ্ৰংশৰ প্ৰচ-
লন আছিল তাৰ বিচাৰ কৰিবলৈ হ'লে স্বাক্ষৰগঠন-প্ৰণালী আৰু লক্ষ্য লগতে
বিশিষ্ট প্ৰভৃতি প্ৰত্যয়ৰ প্ৰয়োগৰ ফালেও চকু ৰাখিব লাগিব। এই সকলো
দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিলে এনে ধাৰণা হয় যে-কামৰূপীৰ অপভ্ৰংশ ভাষাত
মাগধী লক্ষণৰ উপৰিও কিছু পৰিমাণে শৌৰসেনী অপভ্ৰংশৰ প্ৰভাৱ আছিল।

+ ড° সুকুম্ভাৰ সেনৰ মতে চৰ্চাপদৰ ৰচনা ১৪ শতিকামানলৈকে হৈছিল আৰু
সি এটা কথিত ভাষা আছিল। ভৌগোলিক আৰু ঐতিহাসিক উভয় দৃষ্টিতে
ড° সেনৰ এই মত আমি স্বৰ্জনবলৈ টান পাইছোঁ।

চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰা কামৰূপলৈ আহিবলৈ ধৰা লোকসকলৰ ভিতৰত বংগ আৰু বিহাৰৰ লোক সংখ্যা গৰিষ্ঠ হ'লেও শোৰসেনী তথা মহাবাহুী প্ৰাকৃতৰ ভাষা-ক্ষেত্ৰৰ পৰাও যথেষ্ট লোক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত;কালৈ অহা কথা আমি আগতেই ধৰ্ম আৰু কলাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰি আহিছোঁ। তদুপৰি বাণিজ্যিক আৰু ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কও কিছু ঘটিছিল। বংগ আৰু বিহাৰ অঞ্চলত মাগধীপ্ৰাকৃতৰ যি পৰম্পৰা আগেৰে পৰা চলি আহিছিল, সেই পৰম্পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত নাছিল কাৰণেই ইয়াত গঢ় লৈ উঠা অপভ্ৰংশ ভাষাটোবো গঠন বংগ, বিহাৰ আৰু ওৰিষাত প্ৰচলিত অপভ্ৰংশ ভাষাতকৈ পৃথক্ হোৱাটো স্বাভাৱিক আছিল।

চৰ্যাপদ আৰু বজ্জগীতিকাৰ ভাষাত প্ৰাকৃতৰ লক্ষণ যি পৰিমাণে দেখা যায়, সিও খ্ৰীঃ ১৪।১৫ শতিকাৰ সাহিত্যিক লোক ভাষাৰ পৰা নিজৰ দৃৰত্বৰ প্ৰমাণকে দাঙি ধৰে। ১৪।১৫ শতিকাৰ বিদ্যাপতি, কামৰূপৰ হেমসৰস্বতী, হৰি-বৰ প্ৰিয় আৰু মাধৱকন্দলিৰ ভাষাই প্ৰাকৃতৰ পৰাই নহয় অপভ্ৰংশৰ বুকুৰ পৰা নিজকৈ কেইবা শও বছৰৰ আগতেই আঁতৰাই অনাৰ পৰিচয় দিয়ে। এনে স্থলত চৰ্যাগীত আৰু পুৰাণ অসমীয়া সাহিত্যৰ মাজত থকা ভাষাটোৰ স্বৰূপ কেনে হ'ব পাৰে সেইটোহে বিচাৰৰ বিষয় হৈ পৰে; কিন্তু এই বিচাৰৰ কাৰণে কেৱল মাগধী ভাষাক্ষেত্ৰৰ অপভ্ৰংশ ভাষাৰ অধ্যয়নেই যথেষ্ট নহয়। বিভক্তি প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো শোৰসেনী অঞ্চলৰ ভাষাৰ লগত পুৰাণ অসমীয়া ভাষাৰ কিছু মিল দেখা যায়। উদাহৰণ স্বৰূপে এই শ্ৰেণীৰ দুটামান প্ৰয়োগ তলত দিয়া হৈছে।

(ক) গোৰী সোবে সেজপৰ মুখপৰ ডাৰে কেস।

চল খুসৰু ঘৰ অপনে বৈণ ডঈ চহুঁদেস ॥

অনুবাদ — “গোৰী শয্যাত শুইছে, মুখ চুলিৰে ঢাকি। খুসৰু আপোন ঘৰলৈ যা, চাৰিও দিশে ৰাতি (আন্ধাৰ হ'ল ॥ ” খ্ৰীঃ ১৩ শতিকাৰ অমীৰ খুসৰুৰ ঋতীবোলা হিন্দীৰ উদাহৰণ এই বাক্যটো আজিৰ অসমবাসীৰ বাবে বৰ কঠিন নহয়। ঋতী বোলা হিন্দী শোৰসেনী অপভ্ৰংশৰেই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এটা ভাষা। ইয়াত সোৱে > শোৱে; কেস > কেশ, চল (পুৰাণ অসমীয়াত 'যা' অৰ্থত প্ৰচলিত আছিল = যা; ঘৰ অপনে > আপোন ঘৰ, নিজৰ ঘৰ; বৈণ (বজনি, বজনি, বইন); ডঈ > ডইল, হইল, হ'ল; চহুঁদেস > চৌ দিশ। মন কৰিব লগীয়া যে পুৰাণ পুথিত 'শ' আৰু 'ষ' ৰ পৰিবৰ্তে 'স' ৰ প্ৰয়োগ বহু পৰিমাণে দেখা যায়।

(খ) শোৰসেনী অপভ্ৰংশজাত গুজৰাটী ভাষাৰ লগত ১৪।১৫ শতিকা-পৰ্যন্ত পুৰাণ অসমীয়া ভাষাৰ সাদৃশ্যলৈ চালে ১১।১২ শতিকাত তাৰ পাৰ্থক্য আৰু

কম থকা বুলি অনুমান হয়। নবসীমেহতাৰ তলৰ উদ্ধৃতিৰ শব্দাৰ্থ মাত্ৰ দিয়া হৈছে। ভাষানুবাদ দিয়া নহ'ল, তথাপি বুজিব পাৰিব।

বৈষ্ণৱ জন তো ভেনে কহিয়ে. জো পীৰ পৰাই জাগে বে।

পৰ দুখে উপকাৰ কৰে তোয়, মন অভিমান ন আগে বে ॥

তো (অব্যয় শব্দ, অসমীয়াৰে সৈতে একে অৰ্থ) . তেনে-তেওঁক ; কহিয়ে=কহয়, কয় ; জো=যি ; পীৰ=পীড়া, দুখ-কষ্ট ; তোয়=তথাপি . আগে=আনে।

(গ) খ্ৰীঃ ১২/১৩ শতিকামানৰ ৰাজস্থানী ভাষাৰ উদাহৰণ এটা তলত দিয়া হ'ল।

বাৰহ বৰিসলৈ কুকৰ জীঞি তেৰহলৈ জীঞি সিয়াৰ।

বৰিস অঠাৰহ ছয়ী জীঞি আগে জীৱনকে খিলাৰ ॥

বাৰহ=বাৰ (১২ ; বৰিস=বৰিষ, বছৰ ; কুকৰ=কুকুৰ, তেৰহ=তেৰ (১৩) ; জীঞি=জীয়াই থাকে ; লৈ=লৈকে (অসমীয়া চতুৰ্থী বিভক্তিৰ চিন), সিয়াৰ শিয়াল ; ছয়ী=স্কটীয় ; অঠাৰহ=ওঠৰ (১৮) ; আগে=আগলৈ, ততোধিক খ্ৰী ১১৭৩ চনত ৰচিত জগনিক কৰিব 'আল্‌হাখণ্ড'ৰ পৰা এই বাক্য দিয়া হৈছে।

(ঘ) খ্ৰীঃ ১৩/১৪ শতিকাৰ নামদেৱৰ এটা সবু বাক্য তলত দিয়া হ'ল। 'শিৰ্গাপাচে কুলী জন্ম ৰালা (দজীৰ কুলত জন্ম দিলা)। ইয়াত 'শিৰ্গাপা' দজী বাচক শব্দ, আৰু 'চে' টো সম্বন্ধ পদৰ বিভক্তি চিন ; 'কুল বা জাতি বুজোৱা শব্দৰ লগত সপ্তমীৰ চিন 'ই' ৰ ঠাইত 'ঈ' (কুলী) হৈছে। 'ই' সংস্কৃত আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাতে সপ্তমী বিভক্তিৰ প্ৰয়োগ হয় (সদাই সচাঁ কথা ক'বা ; লতাই লতাই ফুল ধৰিছে আদি)। ৰালা (দিলা) শব্দটোত অসমীয়াৰ দৰে অতীত কালৰ ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ চিন 'লা' হৈছে। নামদেৱৰ সমকালীন মৰাঠী, বৰ্তমান মৰাঠী আৰু অসমীয়া অৰ্থৰ সাম্য বুজিবৰ কাৰণে তলত আৰু দুটামান শব্দ দিয়া হ'ল।

নামদেৱৰ মৰাঠী, আধুনিক মৰাঠী পুৰণি অসমীয়া আধুনিক অসমীয়া।

একল	একলী	একল/অকল	অকল (একমাত্ৰ)
বেখিলা	বেখলে	টানিলা	টানিলে
আনিলে	আনিলে	আনিলে	আনিলে

চালিলা	চাললা	চলিলা/চলিল	গ'ল/চলিল
অনুভবল্যা	অনুভবিল্যা		অনুভব কবিবে
সীকৰীলা	শিকৰিলা	শিকাইলা	শিকালে ।

(৬) খ্রী° ১০ শতিকাৰ পৰ্ব্বতী আৰু ১০/১৪ শতিকাৰ পূৰ্ববৰ্তী উত্তৰ, পশ্চিম আৰু পূব ভাৰতৰ মিশ্ৰিত লোক-ভাষাৰ এনে ধৰণৰ ভাল উদাহৰণ নাথপছী সাহিত্যত পোৱা যায়। এই বিলাক খ্রী° ১০/১১ শতিকাৰ ধৰ্মীয় নেতা গোবথনাথৰ বাণী বুলি প্ৰচলিত হ'লেও পাছৰ যুগৰ ভাষাৰ প্ৰভাৱ তাত পৰিব পাৰে আৰু গোবথ-নাথৰ নামত পাছৰ যুগৰ মানুহে পদ ৰচনা কৰি চলোৱাৰ সম্ভাৱনা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰিব। তথাপি 'গোবথবাণী'ত+ সংগৃহীত ভাষা যে ১০।১৪ শতি-কাৰ আগৰ লোক-ভাষাৰহে মিশ্ৰিত ৰূপ সেই কথা সহজে অনুমান কৰিব পাৰি। এই সংকলনত থকা অধিকাংশ পুথি ৰাজস্থানৰ পৰা পোৱা হৈছে যদিও, তাৰ ভাষাত গুজৰাটী, মৰাঠী আৰু অসমীয়া ভাষাৰ স্বভাৱৰ লগতে ভাৱ-সাম্যও লক্ষ্য কৰিব লগীয়া*। সামাগ্ৰিক ভাৱে এই ভাষাটোত বৰ্তমান খড়ী বোলা হিন্দীৰ পূৰ্ববৰ্তী ৰূপ শোৰসেনী অপভ্ৰংশৰ প্ৰভাৱেই বেছি যেন লাগে। সৰ্বনাম আৰু বিভক্তি চিনৰ ক্ষেত্ৰত এনে বহুত লক্ষণেই দেখা যায়। উদাহৰণ তলত দিয়া হ'ল।

(১) অদেৰিষ দেষিবা দেষি বিচাৰিবা

অদিসিটি ৰাষিবা চীয়া।

পাতালকী গংগা ব্ৰহ্মণ্ড চঢ়াইবা

তহাঁ বিয়ল জল পীয়া ॥ ২ ॥

(২) হসিবা ষেলিবা ৰহিবা ৰংগ

কাম ক্ৰোধ ন কৰিবা সংগ।

হসিবা ষেলিবা গাইবা গীত

দিচ কবি ৰাষি আপনা চীত ॥ ৭ ॥

(৩) অবধৈ জাতা উবধৈ ধৰৈ

কাম দগধ জে জেগী কৰৈ।

+ ড° পীতাম্বৰকান্ত কড়থালৰ দ্বাৰা সংগৃহীত আৰু সম্পাদিত গোবথনাথৰ বাণী-
সমূহৰ সংকলনটোৰ নাম 'গোবথবাণী'।

* ভাৱসাম্যৰ উদাহৰণ পৰিণীতত দিয়া হৈছে।

অজ্ঞে অজ্ঞাংগন কাটে ময়্যা

তাকো বিসনু পৰালৈ পায় ॥ ১৭ ॥

(৪) অজ্ঞে লেখত, অদেষ দেখত

অবস পবসতে দবস জালী ।

সুনি গবজত বাজত নাদ

অলেখ লেখত তে নিজ প্ৰকাশী ॥ ১১ ॥

(৫) আফু বায় ভাংগি ভসকায়ে

তা মৈ অকালি কহী তৈ আৰৈ ।

চঢ়তাং পিত্ত উৰতাং বাই

তাঠৈ গোবৰ ভাংগি ন ছাই । ২০৬ [সৰ্বদীৰ্ঘ পৰা]

(৬) কান্হী পাৰ ভেটীলা গুবু বিদ্যানগ্ৰেসে ।

তাথে মৈ পাইলা গুবু তুম্হাৰা উপদেসে ॥ ১

এতৈ কছু কথীলা গুবু সৰৈ ভৈলা ভোলৈ ।

সৰ বস যোঈলা গুবু বাঘনী চৈ যোঈলা ॥ ২ × × পদ সংখ্যা ২ ॥

উদ্ধৃত পদসমূহত কিছুমান মন কৰিব লগীয়া কথা আছে । যেনে—
 (ক) 'ষ' বৰ্ণটো 'থ' ৰ পৰিবৰ্তে দিয়া হৈছে । অদেষ, দেখিবা, বাখিবা, খেলিবা
 পৰ্য্যন্তে প্ৰভৃতিৰ অদেখি, দেখিবা, বাখিবা, খেলিবা, পৰ্য্যন্তে উচ্চাৰণ হ'ব ।
 (খ) শ আৰু স উভয়ৰে ঠাইত কেৱল 'স' ব্যৱহাৰ হৈছে । (গ) বৰ্ণৰ উচ্চা-
 ৰণৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰাৰ (হ্ৰস্ব-দীৰ্ঘ বিচাৰ) অনুশাসন ৰাখিব নোৱৰা হৈ অহা দেখা
 গৈছে ; কিন্তু উচ্চাৰণ অনুসৰি মাত্ৰা ৰাখিবলৈ যোৱা বাবে আখৰ জোৰ্টনিৰ ৰূপ
 সলনি হৈছে । যেনে — কথিলা (কহিলা) > কথীলা ; গুবু > গুবু ; বিকু >
 বিসনু ; চিত্ত > চিত > চীত ; (ঘ) শব্দ বিভক্তি হিন্দী, ক্ৰিয়া বিভক্তি অসমীয়া
 আৰু সৰ্বনাম হিন্দী একেটা বাক্যতে থকা (পাতলকী গংগাৰ 'কী' হিন্দী বটী
 বিভক্তিৰ চিন, দেখিবা, খিচাৰিবা, চঢ়াইবা অৰ্থাৎ তুলিবা আদিত 'বা' অসমীয়া
 ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ চিন আৰু 'তাত' অৰ্থ বুজোৱা 'তহী' হিন্দী সৰ্বনাম শব্দ) বিচিত্ৰ বাক্য-
 গঠন প্ৰণালী ওপৰৰ (১) উদ্ধৃতিত মন কৰিব লগীয়া । এই দৰেই প্ৰতিটো
 উদ্ধৃতিৰ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ গ'লে মূল বিষয়তকৈ প্ৰাসংগিক কথাৰ গুবু-ছাড়ি
 যোৱাৰেই সম্ভাৱনা বেছি হয় কাৰণে কেৱল ভাষানুবাদ দি প্ৰসংগৰ সাধৰণ
 আখৰ খোজা হৈছে ।

(১) নেদেখাজনক দেখিবা [নেদেখাজন = ব্ৰহ্ম] । দেখি বিচাৰ কৰিবা অৰ্থাৎ সেই বিষয়ে ভালকৈ চিন্তা কৰিবা আৰু সেই অদৃষ্ট জনক (ব্ৰহ্মক) চিন্তিত ধৰি ৰাখিবা । পাতালৰ গংগাক [মণিপুৰ চক্ৰত থকা যোগিনীশক্তিৰ] ব্ৰহ্মবন্ধ বা সহস্ৰাৰ চক্ৰলৈ তুলিবা । তাতে যোগীয়ে ব্ৰহ্ম সাক্ষাৎকাৰৰ নিৰ্মল আনন্দ লাভ কৰে । তাকে বিমল জল পান কৰে বুলি কৈছে ।

(২) হাঁহিবা, খেলিবা, আনন্দ মনেৰে থাকিবা ; কাম ক্ৰোধ আদি ৰিপুবোৰৰ পৰা দূৰত থাকিবা । হাঁহি, খেলি গীতো গাবা ; কিন্তু নিজৰ চিন্তক দৃঢ় কৰি ৰাখিবা ।

৩) অধোগামী শূন্যক যি উৰ্ধগামী কৰে, যি যোগীয়ে কাম ভাৱক দক্ষ কৰে, কামিনীৰ আলিঙ্গন ত্যাগ কৰে আৰু মায়ামোহক খণ্ডন কৰে, বিষ্ণুৱেও তেওঁৰ ভৰি ধুৱায় (যি বিষ্ণুৰ পাদোদকৰ পৰা গংগাৰ উৎপত্তি হৈছিল, সেই বিষ্ণুৱেও ভৰি ধুৱায় — বোলাটোত পৱিত্ৰতাৰ ব্যঞ্জন আছে ।)

৪) যি জনে অদৃশ্যক (ব্ৰহ্মক) দেখে, অবৰ্ণনীয়ৰ (ব্ৰহ্মৰ) বৰ্ণনা দিয়ে, স্পৰ্শৰ দৰে উপলব্ধি কৰে, অনাহত নাদৰ গৰ্জন শূনে, তেওঁ নিজৰ উপলব্ধিৰ (স্বতঃপ্ৰমাণেৰে) বলেৰেই অলক্ষ্য জনক লক্ষ্য কৰে বা জানে ।

৫) যি আফু (কান্দি), ভাং আদি খায়, তাৰ জ্ঞান ক'ব পৰা হ'ব ? তাৰ পিন্ত আৰু বান্ধু উধাৰ । সেই বাবে গোৰখনাথে ভাং নাখায় ।

৬) বিদ্যানগৰৰ পৰা অহা কান্হপাক লগ পাইছিলোঁ । তেওঁৰপৰা মই তোমাৰ এই খবৰ পালোঁ (গুৰু সম্বন্ধীয় খবৰ কাৰণে কান্হ পাই কোসা কথা উপদেশ বুলিছে ।) এই বিষয়ে যি জানিলোঁ (মীননাথ কদলী ৰাজ্যৰ নাৰীৰ মোহত বন্দী হৈ থকা কথাটো) তাৰ পৰা বুজিলোঁ যে এই সকলো ঘটনা ভ্ৰমৰ কাৰণে হৈছে । তুমি সকলো অমৃত ৰস বাঁঘিনীৰ ওচৰত হেৰুৱাইছা । (কথাখিনি মীননাথক কদলীৰাজ্যৰ নাৰীৰ পৰা শ্রুত কৰিবলৈ গৈ গোৰখনাথে কোৱা)

প্ৰশাসক আৰু পুৰোহিতে ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰ কোনো এটা কথিত লোক-ভাষাৰ অঞ্চলতে সীমাবদ্ধ নহ'বও পাৰে । ধৰ্ম আৰু ৰাজ্যৰ পৰি-সৰ বৃদ্ধি হ'লে বহল পৰিসৰৰ সমাজ বা বিস্তৃত অঞ্চলৰ লোকৰ বাবে পুৰোহিত আৰু প্ৰশাসকে এটা এনেকুৱা ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে যিটো ভাষাই যথা সম্ভৱ বহল ভূখণ্ডত বেছি দিনৰ কাৰণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে । এই ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণে বুজা-নুবুজা বা সুবিধা পোৱা, অসুবিধা পোৱা আদি কথাতকৈ শাসক

আৰু পুৰোহিতত নিজৰ সুবিধাৰ প্ৰতিহে লক্ষ্য ৰাখে। স্বাধীন ভাৰতীয় গণৰাজ্যত ইংৰাজী ভাষা আৰু পুৰোহিতপ্ৰধান স্মাৰ্ত বিধি-ব্যৱস্থাসমূহত সংস্কৃত ভাষাৰ ৰাজত্ব আক্ৰিও এই কাৰণেই চলি থাকিব পাৰিহে। গোৰখনাথৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ সমগ্ৰ ভাৰত-বৰ্ষ আছিল। সেই বাবে উত্তৰ পূব আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে সম্পূৰ্ণ ৰূপে বুজিবপৰা এটা ভাষাৰ অভাৱ উপলব্ধি কৰিছিল। এনে স্থলত কোনো অঞ্চল বিশেষৰ সকলো মানুহে বুজাতকৈ সামান্য ভাৱে হ'লেও সমগ্ৰ দেশৰে মানুহে বুজাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি তেওঁ এটা মিশ্ৰিত অপভ্ৰংশৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। দক্ষিণ ভাৰতৰ দ্ৰাবিড়গোষ্ঠীৰ ভাষা এই শ্ৰেণীৰ অপভ্ৰংশৰ লগত খাপ খোৱা বিধৰ নাছিল যদিও, উত্তৰ ভাৰতৰ বিস্তৃত অঞ্চলৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি আহিব লগীয়া হৈছিল কাৰণে দ্ৰাবিড় ভাষাগোষ্ঠীৰ লোকেও এনে এটা উত্তৰ ভাৰতীয় ভাষা শিকিছিল। বৰ্তমান হিন্দী ভাষাই যিদৰে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধিৰ মাধ্যম স্বৰূপে কাম কৰিলে, মধ্যযুগতো তাৰ পূৰ্ববৰ্তীৰূপ 'গোসাঁদি ভাষা'ই সেই কাম কৰিছিল। গোঁশন্দ ইন্দ্ৰিয় অৰ্থতো ব্যৱহাৰ হয় বাবে, জিভেতিন্দ্ৰিয় যোগী সন্মাসীসকলক গোন্ধামী বা গোসাঁদি বোলা হয়। দক্ষিণ ভাৰতৰ মঠ-মন্দিৰবোৰত ভাৰতীয় (অঞ্চল বিশেষৰ নহয়) অৰ্থত এই গোসাঁদি ভাষাৰ প্ৰচলন সাধু-সন্মাসীসকলৰ যোগেদিয়েই হৈ আহিছে।

বৌদ্ধচৰ্যাগীতৰ ভাষা আৰু নাথপঙ্খী সাহিত্যৰ ভাষা দুয়োটাই অপভ্ৰংশ ভাষাৰ দুটা পৃথক স্তৰত বিকশিত হোৱা ধৰ্মীয় সাহিত্যৰ ভাষা। চৰ্যাগীতৰ ভাষাতকৈ নাথ সাহিত্যৰ ভাষাটো জনসাধাৰণৰ বেছি ওচৰ সম্পৰ্কীয়। নাথসাহিত্যৰ ভাষাত পৃথক পৃথক অঞ্চলৰ অপভ্ৰংশৰ মিশ্ৰণ ঘটা যেন লাগে যদিও, এই মিশ্ৰণৰ মাজৰ পৰা বহু পৰিমাণে সেই সময়ৰ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিচাৰি উলিওৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। শংকৰদেৱৰ হাতত গঢ় লোৱা ৰজাৱলীও এই শ্ৰেণীৰ লিখিত ভাষাহে। কোনো অঞ্চলত কথিত তৎকালীন লোক-ভাষা নহয়। সেই বাবে ৰজাৱলী ভাষাৰ শব্দাৱলী আৰু প্ৰত্যয়সমূহৰ বিশ্লেষণ কৰিলে সুকীয়া সুকীয়া ভাষাৰ উপাদান দৃষ্টিগোচৰ হয়।

কামৰূপীয় প্ৰাকৃত আৰু অপভ্ৰংশত স্থানীয় লোক-ভাষাৰ, বিশেষকৈ কিশাতজনগোষ্ঠীৰ পৃথক পৃথক অলিখিত ভাষাসমূহৰ শব্দাৱলী আৰু প্ৰত্যয় নিশ্চয় সোমাইছিল; কিন্তু লিখিত ভাষাত কথিত ভাষাৰ পূৰ্ণাংগ ৰূপটো প্ৰকাশ নাপায়। তথাপি এইটো নিশ্চিত যে সেই সময়ৰে পৰা অপভ্ৰংশ ভাষাৰ বাক্যাগঠন-প্ৰণালীক ভিত্তি কৰিয়েই ৰূপপুত্ৰ উপত্যাকাৰ্ণ এটা নতুন ভাষা গঢ় লৈ উঠিছিল।

ব্রহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰিত হৈ থকা ভাৰতৰ সুকীয়া সুকীয়া অঞ্চলৰ পৰা তহা লোকসকলে এই ভাষাৰেই নিজৰ সকলো কাম-কাজ চলাইছিল আৰু প্ৰশাসকসকলৰ লগত শাসিতসকলৰ ভাষাও ইতিমধ্যে সুকীয়া হৈ পৰিছিল। সেইবাবে তেওঁলোকৰ মাজত পাৰস্পৰিক যোগাযোগৰ কাৰণে এটা উমৈহতীয়া মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। এনে স্থলত তেওঁলোকেও ঘৰুৱা ব্যৱহাৰৰ বাহিৰে ধৰ্ম, শিল্প, ৰাজনীতি, প্ৰশাসন, বাণিজ্য প্ৰভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই নতুন ভাষাটোৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ধৰিছিল। এই দৰে সাম্প্ৰদায়িক বা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাষাৰ প্ৰয়োগ আৰু বিকাশ ৰূমে হ্ৰাস পাল আহিছিল। তাৰ বিপৰীতে উত্তৰ অসম পশ্চিমভাৰতৰ পৰা অহা মিশ্ৰিত অপভ্ৰংশ আৰু স্থানীয় সাম্প্ৰদায়িক ভাষাৰ মিলনত নতুনকৈ গঢ় লোৱা ভাষা বিকশিত আৰু জনপ্ৰিয় উঠিছিল। খ্ৰী° ১৪/১৫ শতিকাত কিম্বাত গোষ্ঠীৰ ববাহী ৰজাই এই নতুন ভাষাত ৰামায়ণ ৰচনা কৰোৱা কথাটোৱেও এই বিকাশ আৰু জনপ্ৰিয়তাবে পৰিচয় দিয়ে। লগতে ৰামায়ণৰ বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি দৰ্শনো সমাদৰে ভাৰতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি আৰু সমাজ-ব্যৱস্থাৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যত তেওঁলোকৰ আন্তৰিক সহযোগিতাৰো পৰিচয় পোৱা যায়।

মধ্যযুগ

ক) ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তন :

ৰাজতন্ত্ৰী শাসন-ব্যৱস্থাত সামাজিক বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বহুত উপাদানেই বজাৰ ইচ্ছা বা আদৰ্শৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মধ্যযুগৰ বুৰঞ্জী সম্বন্ধে বিচাৰ কৰিব লগীয়া হ'লেও, সেইবাবে প্ৰথমতে ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ চিত্ৰ এটা সমুখত ৰাখি লোৱাৰ প্ৰয়োজন হয়। খ্ৰীঃ ১২ শতিকাৰ পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ৰাজনীতিত ব্ৰাহ্মণ আৰু কায়স্থৰ প্ৰভাৱ ক্ৰমে বাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিছিল; কিন্তু খ্ৰীঃ ১৩ শতিকাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ৰাজনীতিত পূব আৰু পশ্চিম দুয়োদিশৰ পৰাই অভাৱতীয়া ৰাজনীতিৰ সম্পৰ্কলৈ যাব লগীয়া হৈছিল। গতিকে ৪ শতিকাৰ পৰা ১২ শতিকালৈকে ক্ৰমে ভাৰতীয় প্ৰভাৱ বাঢ়ি গৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতীয় হৈ উঠিবলৈ নোৱাৰে অৰ্থাৎ অঞ্চলটোৱে সাংস্কৃতিক স্থিৰতা লাভ কৰাৰ আগতেই এটা নতুন বিপৰ্যয়ৰ সমুখীন হৈ আত্মবিকাশৰ বাবে কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লগীয়া হৈছিল, সেইটোৱেই এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়।

ব্ৰাহ্মণ আৰু কায়স্থৰ ৰাজত্ব :—১২ শতিকাৰ মাজ ভাগত (১১৩৮ খ্ৰীঃ) কামৰূপীয় পালবংশৰ ৰজা জয়পালৰ পৰা তেওঁৰ ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰী আৰু সেনাপতি বৈদ্যদেৱে ৰাজ্য কাঢ়ি লৈছিল। বৈদ্যদেৱে ৭ বছৰ ৰাজ্য শাসন কৰিছিল। এওঁৰ দিনৰ তামৰ ফলি পোৱা গৈছে আৰু উত্তৰ কামৰূপত এওঁৰ দিনৰ 'বৈদ্যগড়' এতিয়াও আছে। ১৪ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগতে ৰজা সিংহধ্বজৰ কায়স্থ মন্ত্ৰী প্ৰতাপধ্বজেও ৰজাক বধ কৰি সিংহাসন অধিকাৰ কৰিছিল। এই প্ৰতাপধ্বজৰ পুত্ৰ দুৰ্লভনাবাৰণে (১৩৩০-৫০) গোড়েশ্বৰ ধৰ্মনাৰায়ণৰপৰা ৭ ঘৰ ব্ৰাহ্মণ আৰু ৭ ঘৰ কায়স্থ নিজৰ ৰাজ্যলৈ খুজি আনিছিল। এই ব্ৰাহ্মণ কায়স্থসকল কোনো ৰাজ্যৰ সম্ভ্ৰান্ত বংশৰ লোক আছিল। কোনোজৰ পৰা গোড় আৰু গোড়ৰ পৰা কমত ৰাজ্যলৈ অহা এই সাতঘৰ কায়স্থৰ ভিতৰতে শংকৰদেৱৰ পূৰ্বপুৰুষ চণ্ডীবৰো এজন আছিল। শংকৰদেৱৰ সময়ৰ পুৰোহিত, বালাবন্ধু আৰু ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো সহযোগী 'ৰামৰামগুৰু'ৰ পূৰ্বপুৰুষ কৃষ্ণপাণ্ডতো সেই সাতঘৰ ব্ৰাহ্মণৰ ভিতৰৰে এজন আছিল। কায়স্থসকলক ভূঞা বা ভূৰামী পাতি ৰজাই ৰাজ্যৰ সীমান্ত অঞ্চলত প্ৰশাসনীয়

আৰু প্ৰতিবন্ধক দায়িত্ব দি ৰাখিছিল। মন কৰিব লগীয়া যে চণ্ডীবৰৰ সময়ৰে পৰা শংকৰদেৱলৈকে পাঁচ পুৰুষ খৰি একেঘৰতে শিৰোমাণি ভূঞাৰ দায়িত্ব পালন কৰা হৈছিল §।

গোড়েশ্বৰ (গোড়ৰ ৰজা) ধৰ্ম্মনাৰায়ণক প্ৰতাপধ্বজৰ ভতিজাক বুলি জনা যায়। ধৰ্ম্মনাৰায়ণৰ পুতেক তাম্ৰধ্বজ আৰু তাম্ৰধ্বজৰ পুতেক গজাংক বা আৰিমন্ত (১৩৬৬-১৩৮৫) দুৰ্লভনাৰায়ণৰ পুতেক ইন্দ্ৰনাৰায়ণৰ পাছত কমতা ৰাজ্যৰো ৰজা হয়। কামৰূপ ৰাজ্যৰ পূৰ্বাঞ্চলত থাকি কমতাৰাজ্যৰ অধীনতা অস্বীকাৰ কৰা ভূঞা-সকলক তেওঁ দমন কৰিছিল; কিন্তু আৰিমন্তৰ পাছৰ তৃতীয়জন ৰজা মৃগাংক নিঃসন্তান হৈ মৰিলত কামৰূপৰ কোনোবা এজন প্ৰতাপী ভূঞাই কমতা ৰাজ্যত খান বংশৰ শাসন চলায়। দুৰ্লভনাৰায়ণৰ সময়ত অহা সাতঘৰ কায়স্থৰ বাহিৰেও ব্ৰাহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ উজনি-নামনি উভয় খণ্ডতে আৰু ভালেখিনি কায়স্থ ভূঞা আছিল। আৰিমন্ত আৰু তেওঁৰ পুতেক ৰত্নসিংহৰ দিনতো ব্ৰাহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে উজনি অসমত কায়স্থ শাসক নিযুক্ত কৰা হৈছিল। আৰিমন্তৰ বংশ দুৰ্বল বা লুপ্ত হোৱাৰ পাছত এনেদৰে শাসন কাৰ্য চলাই থকা সমুদ্ৰ ভূঞাৰ পৰম্পৰাতো পাছলৈ বহুত ভূঞাৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু খান বংশৰ ভূঞা এওঁলোকতকৈ পৃথক বংশৰ লোক। শংকৰদেৱৰ সময়তো বুঢ়াখাঁ, কেতাখাঁ প্ৰভৃতি জনাদিয়েক খাঁ-কায়স্থ থকাৰ উল্লেখ গুৰুচৰিতত পোৱা যায়। এই খাঁ বা খান উপাধিটো তুৰ্ক-সকলৰ পৰাহে কায়স্থ-সমাজলৈ আহিছিল। তুৰ্কসকলৰ মাজত এই খান বা খাঁ এটা সন্মানসূচক উপাধি। সম্ভৱতঃ পূৰ্ব ভাৰতত তুৰ্কশাসন আৰম্ভ হোৱা সময়ত তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে নিযুক্ত কৰা কায়স্থসকলে এই খাঁ উপাধি পাইছিল। আৰু সেই দৰে প্ৰশাসনীয় দক্ষতা থকা কোনোবা এজন কায়স্থ খাঁই কমতা ৰাজ্যত খাঁ বংশৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। গতিকে অনুমান হয় যে ইছলামধৰ্ম্ম আৰু বিদেশী তুৰ্কশাসকসকলৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি চলিব জনা সেই কায়স্থ ভূঞাসকলৰ তৎকালীন সমাজ, ৰাজনীতি আৰু ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰাহ্মণ প্ৰভৃতি অন্যান্য বুদ্ধিজীৱী শ্ৰেণীৰ লোকতকৈ অভিজ্ঞতা, উদাৰতা আৰু দূৰদৰ্শিতা বেছি আছিল। ১৪৪০ খ্ৰী° ত আৰম্ভ হোৱা খাঁ বংশৰ শাসন ১৪৯৮ খ্ৰী°ত লোপ পায়।

§ শংকৰদেৱৰ পিতৃ কুসুম্বৰৰ মৃত্যুকালত শংকৰদেৱ নাবালক কাৰণে কুসুম্বৰৰ খুৰাক জয়ন্ত দলৈয়ে (দলপতিয়ে) শিৰোমাণি ভূঞাৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছিল। শংকৰদেৱ সাবালক হৈ শিক্ষা লাভ কৰাৰ পাছত 'শিৰোমাণি ভূঞা' বাব তেওঁক পৈতৃক পৰম্পৰা মতে দিয়া হৈছিল; কিন্তু তীৰ্থলৈ যোৱাৰ আগতে শংকৰদেৱে এই বাব পুনৰ জয়ন্ত আৰু মাধৱ দলৈক অৰ্পণ কৰিলে।

এই বংশৰ প্ৰথমজন ৰজা নীলধ্বজৰ দিনত মিথিলাৰ পৰা (উত্তৰ বিহাৰৰ পৰা) বহুত ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত নিজ ৰাজ্যলৈ অনা হৈছিল । দ্বিতীয়জন ৰজা চক্ৰধ্বজে (১৪৬০-৮০) কমতাপুৰত কমতেশ্বৰীৰ মন্দিৰ সজাইছিল । তৃতীয় আবু অস্তিম ৰজা নীলাধৰ পৰাক্ৰমী আছিল যদিও, তুৰ্ক হুচেইন চাহৰ আক্ৰমণত এই কমতাবাজ্যৰ পতন ঘটিছিল । এই হুচেইন চাহৰ আক্ৰমণৰ সময়ত আহি ইয়াতে থাকি যোৱা মুছলমানসকলৰ ভিতৰতে গিয়াচুদ্দিন ঞ্জলিয়া নামৰ এজন সাধু আছিল । এই সাধু-জনে হাজোত সজোৱা মছজিদৰ ভিত্তিতে পোৱা মক্কা গঢ় লৈ উঠিল । ইফাংন হাজোৰ পুৰণি বৌদ্ধমন্দিৰটো হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰলৈ সেই সময়তেই বৃপান্তৰিত হ'ল । সম্ভৱতঃ ইছলাম ধৰ্মৰ লগত সন্মানে সুৰ মিলাই আগবাঢ়িব পাৰে যদিও শক্তি বোধ ধৰ্মৰ সেই পৰ্যন্ত অৱশিষ্ট নাছিল । বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বৌদ্ধ প্ৰভাৱ কম-বোছি পৰিমাণে সমাজ-সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মৰ নামত আওপকাইয়াকৈ বহু কাল ধৰি আছিল যদিও, দৃঢ়সংগঠন নাছিল । গতিকে সময়ৰ লগত খোজ মিলাই আত্ম-ৰক্ষাৰ কাৰণে বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বুদ্ধ বিষ্ণুৰ অৱতাৰ হয়গ্ৰীৱলৈ বৃপান্তৰিত হ'ল ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পশ্চিম অংশত কমতাবাজ্য চালি থকা সময়ত উত্তৰ-পূব অংশত চুতীয়া ৰাজ্য আছিল (খ্ৰীঃ ১২/১৩ শতিকাৰপৰা ১৬ শতিকাৰ আগভাগলৈকে ।) দক্ষিণ-পূব অংশত ১৩ শতিকাৰ মাজ ভাগৰে পৰা আহোম-শাসন দৃঢ় হৈ আহিছিল । আহোম ৰাজ্যৰ পশ্চিমে দিখৌ নৈৰ পৰা কপিলী নৈৰ উপত্যকালৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণৰ অংশটো কছাৰী বা ডিমাচা সকলৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত আছিল । ১৬ শতিকাতহে আহোমৰাজ্য ধনশিৰী নৈলৈকে বিস্তৃত হৈছিল । গতিকে কপিলীৰ উপনৈ যমুনাৰ ওচৰত বা তাৰ আশে পাশে থকা পুৰণি ভাস্কৰ্য আৰু সেই সম্পৰ্কত প্ৰচলিত কাহিনীসমূহ পৌৰাণিক আৰু তাত্ত্বিক ধৰ্মৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত কছাৰী সকলৰ বা জয়ন্তীয়া নামে পৰিচিত অন্য জনগোষ্ঠীৰ ৰজাসকলৰ লগত জড়িত আছিল । ১৪ শতিকাৰ বৰাহী ৰাজ্যখনো এই অঞ্চলতে আছিল । মাধৱকন্দলিৰ পৃষ্ঠপোষক বৰাহী ৰজাজন এই অঞ্চলৰহে হোৱা সম্ভৱ, উৰ্জনিৰ মৰাণসকলৰ ওচৰত থকা বৰাহী ৰাজ্যৰ হ'ব নোৱাৰে । কিয়নো খ্ৰীঃ ১৩ শতিকাৰ ভিতৰতেই দিখৌনৈৰ পূবৰ অঞ্চলত থকা বৰাহী ৰাজ্য আহোম ৰাজ্যৰ বুকুত সোমাই পৰিছিল । আনহাতে ১৪ শতিকাৰ মাধৱ-কন্দলিৰ পৃষ্ঠপোষক বৰাহী ৰজাজনৰ পাছৰ বৰাহী ৰাজ্যখনো সম্ভৱতঃ কছাৰী ৰাজ্যৰ লগত মিলি গৈছিল । ভূঞাসকল কমতা ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত আৰু কছাৰী ৰাজ্যৰ সীমান্ত অঞ্চলত আছিল । কমতা ৰাজ্যৰ ভিতৰত হ'লেও ৰাজধানী নগৰ কমতাপুৰৰ পৰা (বৰ্তমান উত্তৰ বংগত) ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মাজভাগত থকা

ভূঞাসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ যথেষ্ট দূৰত আছিল। গতিকে বহুত সময়ত তেওঁলোকে এই সীমামূৰীয়া অঞ্চলত স্বতন্ত্ৰ শাসকৰ দৰেই কাম কৰিব লগীয়াও হৈছিল। কেতিয়াবা হয়তো স্বাধীন বুলি ঘোষণাও কৰিছিল। ১৬ শতিকাৰ প্ৰথম দুটা দশকৰ ভিতৰত ১০-১৫ বছৰ এইদৰে স্বাধীন হৈ শাসন কৰি থকা ভূঞা-সকলক কোচ ৰজা বিহুসিংহই আকৌ নিজৰ তলতীয়া কৰিছিল।

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে (বিশেষকৈ বৰ্তমান লক্ষ্মীপুৰ জিলাত) থকা ভূঞাসকল আৰিমন্ত ৰজাৰ মন্ত্ৰী সমুদ্ৰ বংশৰ বুলি পৰিচিত। আৰিমন্তৰ পুতেক বৰ্ণসিংহৰ পিছত সমুদ্ৰই চুতীয়া, কছাৰী আৰু কমতা ৰাজ্যৰ মাজৰ এটা অংশত স্বাধীন ভাবে ৰাজ্য শাসন কৰা কথা বুৰঞ্জীত পোৱা যায়। সমুদ্ৰৰ পাছত পুতেক মনোহৰ ৰজা হয়। মনোহৰ অপুত্ৰক আছিল যদিও জীয়েক লক্ষ্মীয়ে মনোহৰৰ পাছত ৰাজ্য শাসন কৰিছিল। লক্ষ্মীক আৰিমন্ত বংশৰ সূৰ্যই বিয়া কৰাইছিল। তেওঁলোকৰ পুত্ৰ শান্তনু শান্ত আৰু সামন্ত বৈষ্ণৱ আছিল বুলি কথিত আছে। এওঁলোক দুজনৰ প্ৰত্যেকৰে বাৰজনকৈ পুত্ৰ বাৰভূঞা নামে পাছত জনাজাত হয়। মুঠ কথা এয়ে যে—ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ দুয়োপাৰে সবল সামন্ত স্তৰৰ ভূঞাসকলে (১৪-১৫) শতিকাত কেতিয়াবা কোনোবা ৰজাৰ অধীনত আৰু কেতিয়াবা স্বতন্ত্ৰভাবে ৰাজ্য শাসন কৰি আছিল। এওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ উত্তৰ ফালে ভোট, দফলা প্ৰভৃতি পৰ্বতীয়া জাতিৰ লোকৰ উপদ্ৰৱ মাজে সময়ে হৈছিল। পূব ফালে চুতীয়া আৰু আহোমসকলৰ ৰাজ্য গাতে লাগি থকা বাবে তেওঁলোকৰ লগতো যুজ-বাগৰত লিপ্ত হ'বলগীয়া হৈছিল। দক্ষিণত কছাৰী ৰজাৰ লগতো একেধৰণেই সম্পৰ্ক ৰাখিব লগীয়াত পৰিছিল। পশ্চিমৰ কমতা ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভূঞাসকল মূলতঃ সামন্ত শাসক আৰু সীমা ৰখীয়া আছিল +।

আহোম আৰু কোচৰাজ্য : চুহুংমুং বা দিহঙীয়া ৰজাৰ দিনত (১৪৯৭-১৫৩৯) লক্ষ্মীপুৰৰ পৰা বৰনদী পৰ্যন্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে থকা ভূঞাসকলক আহোম শাসনৰ অধীনলৈ আনি কিছুমানক দক্ষিণপাৰে বৰদোৱাত থাকিবলৈ দিলে। এইদৰে ভূঞাসকলৰ ৰাজনৈতিক গুৰুত্ব ক্ৰমে লোপ পাই আহিল ; কিন্তু আহোম ৰাজসভাত তেওঁলোকৰ দুই চাৰিটা আঁহিয়ে ঠাই পালে।

আহোমসকল পূব এচিয়াৰ পৰা অহা মংগোল গোষ্ঠীৰ লোক। তথাপি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আগৰে পৰা বসতি কৰি থকা কিৰাত গোষ্ঠীৰ বা ভিৰত

± এই সম্পৰ্কীয় বুৰঞ্জীৰ কথাবোৰ বিশেষ ভাবে ড° লক্ষ্মীদেৱীৰ 'অসম দেশৰ বুৰঞ্জী' নামৰ কিতাপৰ পৰা লোৱা হৈছে।

বর্মীয় লোকসকল আৰু আহোমসকলৰ মাজত ধৰ্ম, সংস্কৃতি আৰু ৰাজনীতিৰ মিল বৰ বেছি নাছিল। গতিকে আহোমসকলে বিজেতা স্বৰূপে নিজৰ বন্ধা কৰাৰ লগতে স্থানীয় সমাজ-ব্যৱস্থা আৰু ভাষাৰ সম্পৰ্কলৈ যাব লগীয়া হৈছিল। এনে সমাজ-ব্যৱস্থা আৰু ভাষাও দুই শ্ৰেণীৰ আছিল। এটা শ্ৰেণীৰ ভাষা আৰু সমাজ সম্পূৰ্ণ থলুৱা তথা আপেক্ষিক সংকীৰ্ণ পৰিসৰৰ আছিল। আনটো ভাৰতীয়-কৰণৰ যোগেদি নতুনকৈ গঢ় লোৱা সম্পূৰ্ণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বিভিন্ন গোট-বোৰক সামৰি লোৱা কিছু বহল পৰিসৰৰ। খ্ৰীঃ ১৬ শতিকাত পশ্চিমৰ পক্ষ অহা তুৰ্ক আৰু মোগলৰ লগতো সম্পৰ্ক ঘটিল। এইদৰে ৰাজ্য বিস্তাৰৰ লগে লগে আহোমসকলৰ সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰখনো লাহে লাহে বিস্তৃত হৈ যাবলৈ ধৰিছিল।

তিনিচুকীয়া, চাবুৱা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ কিছু পশ্চিমৰ লবুৱা অঞ্চলত বাদে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে পৰশুৰাম কুণ্ডৰ পৰা দিচানদী পৰ্যন্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ দক্ষিণ পূব অংশটোত ভাৰতীয়কৰণৰ প্ৰভাৱ বাকী অঞ্চলতকৈ সম্ভৱতঃ কম আছিল। সেই বাবে এই অঞ্চলটোত প্ৰাক্ আহোম যুগৰ ভাস্কৰ্য আৰু পৌৰাণিক কথাবলুৰ লগত সম্বন্ধিত ঠাইৰ উল্লেখ পোৱা নাযায়। এনে স্থলত ভাৰতীয় সমাজ-ব্যৱস্থাৰ সম্পৰ্কলৈ নোযোৱাকৈ থকাৰ সুবিধা আহোমসকলে দুশ-ডেৰশ বছৰ মানলৈকে পাই আছিল। বামুণীকোঁৱৰ নামে পাৰিচিত চুড়াংফা স্বৰ্গদেৱৰ দিনৰ পৰাহে (খ্ৰীঃ ১৩৯৭-১৪০৭) আহোম শাসন আৰু সমাজ-ব্যৱস্থাত ভাৰতীয় আঁহৰ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ ধৰিছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ আগতে শংকৰাচাৰ্যৰ স্মৃতি মতৰ হিন্দুধৰ্মৰেই প্ৰচলন আছিল। আনহাতে স্বৰ্গদেউ চুড়াংফাৰ পৰামৰ্শদাতা ব্ৰাহ্মণজনো উত্তৰ ভাৰতৰ পৰা ১৪ শতিকাৰ আগতে অহা কোনোবা ব্ৰাহ্মণৰ বংশধৰ হোৱাই সম্ভৱ। কমতা ৰাজ্যৰ ৰজা দুৰ্লভনাবায়ণৰ দিনত শংকৰদেৱৰ পূৰ্বপুৰুষ চণ্ডীবৰৰ লগত অহা ব্ৰাহ্মণ হোৱাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে শংকৰদেৱ ধুৱাহাটত থকা সময়ত আহোম ৰজাৰ ওচৰত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এই শ্ৰেণীৰ ব্ৰাহ্মণে গোচৰ দিয়াটো স্বাভাৱিক আছিল। তদুপৰি ভূঞাসকলৰ প্ৰতিপত্তিটোৱে আহোম সকলৰ ৰাজ্য বিস্তাৰত যাতে বাধা-সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লগীয়া হৈছিল।

চুত্থুং দিহঙীয়া ৰজাৰ দিনতেই শংকৰদেৱে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি নগাওঁ, বৰ্তমানৰ শোণিতপুৰ জিলা আৰু লক্ষীমপুৰ জিলাৰ পশ্চিম ভাগত ধৰ্মমত প্ৰচাৰ কৰিছিল। সেই সময়ছোৱাত এই অঞ্চলটোৰ ৰাজনৈতিক স্থিতি শান্তিপূৰ্ণ নাছিল।

স্থানীয় সামন্ত ভূঞাসকলে কেতিয়াবা কোচৰ আৰু কেতিয়াবা আহোমৰ তলতীয়া হৈ প্ৰতিপত্তি হেৰুৱাইছিল। তদুপৰি কোচ-আহোম আৰু তুৰ্ক-আহোমৰ মাজত হোৱা কেইবাখনো যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰও এই অঞ্চলটোৱেই আছিল। উত্তৰ পাৰে ভোট আৰু দক্ষিণ পাৰে কছাৰীৰ উপদ্ৰৱো এনে সুযোগতে মাজে মাজে হৈ আছিল। পাছত কছাৰী ৰাজ্যৰ অধীনৰ ঠাই আহোম ৰাজ্যৰ হাতলৈ গৈছিল; কিন্তু কোচ আৰু আহোমৰ মাজত থকা প্ৰতিৰন্ধিতা শংকৰদেৱৰ জীৱনকালৰ ভিতৰত শেষ হোৱা নাছিল।

ভাৰতীয় সমাজ, সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মৰ লগত আহোম সকলৰ পোনপটীয়া সম্পৰ্ক তেতিয়ালৈকে বৰ কম আছিল। তেনে স্থূলত নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ বিষয়ে আহোম ৰজা আৰু ডা-ডাঙৰীয়া সকলে জানিবৰ উপায় নাছিল। আনহাতে কোচ-ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু ভায়েক শূৰুধৰজে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এটা বিশিষ্ট কেন্দ্ৰ কাৰ্য্যত্মক শিক্ষালাভ কৰিছিল। সম্ভৱতঃ এনেবোৰ কাৰণতেই ভাৰতীয়কৰণৰ পূৰ্ব-মুখীসোঁতৰ অনুকূলে শংকৰদেৱে প্ৰথমতে বৰদোৱাৰপৰা যথাক্ৰমে পূবলৈ আগ-বাঢ়ি গাংমো আৰু ধুৱাহাট পাইছিলগৈ যদিও, প্ৰতিকূল সামাজিক পৰিৱেশত তিষ্ঠিব নোৱাৰি পাছত কোচৰাজ্যৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰ পাতিবগৈ লগীয়া হ'ল। কোচ-ৰাজ্যতো বহুত ক্ষেত্ৰত বাধাগ্ৰস্ত হৈছিল; কিন্তু নিজৰ পাণ্ডিত্য আৰু প্ৰশাসনীয় জ্ঞানৰ পৰিচয় দি তেওঁ গুণগ্ৰাহী কোচ-শাসক চিলাৰায় আৰু মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ পৰা বহু পৰিমাণে নিৰাপত্তা লাভ কৰিব পাৰিছিল। আনকি শেষৰ কেইবছৰ মানত পৃষ্ঠ-পোষকতাও পাইছিল।

দ্বিতীয়-খণ্ড

জীৱন-বৃত্ত আৰু পৰম্পৰা

শংকৰদেৱ সম্বন্ধীয় সামগ্ৰী

শংকৰদেৱ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ হ'লে এই কেই শ্ৰেণীৰ বস্তুৰ পৰা সহায় ল'ব পাৰি; কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত সেই বস্তুবোৰ যেনেদৰে পোৱা যায়, তেনেদৰেই সত্য বুলি ধৰি ল'ব নোৱাৰি। গতিকে সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰামাণিকতা সম্বন্ধেও যথেষ্ট পৰিমাণে বিচাৰ কৰি চাব লগীয়া আছে।

১। সাহিত্য-সামগ্ৰী :— (ক) শংকৰদেৱৰ জীৱন-চৰিত, (খ) আনৰ জীৱন চৰিতৰ প্ৰাসংগিক কথা, (গ) তাত্ত্বিক গ্ৰন্থত কৰা উল্লেখ, (ঘ) স্বৰচিত সাহিত্য, (ঙ) আধাৰ গ্ৰন্থ সমূহ।

২। কলা আৰু সামাজিক পৰম্পৰা :— ক) ভাওনা আৰু ভাওনাৰ লগত জড়িত গীত, বাদ্য, চিত্ৰ, মূৰ্তি বা মুখা প্ৰভৃতি সঁজুলিবোৰ (খ) বৰগীত (গ) সিংহাসন, ঠগা, গছা, নামঘৰ প্ৰভৃতিৰ শিল্প (ঘ) সত্ৰৰ সমাজ-ব্যৱস্থাত অনুশাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা আদিৰ স্থান।

৩। ধৰ্মীয় পৰম্পৰা :— সামাজিক আৰু পাৰিবাৰিক পটভূমি, জীৱনদৰ্শন, নতুন আদৰ্শ, পৰবৰ্তী ব্যৱস্থাত ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰভৃতিৰ বিচাৰ এই শ্ৰেণীত ধৰিব পাৰি।

(ক) সাহিত্য-সামগ্ৰী :—

শংকৰদেৱৰ জীৱন-চৰিত সমূহৰ আধাৰতেই আজিলৈকে শংকৰদেৱৰ জীৱনী ৰচনাত গুৰুত্ব দি থকা অভ্যাস এটা আমাৰ মাজত গঢ় লৈ উঠা যেন দেখা যায়; কিন্তু এই জীৱন-চৰিতসমূহৰ পৰম্পৰ বিৰোধী কিছুমান কথাই তাৰ প্ৰামাণিকতাৰ ক্ষেত্ৰত সন্দেহ সৃষ্টি কৰে। দ্বিতীয়তে যিবোৰ কথাৰ বিশেষ ঐতি-

হাসিক বা দাৰ্শনিক মূল্য নাই, সেইবোৰ কথাৰ সত্যাসত্যৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰো প্ৰয়োজন নাই। শংকৰদেৱৰ ব্যক্তিত্বই সমাজক ন্যাপক ভাবে প্ৰভাৱিত কৰাৰ পাছত ধৰ্ম্মীয় পৰম্পৰাৰ লোকে স্বাভাৱিকৈ জ্ঞানত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ইতিহাসিক পুৰাণৰ স্তৰলৈ নিয়াৰহে চেষ্টা কৰিলে। সেই চেষ্টাই শংকৰদেৱৰ আৰু তেওঁৰ পৰবৰ্তী আন আন জনচেৰেক ধৰ্ম্মগুৰুৰ জীৱন-চৰিতক কিছু বিকৃত ৰূপ দিয়া দেখা যায়। উচ্চ মানৱীয় ব্যক্তিত্বটো অলৌকিক চমৎকাৰপূৰ্ণ কথাতকৈ টাৰ্কা খোৱাৰ ফলত আদৰ্শ আৰু ব্যৱহাৰৰ দৃষ্টিত শংকৰদেৱৰ জীৱন-চৰিতৰ কিছুমান কথা সামাজিক জীৱনৰ বাবে নিস্প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিল। মানুহে মানুহৰহে আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, অলৌকিক চমৎকাৰপূৰ্ণ কাম কৰা দেৱতাৰ আদৰ্শ ল'ব নোৱাৰে। নাইবা সাময়িক চমৎকাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা যাদু বিদ্যাও সমাজৰ বাবে স্থায়ী মূল্যৰ বস্তু নহয়। আনকি যোগবিদ্যাৰ চমৎকাৰপূৰ্ণ শক্তিও আধ্যাত্মিক উন্নতিৰ চৰম লক্ষ্য বস্তু নহয়। সেই বাবে শংকৰদেৱৰ জীৱন-চৰিতত থকা এইশ্ৰেণীৰ কথাৰ ওপৰত আমি বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই।

অলৌকিকতাৰ পৰিমাণ কম চৰিত গ্ৰন্থই ইতিহাসৰ দৃষ্টিত বেছি বিশ্বাস-যোগ্য হোৱাটো স্বাভাৱিক। এই দৃষ্টিৰে চৰিত গ্ৰন্থসমূহ এটা ক্ৰমত সজাই গ'লে তাৰ ৰচনাকালৰ ক্ৰমো প্ৰায় শুদ্ধ ৰূপতেই প্ৰকাশ পায়। সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কথাবস্তুত অতিৰঞ্জনা আৰু অলৌকিকতা বাঢ়ি যাবলৈ ধৰে। কোনজন চৰিতকাৰে কোন মূল উৎসৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে, সেইটোও এই প্ৰসংগত আন এটা মন কৰিব লগীয়া কথা। গতিকে কথাৰ উৎস, অলৌকিকতাৰ ন্যূনতা আৰু ৰচনাকাল এই তিনিটা কথালৈ চকু ৰাখি চৰিত-গ্ৰন্থসমূহৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব নিৰ্ণয়ৰ চেষ্টা আমি তলত কৰিব খুজিছোঁ।

এই পৰ্যন্ত দৈতাৰি ঠাকুৰ, ভূষণদ্বিজ, ৰামানন্দদ্বিজ, আৰু ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ নামত প্ৰচলিত গুৰুচৰিতৰ আধাৰতেই শংকৰদেৱৰ জীৱনবৃত্ত নতুনকৈ সজাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰি থকা দেখা গৈছে। কথা-গুৰুচৰিত আৰু বৰদোহা চৰিত নামে পৰিচিত আৰু দুখন পুৰণি গদ্য গ্ৰন্থৰ পৰাও এই ক্ষেত্ৰত কিছু সহায় লোৱা হয়। আমি এই প্ৰসংগত 'সন্তমালা' নামে অপ্ৰকাশিত আৰু এখন পুথি আধাৰ গ্ৰন্থৰ ভিতৰত ধৰিব খুজিছোঁ +।

+ 'সন্তমালা'ৰ কেইবাটাও পাঠ মিলাই ভালকৈ সম্পাদনা কৰা নহয় মানে তাৰ ৰচনাকাল আৰু লেখক সম্বন্ধে কিছু সন্দেহৰ ধল থাকিব পাৰে। সেই বাবে চমুকৈ হ'লেও এই প্ৰসংগত এটি আলোচনা দাঙি ধৰা হৈছে।

ওপৰত উল্লেখ কৰা পুথিসমূহৰ ভিতৰত ভূষণদ্বিজ, দৈত্যাৰি ঠাকুৰ আৰু বৈকুণ্ঠ দ্বিজৰ চৰিত্ৰগ্ৰন্থৰেই উৎস বা আধাৰভূমি বোহি সৰল। বৈকুণ্ঠ দ্বিজৰ গ্ৰন্থৰ নাম 'সন্তমালা'। নিৰ্দিষ্ট কৰি বুজিবৰ সুবিধাৰ কাৰণে ভূষণ দ্বিজৰ চৰিত-খনক শংকৰচৰিত, দৈত্যাৰিৰ চৰিতখনক শংকৰ-মাধৱচৰিত, ৰামানন্দদ্বিজৰ চৰিত-খনক শ্ৰীগুবচৰিত বোলা হ'ব।

ভূষণদ্বিজই নিজৰ পৰিচয় আৰু গ্ৰন্থকনাৰ প্ৰসংগত কোৱায়তে শংকৰ-দেৱৰ এজন প্ৰধান শিষ্য আৰু মাধৱদেৱৰ সখি নাৰায়ণ ঠাকুৰে মথুৰাদাস বুঢ়া আতা আৰু ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাৰ আগত কোৱা কথা তেওঁ নিজ কাণে শুনিছিল। পাছত নাৰায়ণ ঠাকুৰৰ ভায়েক ৰামানন্দৰ প্ৰেৰণাত তেওঁ এই চৰিত পুথি ৰচনা কৰিছিল; কিন্তু ল'ৰা কালতে শূনা কথা কিছু পাহৰিলে আৰু কিছু মনত পৰিলে, সেই বাবে বঢ়া-টুটা আগ-পাছ হোৱাটো অসম্ভৱ নহয়। ভূষণ দ্বিজ নিজক নাৰায়ণ ঠাকুৰৰ পুৰোহিত আৰু সবু কালতে মাধৱদেৱৰ দয়াৰ পাঠ হোৱা বুলিও কৈছে। ভূষণদ্বিজৰ পিতামহ চক্ৰপাণি শংকৰদেৱৰ শিষ্য আছিল। পিতৃ বৈকুণ্ঠ দ্বিজৰ কাৰ শিষ্য আছিল উল্লেখ কৰা নাই। নাৰায়ণ ঠাকুৰে ভূষণদ্বিজক ধন-ধান আৰু বস্ত্ৰ আদি দি সহায় কৰা কথাও চৰিত গ্ৰন্থত কৈছে। গতিকে নাৰায়ণ ঠাকুৰ, মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱৰ পৰিয়ালৰ লগত ভূষণদ্বিজৰ সম্পৰ্ক তিনিপুৰুষীয়া। পুথিখনৰ একেবাৰে শেষলৈ চতুৰ্ভূজ ঠাকুৰৰ কথা বৰ্তমান কালত দিয়ালৈ চাই তাৰ ৰচনা খ্ৰীঃ ১৭ শতিকাৰ পঞ্চম দশকতকৈ পাছলৈ যাব নোৱাৰে। লেখকৰ জন্মৰ সময় খ্ৰীঃ ১৫৮০ ৰ সামান্য আগে-পিছে হ'লে মাধৱদেৱে তেওঁক সবু কালত পোৱা, নাৰায়ণ ঠাকুৰৰ পুৰোহিত হোৱা আৰু চৰিত ৰচনা কৰা কেউটা কথাই সম্ভৱ যেন লাগে। দৈত্যাৰি ঠাকুৰৰ পিতৃ ৰামচৰণ ঠাকুৰ মাধৱদেৱৰ ভাগিন আছিল। তেওঁ সবুৰে পৰা মাধৱদেৱৰ লগতে আছিল আৰু মাধৱদেৱৰ পৰাই শিক্ষা-দীক্ষা সকলো লাভ কৰিছিল। গতিকে মাধৱদেৱৰ সম্বন্ধে দৈত্যাৰি ঠাকুৰৰ জ্ঞান আন সকলোচৰিতকাতকৈ বেছি হোৱাৰ সুবিধা আছিল। সেই বাবে দৈত্যাৰি ঠাকুৰ-ৰচিত গ্ৰন্থত মাধৱদেৱৰ কথা শংকৰদেৱৰ কথাতকৈও কিছু বেছি হ'লেও কম নহয়। মাধৱদেৱৰ সম্পৰ্কে আন চৰিতগ্ৰন্থত ইমানখিনি কথা পাবলৈ নাই। এই দৃষ্টিত দৈত্যাৰিৰচিত পুথিখনৰ এটা সুকীয়া গুৰুত্ব আছে। দৈত্যাৰিৰ আধাৰ পিতৃ ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ বাহিৰেও মাধৱদেৱৰ পাছত মধুপুৰত সত্ৰীয়া হৈ থকা বুঢ়ীৰ পো গোবিন্দ আৰু সেই সময়ৰ ভক্তসকলৰ মুখে শূনা কথা। সেইবাবে তেওঁ চৰিত লিখিবলৈ আৰ্হি পোৱা নাছিল বুলিও কৈছে।

‘সন্তমাল্য’ৰ ৰচনা প্ৰসংগতো দৈত্য্যৰিঠাকুৰ-ৰচিত চৰিত-পুথিৰ কথা পোৱা যায়। সেইমতে — বুঢ়ীৰ পো গোৱিন্দক অন্যান্য ভক্তসকলে গুৰু দুজনৰ কথা সুখিলত গোৱিন্দই ক’লে — তোমালোকো মহাপুৰুষৰ লগত আছিলো, ময়ো আছিলোঁ; তেনেস্থলত মই তোমালোকক ক’বলৈ সুকীয়া কথানো কি আছে। গতিকে আমি সকলোটি মিলি-জুৰি চৰ্চা কৰাটোহে ভাল হ’ব বুলি ভাবোঁ।’ গোৱিন্দৰ এই মত শুনি সকলো ভক্তই নিজে জনা কথা সু’ৰি সু’ৰি ক’লে আৰু ইন্দ্ৰজিত কায়স্থৰ হতুৱাই ‘কথাব’প’ত তাক লিপিবদ্ধ কৰোৱা হ’ল। তাৰ পাছত গোৱিন্দৰ আজ্ঞা পাই ৰাম আৰু দৈত্য্যৰিয়ে একে লগ হৈ পদ ৰচনা কৰিলে (পদ সং ১০—১৪)।+ পাছৰ পদত এই বিষয়ে কৈছে —

সিসব গ্ৰন্থৰ কথা শুনিয়া সম্প্ৰতি।

শংকৰৰ নাতি মোক বুলিলন্ত মাতি ॥

সৰ্বজয়, পৰমানন্দ আদি ভক্তচয়।

গোসানী সহিতে যিটো কথা কহিছয় ॥ ১৫ ×

সংক্ষেপ কৰিয়া তাৰ নিৰ্বাঙ্কয়ো পদ।

হেন শূনি ভৈল মোৰ পৰম আনন্দ ॥

তাহান আজ্ঞাক শিৰোগত কৰি মনে।

কৰি নমস্কাৰ নিজ গুৰুৰ চৰণে ॥ ১৬

সংক্ষেপে ৰচিবো সন্তমাল্য কথাসাৰ।

কৃষ্ণৰ প্ৰসাদে হৌক লোকত প্ৰচাৰ ॥ ×× ১৭ ॥

এই প্ৰসংগৰ পৰা বুজিব পাৰি যে— চতুৰ্ভূজ ঠাকুৰৰ জীৱন কালৰ ভিতৰতে দৈত্য্যৰিৰ গুৰুচৰিত ৰচনা হৈছিল আৰু বৈকুণ্ঠনাথ দ্বিজৰ চৰিতো আৰম্ভ হৈছিল। ভূষণ দ্বিজৰ চৰিতখন তেতিয়ালৈকে সমাপ্ত হোৱা নাছিল। বিচাৰ কৰি চালে দেখা যায় যে—বৈকুণ্ঠ দ্বিজৰ চৰিতো চতুৰ্ভূজ ঠাকুৰৰ জীৱন-

+ ইয়াত ‘ৰাম’শব্দই ৰামচৰণ ঠাকুৰকে বুজোৱা যেন লাগে। দৈত্য্যৰিয়ে ৰাম-চৰণৰ পৰা কথা সংগ্ৰহ কৰা বুলিছে। বৈকুণ্ঠ দ্বিজই ভুলক্ৰমে দৈত্য্যৰিৰ লগতে ৰামচৰণেও লিখা বুলি ভাবিছিল। তেওঁ সম্ভৱতঃ দৈত্য্যৰিকৃত চৰিতপুথি নিজে দেখা নাছিল।

× ‘গোসানী’ শব্দই ইয়াত শংকৰদেৱৰ পত্নী কালিন্দী আইক বুজাইছে। সৰ্বজয় আৰু পৰমানন্দ শংকৰদেৱৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ সময়ত থকা লগৰীয়া দুজন বুলি মানিবলৈ টান। শংকৰদেৱৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াগৰ পাছত আৰু ৭০ বছৰ তেওঁৰ লগত তীৰ্থলৈ যোৱা মানুহ এজন জীয়াই থাকিব নোৱাৰে।

কালতে শেষ হ'বলৈ নাপালে। এই প্ৰসংগত সন্তমালাৰ ৰচনা-কাল আৰু লেখক সম্বন্ধে কেইটিমান কথা মন কৰিবলগীয়া।

(১) সন্তমালাৰ ৰচনা চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰ সময়তে আৰম্ভ হ'লেও বৰ্ত্তমানে পোৱা পাঠৰ সমাপ্তি-চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰতকৈ প্ৰায় চাৰি পুৰুষৰ পাছতহে হৈছে। ঠাকুৰৰ চতুৰ্থ পত্নী ৰেৱতীৰ কন্যা সুমিত্ৰা। সুমিত্ৰাৰ পুত্ৰ বিষ্ণু পতি। বিষ্ণুপতিৰ পুত্ৰ হৰিচৰণ আৰু গোপালচৰণ। গোপালচৰণৰ পুত্ৰ যাদৱৰাম আৰু মাধৱৰাম - লৈকে এই চৰিতখনত বংশলতা দিয়া হৈছে। হৰিচৰণৰ পুত্ৰ সেই সময়ত বিদ্যামান বুলিও কৈছে। গতিকে গ্ৰন্থখনৰ সমাপ্তিকাল ১৮ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগ মানহে হোৱা সম্ভৱ। এনে স্থলত সম্পূৰ্ণ গ্ৰন্থ এজন লেখকৰ নোহোৱাই সম্ভৱ।

(২) বিষয়বস্তুৰ ফালৰ পৰা বিচাৰ কৰি চালেও পুথিখন দুজন লেখকৰ বুলি ভাবিব লগীয়া কাৰণ দেখা যায়। পুথিখনৰ প্ৰথম ভাগত থকা মতে চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰ প্ৰথম গৰাকী পত্নী অম্পকালতে পৰলোকগামী হোৱা বাবে পাছত যথাক্ৰমে কনকলতা, মুকুন্দপ্ৰিয়া আৰু ৰেৱতীক বিয়া কৰায় (পদ সং ৮৩৪-৮৪২) ; কিন্তু চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰ শেষবাৰ তীথলৈ যাওঁতে নিজৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি যোৱা সেই সময়ৰ প্ৰথম পত্নী কনকলতাৰ পৰিবৰ্তে 'লক্ষ্মী' নামটোহে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। পাছৰ সকলো প্ৰসংগতে লক্ষ্মী নামহে পোৱা যায় ; কনকলতা নাম পোৱা নাযায়। আগতে চাৰিও গৰাকী পত্নীৰ ভিতৰত লক্ষ্মী নামটো নথকাকৈ হঠাৎ এই নামটো ক'ৰ পৰা আহিল বুজা নাযায়। আনহাতে চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰ পৰিবৰ্তে ধৰ্ম কাৰ্য সম্পাদন কৰা আই গৰাকী কনকলতা বুলিহে জনাজাত।

(৩) সন্তমালাৰ মুঠ ১৫৪৭ টা পদৰ ভিতৰত মাত্ৰ তিনি ঠাইতহে (৬৭, ৪৮৮ আৰু ৯৮৫ পদত) ভণিতা আছে। ৯৮৫ পদৰ পৰা ১৫৪৭ পদলৈকে ৫৬২ টা পদৰ ভিতৰত লেখকৰ নাম ক'তো নাই। অন্তত সামৰণিত লেখকৰ পৰিচয় সহ ভণিতা থাকিব লাগিছিল। ভণিতাৰ অভাৱৰ পৰা পাছৰ অংশ অন্য লেখকৰ বুলি ভাবিবৰ থল আছে। তদুপৰি এইটো কথা মন কৰিবলগীয়া যে—চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰ জীৱনকালতে (খ্ৰীঃ ১৬১৬ মানৰপৰা ১৬৪৫ মানলৈকে) লিখিবলৈ লোৱা গ্ৰন্থখনত চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰ পৰলোক প্ৰাপ্তিৰ কথা নথকাটো অস্বাভাৱিক নহয়। গতিকে বৈকুণ্ঠ স্বৰ্গৰ পুথি ৯৮৫ পদতে সমাপ্ত হ'ব পাৰে ; কিন্তু লেখকৰ আত্মপৰিচয়ৰ অভাবে গ্ৰন্থসমাপ্ত নো হওঁতেই লেখকৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি বা তেনে কিবা কাৰণত গ্ৰন্থৰ ৰচনা কাৰ্য স্থগিত হোৱাৰ সংকেত

দিয়ে। এইবিলাক কাৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সন্তমালাৰ ১৮৫ পদলৈকে প্ৰথম ছোৱাহে বৈকুণ্ঠ দ্বিজৰ বুলি আমি আলোচনাৰ প্ৰসংগত গ্ৰহণ কৰিম। +

এই পৰ্যন্ত কৰা আলোচনাৰ আধাৰত ৰচনা কালৰ দৃষ্টিত দৈত্যাৰি ঠাকুৰকৃত চৰিত গ্ৰন্থই প্ৰথম, বৈকুণ্ঠদ্বিজৰচিত সন্তমালা দ্বিতীয় আৰু ভূষণদ্বিজৰ চৰিতগ্ৰন্থ তৃতীয় বুলি ধৰিব পাৰি। চতুৰ্ভূজ ঠাকুৰৰ বৈকুণ্ঠপ্ৰমাণৰ সময় এই ক্ষেত্ৰত এটা সীমা ৰেখাৰ দৰে হৈছে; কিন্তু সেয়ে হ'লেও এই তিনিওখন পুথিৰ ৰচনা কালৰ মাজত পাঁচ-দহ বছৰতকৈ বোঁছ দিনৰ দূৰত্ব নহ'বও পাৰে। মন কৰিবলগীয়া যে-সন্তমালাৰ চৰিতকাৰ বৈকুণ্ঠদ্বিজ ভূষণদ্বিজৰ পিতৃ বৈকুণ্ঠদ্বিজ জনেই নহয়। বৈকুণ্ঠদ্বিজ নামৰ চৰিতকাৰজন ভূষণদ্বিজৰ সমকালীন ব্যক্তিকে, পূৰ্ব-কালীন নহয়। চৰিতকাৰ বৈকুণ্ঠদ্বিজ আৰু ভূষণ দ্বিজৰ তথ্যসংগ্ৰহৰ ঠাইখনিও একে নহয়। ভূষণ দ্বিজই জনিয়াত থকা নাৰায়ণ ঠাকুৰৰ পৰা শংকৰদেৱৰ জীৱনচৰিত শূনিছিল, বৈকুণ্ঠ দ্বিজই সৰ্বজয়, পৰামানন্দ আদি ভক্তসকল আৰু কালিন্দী আইৰ পৰা সেই বিষয়ে জানিছিল; কিন্তু দৈত্যাৰিয়ে বুঢ়ীৰ পো গোবিন্দ প্ৰভূতি ভক্তসকলৰ মাজত হোৱা আলোচনাৰ কথা ইন্দ্ৰজিত কায়স্থই লিখাৰ পাছত তাৰ সহায়ত পদ ৰচনা কৰিছিল। বৈকুণ্ঠ দ্বিজই সম্ভৱতঃ চতুৰ্ভূজ ঠাকুৰৰ বিষ্ণুপুৰ সত্ৰত থকা কালতে কালিন্দী আইক লগ পাইছিল আৰু ইন্দ্ৰজিত কায়স্থই লিখা বুঢ়ীৰ পো গোবিন্দ প্ৰভূতি ভক্তসকলৰ আলোচনা মধুপুৰত হৈছিল। এইদৰে সমাজভেদে সংগৃহীত তথ্যৰ মাজত সামান্য পাৰ্থক্য থকাটো স্বাভাৱিক কথা।

কথাবহৃত আলৌকিকতাৰ পাৰিমাণৰ ফালৰ পৰা বিচাৰ কৰি চালে ভূষণ দ্বিজৰ চৰিতখনেই ইতিহাসৰ আধিক অনুকূল। বৈকুণ্ঠদ্বিজ আৰু দৈত্যাৰি-কৃত চৰিতৰ স্থান ভূষণৰ পাছতহে হয়। বৈকুণ্ঠ দ্বিজ আৰু দৈত্যাৰি ঠাকুৰ দুয়ো-জনেই শংকৰদেৱক অৱতাৰ বুলিছে। বৈকুণ্ঠ দ্বিজই লিখিছে —

আপুনি মনুষ্য হুয়া অৱতাৰ হুইবো।

মহাভাগৱত ধৰ্ম বেকত কৰিবো ॥ ২৮

* * *

+ ড° কেশৱানন্দ গোদামীয়ে “সত্ৰসংস্কৃতিৰ ৰূপৰেখা”ত থান-সত্ৰৰ তালিকা প্ৰসং-গত যদুনাথৰ সন্তমালা গ্ৰন্থৰ উল্লেখ কৰিছে। সেই সন্তমালা আৰু যদুনাথৰ লগত আমাৰ আলোচ্য-সন্তমালাৰ সম্পৰ্ক কেনে সেইটো বিচাৰৰ বিষয় হৈ থাকিল।

কলিত নাহিকে যাতে হৰি অৱতাৰ ।

এহি হেতু ধৰিলন্ত সন্ত অৱতাৰ ॥ ৩০

পশ্চিমে চৈতন্য হৰিব্যাস দক্ষিণত ।

উত্তৰত ৰামানন্দ অতি শূদ্ধমত ॥

পূৰ্বদিশে শ্ৰীমন্ত শংকৰ নাম যাব ।

পৰিপূৰ্ণ ৰূপে হৰি ভৈল অৱতাৰ ॥ ৩০

দৈত্যবিৰূপে শংকৰ-মাধৱ উভয়েকে অৱতাৰ বুলিছে (পৃ ১১৪, ২১১৮ আৰু ৭৭১, ৭৭১৮) । এইবিলাকৰ উপৰিও দৈত্যবিৰূপত চৰিত্ত কল্পমান ভলো-কিক কথাই ঠাই পাইছে । এনে স্থলত ভ্ৰূষণদ্বিজতকৈ দৈত্যবিৰূপে কল কাল পাৰ্চ-দহ বছৰ আগ বাঢ়িলেও ভ্ৰূষণদ্বিজৰ ৰচনা অধিক নিৰ্ভৰযোগ্য । সামাজিক দৃষ্টিত ভ্ৰূষণদ্বিজৰ ৰচনাত সম্প্ৰদায়নিৰপেক্ষতা দৈত্যবিৰূপে তুলনাত বেছি স্পষ্ট ভাবে দেখা গৈছে । বৈকুণ্ঠদ্বিজৰ ৰচনাতো সাম্প্ৰদায়িকতা দেখা নাযায় । দৈত্যবিৰূপত চৰিত্ত দামোদৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মাজত বিবাদৰ কথাই ঠাই পোৱাৰ লগতে দামোদৰদেৱৰ পূৰ্বাৱস্থাটো কিছু পুতৌ লগা ৰূপত চিত্ৰিত কৰা হৈছে । দৈত্যবিৰূপত চৰিত পুথিত সন্তুষ্ট নহৈ বৈকুণ্ঠদ্বিজক সুকীয়া চৰিত পুথি লিখিবলৈ কোৱাৰ ইও এটা কাৰণ হ'ব পাৰে । আন হাতে ভ্ৰূষণ আৰু বৈকুণ্ঠ দুয়োজনেই নিজ নিজ দৃষ্টিৰে চৰিত লিখিছিল যদিও, দুয়োৰে কথাৰ মাজত যথেষ্ট সাদৃশ্য ৰক্ষা পৰিলে চাই দুয়োজনেই বাস্তৱদৃষ্টিৰে চোৱাৰ যত্ন কৰিছিল যেন লাগে; কিন্তু তেওঁলোকৰ এজনেও আনজনৰ পুথি দেখা নাছিল । ৰামানন্দ দ্বিজৰাচিত শ্ৰীগুৰুচৰিতৰ ৰচনাকাল খ্ৰীঃ১৭ শতিকাৰ অন্তিম দশকমান বুলি ধৰা হয় । পিতৃ শ্ৰীৰাম আতাৰ মুখে শুনিবলৈ পোৱা কথাৰ আধাৰতেই ৰামানন্দই চৰিত লিখা বুলিছে । শ্ৰীৰাম আতা ঞ্জানীপুৰীয়া গোপাল আতাৰ শিষ্য আৰু আজ্ঞাপৰ গুৰু । ৰামানন্দ শৰাইঘাটত হোৱা যুদ্ধৰ আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ গুৰু আছিল বুলিও জনা যায় ।

ৰামানন্দৰূপত চৰিত্ত শংকৰদেৱক কৃষ্ণৰ অৱতাৰ বুলি কেইবা ঠাইতো কৈছে । লগতে দৈত্যবিৰূপ ভ্ৰূষণ আৰু বৈকুণ্ঠ দ্বিজৰূপত চৰিত্তত নথকা কাহিনীও ভালেকেইটা দিছে । এই কাহিনীবোৰৰ প্ৰামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহৰ থল আছে ; কিন্তু ঘটনাবোৰ সঁচা নহ'লেও সেই সময়ৰ সামাজিক বিচাৰ আৰু বিশ্বাসৰ উদাহৰণ ৰূপে সেই বিলাকৰ একোটা সাংস্কৃতিক মূল্য থাকিব পাৰে ।

পদ্যত লিখিত চৰিত পুথিৰ বাহিৰেও গদ্যত ৰচিত দুখন চৰিত পুথি বৰ্তমানলৈকে প্ৰকাশ হোৱা দেখা গৈছে। এখন 'কথাগুৰু চৰিত' নামে পৰিচিত আৰু আনখন 'বৰদোৱা গুৰুচৰিত' নামে পৰিচিত হৈছে। বৈকুণ্ঠদ্বিজকৃত সন্তমালাৰ ৰচনা প্ৰসংগত ইন্দ্ৰজিত কায়স্থৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। (এই ইন্দ্ৰজিত কায়স্থ বা ইন্দ্ৰজিত গাভৰু গিৰি শংকৰদেৱৰ বৰ নাতি পুৰুষোত্তম ঠাকুৰদেৱৰ জেঁৱাই আছিল, গতিকে গদ্যত গুৰুচৰিত লিখাৰ পৰম্পৰা দৈত্যিৰি, ভূষণ আৰু বৈকুণ্ঠ দ্বিজৰ পদপুথিতকৈ আগতে আৰম্ভ হৈছিল; কিন্তু এই শ্ৰেণীৰ কথাচৰিতবোৰত লেখকৰ নাম পোৱা নাযায় +। মুঠতে এইটো নিশ্চিত কথা যে—ভক্তসকলে গুৰুৰ জীৱনচৰিত সম্বন্ধে কৰা আলোচনাৰ ভিত্তিতেই কথাচৰিত আৰু পদচৰিত উভয় শ্ৰেণীৰে চৰিতগ্ৰন্থ গঢ় লৈ উঠিছে। সেই বাবে সময় পাব হৈ যোৱাৰ লগে লগে গুৰুৰ প্ৰতি থকা ভক্তি ভাৱে যুক্তিৰ সল পেলাই আৰেগৰ ওপৰত গুৰুৰ বঢ়াই তোলাৰ ফলত গুৰুচৰিতত অলৌকিক গুণসম্পন্ন দেৱত্বৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাবলৈ ধৰিলে। মাধৱদেৱৰ গুৰুভটিমাত্তেই এনে পৰম্পৰা আৰম্ভ হয়। 'জগজন তাৰণ দেৱ নাৰায়ণ, শংকৰ তাকেৰি অংশ। 'x x মায়া নৰতনু ধৰি হৰি ভকতি মুকুতি কয়ল বহু পৰচাৰ। সব নৰ পাপ পয়োধি মজ্জল, তাহেক কয়লি উদ্ধাৰ ॥' প্ৰভৃতি উক্তিৰে ভক্তসকলৰ আৱেগক ইতিহাসৰ কঠোৰ বাস্তৱৰ পৰা কলা আৰু কম্পনাৰ কোমল বাটেদি ফালৰি কাটি যোৱাৰ প্ৰেৰণা দিলে।

ওপৰত উল্লেখ কৰা কথা গুৰু-চৰিতৰ পৰম্পৰা এনেধৰণৰ— শংকৰদেৱৰ তৃতীয় পুত্ৰ হৰিচৰণৰ কন্যা গোবিন্দ্ৰাপ্ৰিয়া আৰু চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰ। গোবিন্দ্ৰাপ্ৰিয়াৰ পুত্ৰ দামোদৰক চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰে পুত্ৰ ৰূপে তুলি লয়। দামোদৰৰ পুত্ৰ ৰমাকান্ত আৰু ৰমাকান্তৰ শিষ্য ব্ৰাহ্মণ চক্ৰপাণি বৈৰাগী। বৰ্তমান প্ৰচলিত কথাগুৰুচৰিত-খনিৰ বক্তা এই চক্ৰপাণি আতৈ বুলি ধৰা হয়। দামোদৰৰ সময়ত আহোম স্বৰ্গদেৱ জয়ধ্বজ সিংহ আছিল। গতিকে দামোদৰৰ পুত্ৰ ৰমাকান্তৰ শিষ্য চক্ৰপাণিৰ সময় ১৭ শতিকাৰ একেবাৰে শেষ ভাগ বা ১৮ শতিকাৰ আৰম্ভণি হোৱাই সম্ভৱ। বৰদোৱা চৰিতৰ মূল পুথিখনো হয়তো ১৮ শতিকাৰে শেষ ভাগত লিখা হৈছিল।

+ ডঃ কেদাৰনাথ গোস্বামীদেৱে ঠাকুৰ-চৰিতৰ অৱতৰণিকাত ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ নামত এনে এখন কথাচৰিত থকা বুলি কৈছে।

ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ নামত প্ৰচলিত বিস্তৃত বৰ্ণনা ধ্ৰুৱা পদ চৰিতৰ বৰ্তমান ৰূপটো সম্ভৱতঃ ১৮ শতিকাৰ শেষ বা ১৯ শতিকাৰ আগভাগৰ বস্তু ; কিন্তু তাৰ মূল ৰূপটো ১৮ শতিকাৰ আগভাগৰো হ'ব পাৰে। পুথিখনত থকা দুটা সময়ৰ ভাষাৰ পৰা মূল পুৰণি পুথিত নতুন পঠি সংযোজনা কৰা কথাটো স্পষ্ট হৈ ওলাই পৰিছে। পুৰণি ভাষাৰ পদসমূহৰ ভিতৰতো ভালেখিনি পদ দৈত্যাবি আৰু ভূষণৰ পদৰ লগত আখৰে আখৰে মিলা দেখা যায়। আনহাতে অত্যন্ত বিস্তৃত অলৌকিক কথাৰ বৰ্ণনাই শংকৰদেৱক শ্ৰীকৃষ্ণ দৰে ঈশ্বৰৰ পূৰ্ণ অৱতাৰ ৰূপে সজাবলৈ কৰা কৃত্ৰিম প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে। দামোদৰদেৱৰ বিষয়ে যিখিনি কথা চৰিতখনে কৈছে তাৰ পৰা অনুমান হয় যে—ৰামৰায় আৰু নীলকণ্ঠই ৰচনা কৰা দামোদৰদেৱৰ চৰিত দুখনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে ৰামচৰণৰ নামত প্ৰচলিত এই পুথিখনে দামোদৰদেৱক বোঁছ বিকৃত ৰূপত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে। শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, দামোদৰদেৱ আৰু বংশীগোপালদেৱ প্ৰভৃতি গুৰুসকলৰ পাছত সাম্প্ৰদায়িক দলাদলিয়ে সমাজত যি বিৰূপিতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল তাৰ উদাহৰণ এই পুথিত দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইবিলাক কাৰণতে পুথিখনৰ মূল লেখকৰ নাম হেৰোৱাৰ লগতে মূলপাঠ নিৰ্দ্ধাৰণ কৰি তাৰ পৰা ঐতিহাসিক তথ্য বাছি লোৱাতো বাধা সৃষ্টি হৈছে। কেইটামান পদত মাধৱদেৱক মামা বোলা কোঁশলেৰে পুথিৰ লেখকক দৈত্যাবিৰ পিতৃ ৰামচৰণ ঠাকুৰ বুলি বিশ্বাস জন্মোৱাৰো চেষ্টা কৰিছে। এনেবোৰ কথাৰে চাই শংকৰদেৱৰ জীৱনবৃত্তৰ ঐতিহাসিক অংশ বাছি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এই চৰিতগ্ৰন্থখনৰ আধাৰ গ্ৰহণ কৰা নাই।

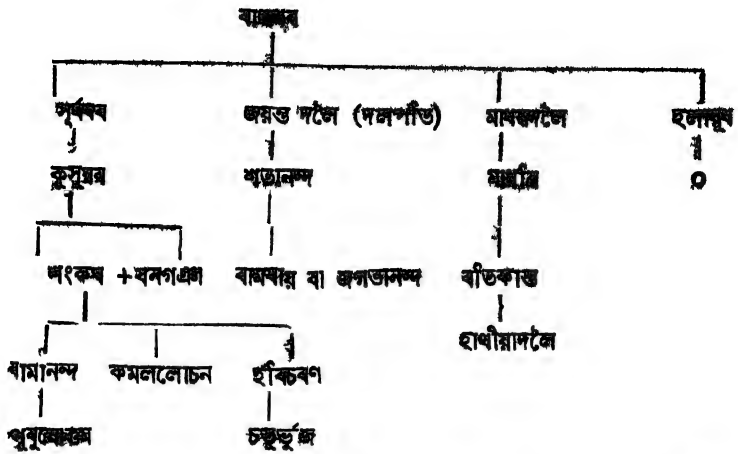
ঐতিহাসিক অংশ বাছি উলিয়াবৰ কাৰণে যিবোৰ গ্ৰন্থ প্ৰামাণিক বুলি গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেইবোৰতো আগ-পাছ আৰু বঢ়া-টুটা অনেক দোষ আছে। শংকৰদেৱৰ পাছত গঢ় লোৱা সুকীয়া সুকীয়া পৰম্পৰা যিমানেই শংকৰদেৱৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ ধৰিলে, সিমানেই সেইবিলাকৰ মাজত পৰম্পৰা বিৰোধী সিদ্ধান্ত আৰু আদৰ্শই গা কৰি উঠাৰ সুযোগ পালে। গতিকে তেনে পৰিৱেশত গঢ় লোৱা চৰিত পুথি আৰু ভক্তসকলৰ মাজৰ আলোচনাও নিৰপেক্ষ বা দোষমুক্ত হৈ থাকিব নোৱাৰিছিল। আনহাতে নিজ পৰম্পৰাৰ স্বার্থৰ অনুকূল নোহোৱা অনেক কথা বিকৃত কৈ সজাই ইচ্ছাকৃত ভাবে সত্যক ঢকাৰ চেষ্টাও বহুত সময়ত কৰা হৈছিল। কিছুমান কথা প্ৰামাণিক চৰিতকাৰসকলৰ পুথিত নোসোমোৱাকৈ থাকি গৈছিল যদিও নিজ-বংশৰ চৰিতগ্ৰন্থ বা বংশাৱলীত পৰ-

বৰ্তী চৰিতকাৰসকলে সেইবোৰ কথা সোঁৱৰাই দিছে; কিন্তু সেই শ্ৰেণীৰ বংশাৱলীবোৰতো অনৈতিহাসিক প্ৰলেপ কম-বেছি পৰিমাণে আছে। তথাপি সেইবিলাকৰ পৰা ঐতিহাসিক অংশ বাছি ল'ব পাৰি।

পাছৰ যুগত ৰচিত প্ৰকাশিত আৰু অপ্ৰকাশিত অনেক চৰিতগ্ৰন্থ শংকৰদেৱৰ জীৱন বৃত্তৰ বাবে প্ৰামাণিক নহ'লেও পৰবৰ্তী অন্যান্য গুৰুসকল আৰু সামাজিক বিচাৰ-ব্যৱস্থাৰ চিত্ৰ গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মূল্যবান হ'ব পাৰে। সেই দৰে কিছুমান কথা কোনো এখন চৰিত পুথিত নাথাকিলেও মিছা বুলি ধৰিব নোৱাৰি। কেতিয়াবা কেতিয়াবা অতি ডাঙৰ কথা একোটাও চৰিতগ্ৰন্থত উল্লেখ নোহোৱাকৈ থাকি যায়। যেনে শংকৰদেৱৰ পুত্ৰ ৰামানন্দ আৰু হৰিচৰণ ঠাকুৰৰ বিয়াৰ সময় আৰু ঠাই সম্বন্ধে শংকৰদেৱৰ চৰিতত পোৱা নাযায়; কিন্তু সেই বুলিয়েই তেওঁলোকৰ বিয়া বাৰু হোৱা নাছিল বা হ'লেও শংকৰদেৱৰ বাবে তাত একো গুৰু নছিল বুলি ক'ব নোৱাৰি। বহুত ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাও প্ৰমাণৰ আৱশ্যকতাৰ অতীত বুলি লিপিবদ্ধ নোহোৱাকৈ থাকি যাব পাৰে। পিতাকৰ সম্পত্তি পুত্ৰই স্বাভাৱিকতেই লাভ কৰে। তাৰ বাবে ন্যায়ালয়ত উপস্থিত হৈ প্ৰমাণ পত্ৰ ৰখাৰ আৱশ্যক নাই। বহুকালৰ পাছত তেনে ধৰণৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ বিচাৰিলে দিব নোৱাৰাটোহে স্বাভাৱিক আৰু দিব পৰাটোহে অস্বাভাৱিক বাবে সম্বোধন কৰিবলৈ হৈ পৰে। শংকৰদেৱৰ জীৱনবৃত্ত সম্বন্ধে বিচাৰ কৰোঁতেও এনে ধৰণৰ বহুত কথাই আহি পৰে। এনে স্থলত নিখুঁত আৰু পূৰ্ণাংগ জীৱনবৃত্ত এটা দাঙি ধৰাটো সম্ভৱ নহয়। সেই বাবে তলত অতি চমুকৈ তেওঁৰ জীৱনবৃত্তৰ এটি বৃপৰেখাহে মাত্ৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে।

(খ) **বংশ-জ্ঞাতাঃ**—শংকৰদেৱৰ পূৰ্বপুৰুষ সম্বন্ধীয় কথাত চৰিত-পুথি সমূহৰ একো মতভেদ নাই। কমতাৰ ৰজা দুৰ্লভনাৰায়ণৰ সময়ত শংকৰদেৱৰ পূৰ্বপুৰুষ কমতা ৰাজ্যলৈ অহা কথা আগতেই উল্লেখ কৰা হৈছে। ৰামচৰণ আৰু চক্ৰপাণি বৈৰাগীৰ চৰিতত লগাদেৱতকৈ কেইবাপুৰুষৰ আগৰ কথাও কৈছে। মূলতে কনোজ ৰাজ্যৰ পৰা আহি গোটত থকা উপৰিপুৰুষ লগাদেৱ বা লগাবৰৰ পুত্ৰ চণ্ডীবৰ বা দেৱীদাসক কমতাৰ ৰজাই বৰ্তমান শান্তিজন (সেই সময়ত টেম্বুৱানী জন) ৰ ওচৰত থাকিবলৈ দিছিল। বৰ্তমানৰ বৰদোৱা আৰু ওচৰৰ আলিপুখুৰী প্ৰভৃতি নুহল ঠাইবোৰ সামৰি এটা অঞ্চলকো বট্টদেৱ বা বৰদোৱা বুলিয়েই সেই সময়তো কোৱা হৈছিল। শংকৰদেৱে নিজৰ ৰচনাৰ কেইলগাইতো আত্ম-পৰিচয় দিওঁতে

চণ্ডীৰক পুত্ৰ বৰদোৱাৰ গ্ৰামেশ্বৰ বাক্যৰক পৰাহে বংশোদ্ভূতী দিছে । সেইদৰে বংশোদ্ভূত এনেৰকৰ—

চৰিতপুথিৰ বিবৰণ মতে চণ্ডীৰক শান্ত আৰু শান্তৰ পণ্ডিত আছিল । বাক্যৰে সন্তান লাভৰ কাৰণে সূৰ্যক আৰাধনা কৰা কথাও চৰিতত পোৱা যায় (সন্তমালা পদ সং ৭৫) । কুসুমৰে পুত্ৰলাভৰ অৰ্থে শিৱ-পূজা কৰা কথা চৰিত-পুথিত পোৱা যায় (দৈত্যাবি ৩৫ সন্তমালা-৭৭) ।

(৬) জন্মদিন :- দৈত্যাবি, ভূষণ আৰু বৈকুণ্ঠ ষড় একলেও শংকৰ-দেৱৰ জন্মৰ দিন-বাৰ একো উল্লেখ কৰা নাই । নিজে মজনা কথা মিলাই উল বুলি হয়তো ভেটলোকে এই প্ৰসংগত একো নিৰ্মাণিলে । পাছৰ চৰিতকৰ লকলে বেছি জমা বুজাবলৈ গৈ শূনা কথাৰ ভিত্তিত যি লিখিলে, সেয়া পৰামৰ্শ সংগীত বাখিব পৰা বিধৰ নহ'ল । বামানন্দ ষড়ই ফাগুন মাহ, পুৱা ষড়ীয়া তিথি আৰু মাজ বাতি শংকৰদেৱৰ জন্মকাল বুলিছে ; কিন্তু বৰ্ণগণনা বা শংকৰ

+জন্ম-পাঠিকা মতে শংকৰদেৱৰ নাম গংগাধৰ, প্ৰকাশ্য নাম শংকৰকৰ আছিল; কিন্তু পাছত জগাধাৰণ প্ৰাপ্তিৰ পৰি শিক্ষাগুৰুৱে শংকৰদেৱ বুলিবলৈ জন্ম সকল জ্ঞাতক কোৱা বাবেহে শংকৰদেৱ নাম প্ৰচলিত হ'ল বুলি কুই এখন চৰিত পুথিত কৈছে ।

উল্লেখ নাই। কথা-গুবুচৰিতত ১৩৭১ শক, আহিন-কাতিৰ সংক্ৰান্তি, বৃহস্পতি বাৰ, পূৰ্ণিমা তিথি, প্ৰবণা নক্ষত্ৰ, মাজ নিশা বুলি সময় নিৰ্দিষ্ট কৰি লিখিছে। বৰদোৱা চৰিত্ততো ১৩৭১ শক কাতিৰ সংক্ৰান্তি দিনা বৃহস্পতিবাৰে বাতি জন্ম সময় বোলা হৈছে; কিন্তু তিথি পূৰ্ণিমাৰ বিপৰীতে ভ্ৰান্ত্যয়াহে বুলিছে। বাম-চৰণৰ চৰিত্তত ১৩৭১ শক, পাচি আহিন, শুল্লাদশমী তিথিহে শংকৰদেৱৰ আৰি-ভাৱ কাল বোলা হৈছে। শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ আৰু শংকৰদেৱৰ প্ৰচলন এই ভিত্তিতেই হৈ অহা দেখা গৈছে; কিন্তু বৈকুণ্ঠ-প্ৰমাণৰ সৰ্বসন্মত নিশ্চিত তিথিৰ লগত শংকৰদেৱৰ জীৱনকালৰ সংগতি ৰাখি বিচাৰ কৰি চালে বামচৰণে নিজৰ মত নিজৰে খণ্ডন কৰে। তেওঁৰ মতে 'দেৱ বছৰৰ মন্দ আৰু ছয়কুৰি। তেবে চলি গৈলা গুবু নৰদেহা এৰি ॥ × × ৩৯০৭ ॥' (ডেব বছৰৰ মন্দ আৰু ছয়কুৰি' পাঠহে প্ৰচলিত অৰ্থমতে শুদ্ধ হয়) মন কৰিব লগীয়া যে — এই পদৰ অৰ্থ ডেব বছৰ কম ছকুৰি বছৰ বয়সত শংকৰদেৱৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰমাণ হোৱা বুলি ক'ব পাৰি। শংকৰদেৱৰ বৈকুণ্ঠ-প্ৰমাণৰ নিশ্চিত তিথি ১৪৯০ শকৰ ভাদ্ৰমাহৰ শুল্লা দ্বিতীয়া হ'লে আহিন মাহত জন্ম হোৱা এজন লোকৰ বয়সত জন্মৰ কম-বেছিৰ প্ৰশ্ন উঠিবই নোৱাৰে। আকো ১৩৭১ শকৰ পৰা ১৪৯০ শকলৈ সম্পূৰ্ণ ১১৯ বছৰহে হয়। গতিকে অপ্ৰকাশিত পুথিৰ পাঠান্তৰ 'বিৰিষেক মন্দ আৰু ছয়কুৰি' এই-খিনিৰ সংগতিপূৰ্ণ যেন লাগে। আনহাতে দেৱ বা ডেব নাই 'তেব' হ'লে ১০ বছৰ কম ছকুৰি অৰ্থাৎ ১০৭ বছৰ জীৱনকালো অসম্ভৱ নহয়। এইদৰে প্ৰকা-শিত অপ্ৰকাশিত অনেক পুথিৰ অনেক মতৰ মাজত অনৈক্য পৰিলক্ষিত হয়; কিন্তু সেইবোৰৰ লগত ঐতিহাসিক লাভ-ক্ষতিৰ বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সেই কাৰণে ১৩৭১ শকৰ পৰা ১৩৮৪ শকমানৰ ভিতৰতে (খ্ৰীঃ ১৪৪৯ চনৰ পৰা ১৫৬২ চনমানৰ ভিতৰত) শংকৰদেৱৰ আৰিভাৱ কাল ধৰি ল'ব পাৰি +। মাহ, বাৰ তিথি আদি নিশ্চিত ভাৱে জনাব উপায় নাই। পাছৰ যুগত ৰচিত চৰিত-গ্ৰন্থ আৰু বংশাৱলী গ্ৰন্থবোৰৰ দিন-বাৰ কল্পনা প্ৰসূত নোহোৱা হ'লে পৰম্পৰা অমিল নহ'লহেঁতেন।

+ অনিৰুদ্ধ দাসৰ 'গুবু বৰ্ণনা' নামৰ চৰিত-গ্ৰন্থতো (শংকৰ, মাধৱ, পুৰুষোত্তম, চক্ৰবৰ্ত্তী, দামোদৰ, আৰু কামাকান্ত আতাৰ চৰিত গ্ৰন্থ) শংকৰদেৱৰ জন্ম শক ১৩৮৫ (খ্ৰীঃ ১৪৬০) আৰু মথুৰাদেৱৰ জন্ম শক ১৪২০ (খ্ৰীঃ ১৫০১) বোলা হৈছে। 'গুবু বৰ্ণনা'ৰ ৰচনা কাল ১৭ শতিকাত শেষ বা ১৮ শতিকাত আৰম্ভ হ'ব।

(২) **জাণ্যকাল** :— শংকৰদেৱৰ বালাকালত তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰজন্ম আৰু বাৰম্বাৰ সৰহে বিচাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে এটা সমস্যা উপস্থিত হয়। ভূষণদেৱৰ মতে শংকৰদেৱৰ প্ৰথম বিবাহৰ পাছতহে পিতৃ কুসুম্বৰৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে। পিতৃৰ মাসিক শ্ৰাদ্ধৰ পাছত মাতৃৰো পৰলোক-প্ৰাপ্তি হয়। সম্ভাৱ্যৰ মতে শংকৰদেৱৰ জন্মৰ এমাহৰ পাছত মাতৃবিরোগ হয়। তাৰ পাছত ল'ৰি-ঢাপৰি খেল-খেমালি কৰি ফুৰিব পৰা হোৱা অৱস্থাত (৫১৬ বছৰমান বয়সত) কুসুম্বৰে দ্বিতীয় বাৰ বিয়া কৰায়। এই দ্বিতীয় পত্নীৰ পৰা বনগঞাৰ জন্ম হয়; কিন্তু বনগঞাক কুসুম্বৰে ডাঙৰ-দীঘল কৰিবলৈ নাপালে। অলপ দিনতে কুসুম্বৰ মৃত্যুৰ মুখত পৰিল আৰু বনগঞাৰ মাতৃও স্বামীৰ অনুগামী হ'ল। এই মতে শংকৰদেৱৰ ৭৮ বছৰমান বয়সত কুসুম্বৰৰ মৃত্যু হয় বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। দৈত্যাবি ঠাকুৰে শংকৰদেৱৰ জন্মৰ কিমান দিন, মাহ বা বছৰৰ পাছত পিতৃ-বিরোগ হয়, তাৰ স্পষ্ট হিচাব দিয়া নাই; মাত্ৰ বনগঞাগিৰিৰ জন্মৰ কিছু দিনৰ পাছত এই ঘটনা হোৱা বুলিছে। লগতে—“দেখিলা ভাৰ্য্যয়ে তান মৰি গৈল স্বামী। মনত হৰিষে তেহো ভৈল অনুগামী ॥ ৩১৪৪” বুলি কৈছে। ইয়াত ‘ভাৰ্য্যয়ে’ শব্দটোত সত্যসন্ধা আৰু অনুমতি (বনগঞাৰ মাক) উভয়কে বুজাইছে। বামানন্দ দ্বিজই শংকৰদেৱৰ সাত বছৰ আৰু বনগঞাৰ দুবছৰ বয়সত পিতৃ-বিরোগ হোৱা আৰু মাতৃও পিতৃৰ অনুগামী হোৱা বুলি কৈছে (পদ ১১৯)। বৰদোৱা-গুৰুচৰিতত শংকৰদেৱৰ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ হোৱা সময়ত তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ থকা বুলিছে—“×× কন্দলি মহাশয়ে পুত্ৰ বিজয়পণ্ডিত হ'ব বুলি আশীৰ্বাদ কৰিলে। পুত্ৰৰ গুণ দেখি পিতা-মাতাৰ মনত বৰ আনন্দ হ'ল।” ভূষণ দ্বিজৰ দৰেই এইখন চৰিত্ৰৰ লেখকেও শংকৰদেৱৰ বিবাহৰ কিছু দিনৰ পাছতহে ক্ৰমে পিতৃ আৰু মাতৃৰ বিরোগ হোৱা বুলিছে। বামচৰণৰ মতে জন্মৰ ১৫ দিনৰ দিনা মাতৃ-বিরোগ হয় (পদ-৩২৩-৬৩৫)। কথা গুৰু-চৰিতত পিতৃ-মাতৃবিরোগৰ সময়ত শংকৰদেৱৰ কিমান বয়স হৈছিল স্পষ্ট ভাবে লিখা নাই। তথ্যাপ বাৰ বছৰৰ আগতে পড়াশালিত নাম ভৰোৱাৰ আগতেই পিতৃ-মাতৃ হানি হোৱা বুলি কোৱা হৈছে। এই বিলাক কথাৰ পৰা বুজিব পাৰি যে—সমাজত বহুদিন ধৰি চৰ্চালত হ'লেও শংকৰদেৱে তেনেই সৰু হৈ থকা অৱস্থাতে পিতৃ-মাতৃহীন নিষ্ঠুৰ হৈ পৰিছিল বুলি ক'ব নোৱাৰি।

৪১০ বছৰ বয়সত পিতৃ-মাতৃৰ বিরোগ হোৱা সন্তান আৰু কেৱল অৱস্থাতে নিষ্ঠুৰ হোৱা সন্তানৰ দ্বাৰা দৈৱিক দৃষ্টিৰ মাজত পাৰ্থক্য থকাটো স্বাভাৱিক কথা। কিয়নো পাছত পিতৃ-মাতৃ হানি হোৱাটোও সুকীয়া কথা।

(৩) অধ্যয়ন আৰু যোগাত্ম্যাস :- যোগাত্ম্যাস, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ সন্তৰণ প্ৰভৃতি শৰীৰকৰ্মৰ কথা সকলো চৰিতপুথিতে পোৱা যায় ; কিন্তু এই যোগাত্ম্যাস পতঞ্জলিৰ ৰাজযোগেন নাথ-পহীসকলৰ হঠযোগ সেই বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তৎকালীন সামাজিক পৰিবেশলৈ চাই হঠযোগৰ অভ্যাসো অসম্ভৱ নহয়। যোগ-সাধনাৰ ফল স্বৰূপে সুস্বাস্থ্য, সবল শৰীৰ আৰু মানসিক দৃঢ়তা আদি বহুত প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিছিল। কেইবাখনো চৰিতপুথিৰ মতে তেওঁ বহুত পলমকৈহে বিদ্যা-অধ্যয়নত মন দিছিল যদিও কম সময়ৰ ভিতৰতে সেই সময়ৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো শ্ৰেণীৰ শাস্ত্ৰজ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিছিল। ভূঞাসকলৰ কাৰণে কামৰূপলৈ বিদ্যাৰ লগত ৰাজনীতি জ্ঞানৰো প্ৰয়োজন আছিল। তেওঁ কোন সময়ৰ পৰা কোন সময়লৈকে শিৰোমণি ভূঞাৰ দায়িত্ব বহন কৰিছিল, তাৰ স্পষ্ট উল্লেখ চৰিত গ্ৰন্থবোৰে দিয়া নাই। পাছৰ যুগৰ ভক্ত আৰু চৰিতকাব্যসকলে শংকৰদেৱক প্ৰধান ভাবে ধৰ্মগুৰু ৰূপেহে চাবলৈ লোৱা কাৰণে চৰিত-গ্ৰন্থসমূহত তেওঁৰ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশটো প্ৰায়ে নোহোৱা হৈ গ'ল +।

শাস্ত্ৰঅধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱৰ গুৰুৰ নাম ভূষণ, দৈত্যাৰি আৰু বৈকুণ্ঠ স্বৰ্জই উল্লেখ কৰা নাই। ৰামানন্দই কলাপকেশৰী বুলিছে (পদ $\times \times ১৩৪$)। কধাগুৰুচৰিত আৰু বৰদোৱা চৰিতত 'কন্দলি' বুলিছে। 'আচাৰ্যসংহতি' নামৰ পুথিতহে এই কন্দলিৰ পূৰ্বা নাম 'মহেন্দ্ৰকন্দলি' বোলা হৈছে। ৰামচৰণৰ পুথিতো তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ প্ৰসংগতহে 'মহেন্দ্ৰ কন্দলি' নাম সম্পূৰ্ণ ৰূপে উল্লেখ কৰিছে। শাস্ত্ৰ-অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত সি জন গুৰু আছিল, সেই জনৰ পৰাই ভূঞালৈ বিদ্যা বা প্ৰশাসনীয় জ্ঞান শংকৰদেৱে লাভ কৰা সম্ভৱতঃ নাছিল। এই বিদ্যা বোম্বুৱে তেওঁৰ কাঁকৈ বংশদ্ভূত আছিল। গতিকে পিতৃপুৰুষৰ পৰাই শংকৰদেৱে কামৰূপলৈ বিদ্যা আৰু প্ৰশাসনীয় জ্ঞান লাভ কৰাটোহে বোধ সম্ভৱ আছিল। সেয়ে যদিহে, তেতিয়া ভূষণস্বৰ্জ আৰু বৰদোৱা-চৰিতৰ মতে শংকৰদেৱৰ বিবাহৰ পাছতহে কুসুম্ব ভূঞাৰ মৃত্যু হোৱা কথাকে অমান্য কৰিব নোৱাৰি।

যুগাকৰ-নিশিকটকৈয়ে 'কবতল কমল' আদি শব্দেৰে কোমলগীত ৰচনা কৰা প্ৰভৃতি চমৎকাৰপূৰ্ণ অনেক কমিছিনী ভূষণস্বৰ্জ, দৈত্যাৰি ঠাকুৰ আৰু বৈকুণ্ঠ-

+ ৰামচৰণৰ চৰিতত ১৬ বছৰত শংকৰদেৱে শিক্ষা সাং কৰি ১৭ বছৰ বয়সৰ পৰা ৰাজকাৰ্য চলাৱা বুলিছে। তাৰ আগতে নাবালক শংকৰৰ হৈ জয়ন্তদলৈয়ে সেই কৰ্ম কৰি আছিল (পদ ১৪০১/২)। তীৰ্থভ্ৰমণৰ পাছত জয়ন্ত আৰু মামৰে পুনৰ সেই বাব দিওঁতে শংকৰদেৱে গ্ৰহণ নকৰিলে (পদ ২১৫১। \times ৫২)।

দ্বিজৰ বৰ্মাহৰে অন্নৱেশ চৰিতকাৱে দিছে। এই শ্ৰেণীৰ কথা পঢ়িব যুগৰ কল্পনা-প্ৰসূত হোৱাই বেছি সম্ভৱ। এইবোৰ কথা আগৰে পৰা প্ৰচলিত থকা হ'লে তুলন দ্বিজ, দৈত্যাৰি ঠাকুৰ আৰু বৈকুণ্ঠ দ্বিজ এজনবোৰে বচনাত কিয় নাথাকিলহেঁতেন। বামানন্দ দ্বিজই কোমল গীতৰ পৰিৱৰ্তে এটি সংক্ৰান্ত শ্লোক ৰচনা কৰা বুলিহে কৈছে (পদ ১৪৪-১৫৭)। যোগসাধনাৰ দ্বাৰা অপৰিৱৰিত ৰজা আৰু তলোক্তিক চমৎকাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা শক্তি লাভ কৰিব পাৰে। এনে উদাহৰণ অনেক সাধকৰ জীৱনত পোৱা যায়। সেই সময়ৰ অসমতেই নৱক সন্ন্যাস ভাৰততে যোগ-বিদ্যাৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট আছিল; কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱে কোন পৰম্পৰাৰ গুৰুৰ পৰা যোগাভ্যাসৰ শিক্ষা লাভ কৰিছিল, সেই সম্বন্ধে চৰিতকাব্যসকলে কোনো কথা উল্লেখ কৰা নাই। তেওঁলোকে সামাজিক পৰম্পৰাতকৈ শংকৰদেৱৰ অসাধাৰণ প্ৰতিভা আৰু ক্ষমতা প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিছে। গতিকে এই বিষয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিত বিচাৰ কৰাটো বৰ্তমান যুগৰ পণ্ডিতসকলৰ কাৰণে এটা সুকীয়া বিষয় হৈ থাকিল।

(৪) পাৰিবাৰিক জীৱন আৰু জ্ঞানদৰ্শন :— খেতামতবোপানিন্দকত (৬:২০) থকা 'যসাদেৱে পৰাভক্তিৰ্থা দেৱে তথা গুৰৌ। তস্মৈত কৰ্ণিতা হাৰ্থাঃ প্ৰকাশন্তে মহাশ্বনঃ। প্ৰকাশন্তে মহাশ্বনঃ + ॥' উক্তিৰ আধাৰত ভক্তিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰু আৰু দেৱক অভিন্ন ৰূপে গ্ৰহণ কৰাৰ এটা পৰম্পৰা ভাৰতীয় সমাজত প্ৰাচীন কালৰ পৰাই চলি আহিছে। সেই চলতে চৰিতকাব্যসকলে শংকৰদেৱকো কম-বেছি পৰিমাণে উপাস্যদেৱতাৰ সপূৰ্ণ ৰূপ শ্ৰীক্ষকৰ লগত অভিন্নভাৱে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলে। এনে ক্ষুদ্ৰত শংকৰদেৱৰ ঐতিহাসিক মানৱীয় ৰূপটো বহুত ক্ষেত্ৰত বিকৃত হ'ল বা হেৰাই গ'ল। গতিকে তেওঁৰ চৰিত্ৰক প্ৰভাৱিত কৰা সামাজিক আৰু মনস্তাত্ত্বিক দিশ দুটাৰ প্ৰতি আওকাণ কৰা স্বভাৱ এটা আধুনিক আলোচক-সকলৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিবলৈ পোৱা যায়; কিন্তু শংকৰদেৱৰ পাৰিবাৰিক জীৱন আৰু স্বকীয় জীৱনদৰ্শনৰ বিষয়ে বিচাৰ কৰাটো এটা প্ৰয়োজনীয় কথা বুলি আমি ভাবোঁ। চমুকৈ ক'বলৈ হ'লে জন্মজাত প্ৰতিভা আৰু পাৰিবাৰিক ব্যৱস্থাৰ লগত তলত দিয়া কথা কেইটামো তেওঁৰ জীৱনধাৰাক এটা বিশেষ দিশেদি আগ বঢ়াবলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছিল।

+ যি সময়কৰ উপাস্যদেৱত পৰাভক্তি আছে, তেওঁৰ সেই পৰাভক্তি গুৰুৰ প্ৰতিভা বাদি থককৈ, তেওঁলোকে সেই মহাত্মা সময়কৰ ক্ষয়ত এই জগতে কৈ অহা) ব্ৰহ্মদেৱ আৰু প্ৰকাশ দ্বয় জৰ্ণাৎ তেওঁহে সেই ব্ৰহ্মদেৱতৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰে।

(১) যদি সবু কালতেই শংকৰদেৱ পিতৃ-মাতৃৰ মৈহ আৰু শাসনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল, তেতিয়া হ'লে তেওঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানসিক আঘাতৰ সন্মুখীন হ'ব লগাত পৰিছিল, যাৰ ফলত গতানুগতিক বিধি-ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ মনত এটা বিদ্ৰোহৰ ভাৱ গঢ় লৈ উঠাটো অসম্ভৱ নহয়। প্ৰতিভাশালী আৰু ক্ষমতা-শালী পুৰুষে সেই বিদ্ৰোহকে সংস্কাৰমণী ৰূপ দিব পাৰে।

(২) যদি শংকৰদেৱৰ বিবাহৰ পাছতহে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ হানি হৈছিল, তেনেহ'লে অকৃতৰ চৰুত হাত দি জন্মহোৱা শংকৰদেৱৰ কাৰণে দুবছৰমানৰ ভিতৰত পিতৃ-মাতৃ আৰু পত্নী হানিৰ দুৰ্ঘটনা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। সেই ঘটনাই সম্ভৱতঃ তেওঁৰ শাস্ত্ৰজ্ঞানিত বৈবাগ্যৰ জ্ঞানক উপলব্ধিৰ গভীৰতা দিলে। বাস্তৱক অস্বীকাৰ নকৰিলেও বাস্তৱৰ অনিত্যতাক স্বীকাৰ কৰিবলৈ তেওঁ বাধ্য হ'ল; কিন্তু প্ৰবক্তা প্ৰতিভা আৰু কৰ্মক্ষমতা থকা মানুহ এজন বাস্তৱজীৱন আৰু সমাজ এৰি ক'লৈ যাব? এনেস্থলত জীৱন-জিজ্ঞাসাৰ এটা নতুন বাটেদি আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁ স্ফূৰ্ত্ত কৰিলে। যোগাভ্যাস আৰু প্যাণ্ডিত্যৰ শাৰীৰিক-মানসিক বল লৈ তেওঁ তীৰ্থযাত্ৰাৰ ক্ষমত এখন বহল সমাজ চোৱাৰ সুবিধা ল'লে। তীৰ্থভ্ৰমণে তেওঁৰ জীৱনবোধক গভীৰতা আৰু ব্যাপ্তি দিলে।

(৩) ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাটো বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকে গঢ় দিয়া সুকীয়া সুকীয়া ভাষা আৰু লোকবিশ্বাসজনিত সংস্কৃতিৰ মিশ্ৰণত সৃষ্টি হোৱা এটা নতুন সংস্কৃতিৰ বিকাশক্ষেত্ৰ হৈ উঠিছিল; কিন্তু পশ্চিমৰ পৰা অহা তুৰ্ক আৰু পূবৰ পৰা অহা আহোমসকলৰ ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰৱাহে আগৰ বিকাশ-ক্ৰমত সাময়িক ভাৱে হ'লেও বহু ক্ষেত্ৰতে বাধা সৃষ্টি কৰিছিল। এনে স্থলত সাংস্কৃতিক বিকাশ-ক্ৰমটোক সমন্বয়ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে অধিক সবল কৰি তুলিবৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক নেতৃত্বটোকৈয়ো সাংস্কৃতিক নেতৃত্বৰ প্ৰয়োজন বোধ হৈ পৰিছিল। এজন বিজ্ঞতা বীৰ আৰু বৃহৎ-সাম্ৰাজ্যৰ শাসক হোৱাতকৈ এই সাংস্কৃতিক নেতৃত্বৰ কামটো বোধ কৰিটো আশু স্থায়ী ফলদায়ক হোৱাটো নিশ্চিত কথা। প্ৰতিভাশালী আৰু ক্ষমতা-শালী শংকৰদেৱৰ বাহিৰে সেই সময়ত এই দায়িত্ব বহন কৰিবলৈ কোনেও সাহস কৰিব নোৱাৰিলে। মনত বৈবাগ্যৰ উপলব্ধি সুদৃঢ় হৈ উঠিছিল বাবেহে জীৱনত বহুত হেৰুৱাব লাগিব বুলি ভয় নকৰি তেওঁ এই কামলৈ আগ বাঢ়িব পাৰিলে। তেওঁৰে এই কামৰ কাৰণে তীৰ্থভ্ৰমণটো একপ্ৰকাৰৰ প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থা হৈ পৰিছিল।

শংকৰদেৱৰ প্ৰথমা পত্নী সূৰ্যমতী এটি মাত্ৰ কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েই পৰা-লোককৰ্মী হোৱা কথা খনদিনেক চৰিত্তত আছে। শংকৰদেৱে সেই কন্যাটি কম

বয়সতে হাঁৰ নামে এজন কামৰূইলৈ বিয়া দি তেওঁক নিজৰ ঘৰখনীয়া পাতি তীৰ্ঠলৈ যায় কৰিলে। কথাগুবু-চৰিতৰ মতে লগত বাকজন লগবীয়া, বৰদোৱা গুবু-চৰিতৰ মতে সোতৰজন লগবীয়া আছিল। দুয়োখন পুথিতে শঙ্কৰদেৱৰ পুৰো-হিতৰ বংশৰ সহপাঠী বন্ধু বামবাম গুবু, সৰ্বজ্ঞ, বলবাম, পৰমানন্দ আৰু শ্ৰীৰামৰ নাম পোৱা যায়। বৰদোৱা-গুবুচৰিতত 'দামোদৰ আতা'ৰ নামো আছে। মহেন্দ্ৰ কন্দলিৰ নামো দুয়োখন পুথিতে আছে; কিন্তু কথা-গুবুচৰিতৰ মতে জগন্নাথ ক্ষেত্ৰৰ পৰা মহেন্দ্ৰকন্দলি প্ৰসুখো কেইবাজনকো পঠিয়াই দিয়ে। ভূৰ্ণাকজই লগবীয়াসকলৰ নাম দিয়া নাই।

(জ) তীৰ্থভ্ৰমণ :— সেই কালৰ তীৰ্থভ্ৰমণ আৰু আজিকালিৰ তীৰ্থভ্ৰমণৰ মাজত পাৰ্থক্য বহুত। প্ৰাকৃতিক আৰু সামাজিক দুই শ্ৰেণীৰ গুবুৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তীৰ্থ আৰু ক্ষেত্ৰবোৰ গঢ় লৈ উঠিছিল। সাধাৰণ কথাত তীৰ্থ আৰু ক্ষেত্ৰ উভয়কে তীৰ্থ বোলা হয় যদিও তীৰ্থ শব্দটো স্নানপ্ৰধান নদীৰ ঘাট-সূচক আৰু ক্ষেত্ৰ শব্দটো মন্দিৰ প্ৰভৃতি সামাজিক ব্যৱস্থা-প্ৰধান স্থান-সূচক আছিল। পাহত ক্ষেত্ৰ সমূহতো কিছুপৰিমাণে স্নানৰ ব্যৱস্থা আৰু তীৰ্থ সমূহতো মন্দিৰৰ ব্যৱস্থা গঢ়লৈ উঠিল। এই শ্ৰেণীৰ সকলো ঠাইতে কিছুমান প্ৰাকৃতিক বৈশিষ্ট্য থাকে। সেই-বাবে পৰ্বতৰ বিশেষ অঞ্চল, নদীৰ কাষৰ বিশেষ স্থান আৰু সাগৰৰ কাষৰো স্থান বিশেষত্বে তীৰ্থ আৰু ক্ষেত্ৰ বিলাক গঢ় লৈছিল। বদৰিকাগ্ৰম, হৰিধাৰ, প্ৰমাগ, কাশী, পুছৰ, শ্ৰীক্ষেত্ৰ প্ৰভৃতি স্থান সমূহতো এই লক্ষণবোৰ মন কৰিব লগীয়া। বৃন্দাবন, গয়া প্ৰভৃতি কিছুমান ঠাইত প্ৰাকৃতিক গুবুৰতকৈ ঐতিহাসিক বা সামাজিক গুবুৰহে বেছি। প্ৰথমতে প্ৰাকৃতিক কাৰণত গুবুৰপূৰ্ণ (সুন্দৰ দৃশ্য আৰু স্বাস্থ্যপ্ৰদ জলবায়ুৰ বাবে) ঠাইবোৰো পাহত ঐতিহাসিক আৰু সামাজিক দৃষ্টিত গুবুৰপূৰ্ণ হৈ পৰে। প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যই কলাত্মক বুচি আৰু আধ্যাত্মিক বোধক তীব্ৰতা আৰু গভীৰতা দিয়ে। ঐতিহাসিক আৰু সামাজিক গুবুৰ থকা ঠাইবোৰে সমাজ-চেতনাৰ সুকীয়া সুকীয়া দিশবোৰ দেখুৱাই দিব পাৰে। শ্ৰীক্ষেত্ৰ, গয়া, কাশী আৰু বৃন্দাবনৰ নিচিনা তীৰ্থস্থানবোৰ শঙ্কৰদেৱৰ সময়ত এই শ্ৰেণীৰ সামাজিক গুবুৰপূৰ্ণ আছিল। সৰ্বভাৰতীয় চিন্তা আৰু আদৰ্শৰ প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে তীৰ্থস্থানবোৰেই সেই সময়ত প্ৰধান কেন্দ্ৰ ৰূপে স্বীকৃত হৈছিল। কিছুমান ভাল শাসকৰ ৰাজ সভাতো চিন্তা-চৰ্চাৰ সুবিধা আছিল যদিও, সকলো সময়তে সেইবোৰত নিৰ্ভৰ কৰিব পৰা নহৈছিল। তদুপৰি শাসকৰ পূৰ্বপোষকজাত স্বামীৰ চিন্তা ব্যাখ্যা হোৱাৰ সন্ধানতো স্বৰ্ণশ্ৰেণী আছিল। এনে স্থলত সমাজক্ষেত্ৰত সৌকৰ্য্য

ভাৱে তীৰ্থ-কেন্দ্ৰসমূহেই উপযুক্ত স্থান ৰূপে বিবেচিত হৈছিল। মনকাম্বলগীয়া কথা যে— তীৰ্থম্ভূমি নৱ কেন্দ্ৰৰ মূৰ্ত্তিয়েই তীৰ্থযাত্ৰীসকলক পৰিত্ৰ নকৰে, সন্ত-সম্মত-সকলৰ সম্মুখাইহে তীৰ্থ-কেন্দ্ৰসমূহকো পৰিত্ৰ কৰে বুলি ভাগবত প্ৰকৃতি ধাৰণা কৰা হৈছে (স্ব. ভাগবত ১০।৮৩।১)।

শংকৰদেৱৰ তীৰ্থভ্ৰমণৰ কথা কম-বোহি পৰিমাণে সকলো চৰিতপুথিতে আছে। বহাগবত-চৰিত আৰু বামচৰণৰ চৰিতৰ তীৰ্থৰ তালিকা দীঘল। কথা গুৰু চৰিত আৰু বৰদোৱা-গুৰুচৰিতত ভ্ৰমণতে বাৰ বছৰ সময় লগাব কথাও কৈছে। “এই চৰিত-গ্ৰন্থবোৰত উল্লেখ থকা সকলো ঠাইলৈকে শংকৰদেৱ গৈছিলনে নাই যেম্বা, সেই কথা নিশ্চিত ভাবে ক’ব নোৱাৰি যদিও, দক্ষিণৰ জগন্নাথ বা শ্ৰীক্ষেত্ৰ আৰু পশ্চিমৰ বৃন্দাবনলৈকে এই ব্যাপক অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছিল বুলি সহজে অনুমান কৰিব পাৰি। বৰদোৱা-গুৰুচৰিতৰ মতে বৰদাকপ্ৰমত “মন মেৰি ৰাম চৰণাই লগু” শীৰ্ষক বৰগীতটি ৰচনা কৰিছিল; কিন্তু চৰিতপুথিত থাকিলেও এনেকুৱা কিছুমান প্ৰসংগ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহ’বও পাৰে।

বৃন্দাবন সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো অঞ্চলৰে বৈষ্ণৱসকলৰ কেন্দ্ৰ স্থান সদৃশ হৈ পৰিছিল; তদুপৰি শংকৰদেৱে বৰগীত, ভটিমা আৰু অংকীয়া ন্যটত ব্যৱহাৰ কৰা ব্ৰজাৱলী ভাষাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পৰা সেই ব্ৰজভূমিপৰ্যন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্ৰৰ অনেক কাণ্ডত আৰু লিখিত ভাষাৰ শব্দ তথা প্ৰত্যয় পোৱা যায়। ঐতিহ্যিক বৃন্দাবনপৰ্যন্ত শংকৰদেৱৰ তীৰ্থভ্ৰমণ কাৰ্য হোৱাটো নিশ্চিত বুলি ধৰিব পাৰি। কীৰ্ত্তনৰ মাস্যাপৰাধ আৰু পদ্মগুণদৰ্শন অধ্যায়ত (পদ ৭২ আৰু ১০৪) ওৰেবা আৰু বাৰাণসীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। তৰ পৰা অনুমান হয় যে—কীৰ্ত্তন ৰচনাৰ কাম তীৰ্থভ্ৰমণৰ পাছতহে আৰম্ভ হৈছিল।

চকুত লগা কথা যে—দৈত্যাৰ ঠাকুৰকৃত চৰিতত তীৰ্থভ্ৰমণৰ আগে-পাছে ক’তো শংকৰদেৱৰ পত্নী-বিয়োগ আৰু কন্যা মনুৰ বিবাহ সম্বন্ধে একো কোৱা নাই। আন কি তীৰ্থভ্ৰমণৰ প্ৰসংগতো কেৱল জগন্নাথক্ষেত্ৰৰ কথাহে কোৱা হৈছে। তৎকালৰ চৰিত মতেহে পিতৃ-মাতৃ আৰু পত্নী-বিয়োগৰ পাছত গংগা, গয়া, জগন্নাথ আদি স্থান-কেন্দ্ৰ প্ৰক্ৰম কৰোঁতে বাৰ বছৰ লাগিছিল। আমাৰ যোগেৰে তৎকালীনকালত আছে এই ক্ষেত্ৰত সৌৰ মিত্ৰাশ্ৰয়গ্ৰন্থ। ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে সন্ত-ৰচনা আদি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ তীৰ্থভ্ৰমণৰ পাছত হোৱাটোহে বোধি সম্ভৱ। কন্যা-গুৰুচৰিতত বিয়োগৰ পূৰ্বেই হৰিধৰ-উপমাখান লিখা হ’ল বুলি কৈছে; কিন্তু ব্ৰজাৱলী-গুৰুচৰিতকো তীৰ্থৰ পৰা কন্যাৰ ব্ৰজাৱলী হৰিধৰ-উপমাখান লিখা হ’ল বুলি কৈছে।

বুলিছে। এইখনেই তেওঁৰ প্ৰথম কাব্য বুলি ধৰা হয়। বিস্মৃত ভিন্ন অন্য দেৱতাৰ পূজা-উপাসনাৰ প্ৰতি অনাস্থা প্ৰকাশ কৰা দৃঢ়তা এই পুথিত স্পষ্ট ভাবে দেখা গৈছে। আনহাতে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্ৰৰ দৰে শ্ৰেষ্ঠ ঋষিসকলৰ স্বাৰ্থপৰতা আদি দুৰ্বলতাৰ চিহ্নও কাব্যৰ যোগেদি এই পুথিত দাঙি ধৰিছে। বিবিধি খণ্ডনৰ কাৰণে অনুষ্ঠানৰ আৱৰ্ণাতে পূজা দি অহা দেৱতা গণেশ যে প্ৰকৃততে অনুদাৰ বা স্বাৰ্থপৰ আৰু বিঘ্নকাৰকহে তাকো এই কাব্যত দেখুৱাইছে। গতিকে নানা পুৰাণত নানা দেৱ-দেৱীৰ পূজা-উপাসনাৰ বিধান থাকিলেও মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণৰ পৰা এই অংশটো বাছি লোৱাৰ বিশেষ উদ্দেশ্য আছে যেন লাগে। পাৰ্থক্য প্ৰয়োজন-সিদ্ধিৰ উদ্দেশ্য সময়ে সময়ে পৃথক পৃথক দেৱতা পূজাৰ বিধান দিয়া পুৰোহিতালিৰ বিৰুদ্ধে তৎকালীন সমাজত এটা বিপ্লৱী মনোভাৱ গঢ় দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এই গ্ৰন্থ ৰচনা কৰাটো অসম্ভৱ নহয়। সেয়ে যদি হয়, তেনেহ'লে তীৰ্থ-ভ্ৰমণৰ পাছতেই এই কাব্য ৰচনা কৰিছিল বুলি ভাবিবৰ থল আছে।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ নামদেৱ (খ্ৰী° ১২৭০-১৩৫০) আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ কবীৰ (খ্ৰী° ১৩৯৮-১৫ শতিকাৰ অন্তিম দশক পৰ্যন্ত, কোনো কোনোৰ মতে ১৫১৮ খ্ৰী° পৰ্যন্ত) বিপ্লৱী আদৰ্শই সেই সময়ৰ পাছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত এটা নতুন সমাজ-চেতনাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ব্যৱসায়ৰ ফালৰ পৰা নামদেৱ দৰ্জী আৰু কবীৰ তাঁতী আছিল। সেই সময়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাতো স্মাৰ্ত বিধি-ব্যৱস্থা মানি চলিব পৰা লোকৰ সংখ্যা অতি কমাইছে আছিল। এনে স্থলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে উপযোগী এটা লোক-ধৰ্ম গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নামদেৱ, কবীৰ আৰু কবীৰৰ সমকালীন ৰৈদাস (জাতিত চমাৰ) প্ৰভৃতি নিগূৰ্ণপন্থী সন্ত সকলৰ আদৰ্শই শংকৰদেৱক নিশ্চয় প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে। এনে আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত ন'হলে পূৰ্বপুৰুষৰ স্মাৰ্ত পৰম্পৰা আৰু তান্ত্ৰিক বাতাৱৰণৰ জাল ফালি এজন অগ্ৰাঙ্কণ সামন্তই ধৰ্মীয় আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিবলৈ আগবঢ়াটো টান কথা হৈ পৰে। চৰিত মতেও তাঁতীসকলৰ লগত শংকৰদেৱৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল। বৰদোৱা-গুৰুচৰিতৰ মতে শংকৰদেৱক তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ পাছত 'এশঘৰ বন্দী দি ভূঞা সকলে সকলোৰে ওৰপত গোমোস্তা পাতিলে'। ৰামচৰণৰ চৰিতত তন্ত্ৰী (তাঁতী) সকলৰ ওপৰত বিচাৰক হোৱাৰ কথা কৈছে (পদ ২১৫২)। বৰপেটা অঞ্চলত থকা সময়তো শংকৰদেৱৰ লগত তাঁতীসকলৰ সম্পৰ্কৰ কথা পোৱা যায়।

সাহিত্যৰ বাহিৰেও ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ সজুৰি বৃপে গ্ৰহণ কৰা অভিনয়, সংগীত, মূৰ্তি, চিত্ৰ প্ৰভৃতি কলাৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ সৰ্বভাৰতীয় উপাদান পোৱা যায়,

তাৰ পৰাও তীৰ্থ-ভ্ৰমণৰ পাছতহে শংকৰদেৱে ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে কিছুমান কাম হাতত লোৱা যেন ধাৰণা হয়। পাছৰ যুগৰ অধিকসংখ্যক চৰিতকাৰে এই বিলাক কথাৰে চকু নাৰাখি ঐশ্বৰিক শক্তি প্ৰদৰ্শনত গুৰু দিয়া কাৰণে তীৰ্থভ্ৰমণৰ আগতেই ধৰ্ম-প্ৰচাৰৰ বাবে সাহিত্য-কলা আদিৰ ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছিল বুলি ধৰি লৈ তেনেদৰে কাহিনী সজাইছে।

(জ) **প্ৰথম বাৰ তীৰ্থভ্ৰমণৰ পাছতঃ**—সেই সময়ৰ সমাজ আৰু সংস্কৃতিত ধৰ্মীয় আদৰ্শৰ প্ৰভাৱ বেছি আছিল। লোক-কলা আৰু সংস্কৃতিতকৈ ধৰ্মীয় কলা আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰ অধিক বহল আছিল। প্ৰকৃততে সমাজৰ ক্ৰমবিকাশৰ বাবে উচ্চাংগ কলা আৰু লোক-কলা উভয়ৰে সমন্বয়ৰ প্ৰয়োজন হয়। উচ্চাংগ কলা আৰু সংস্কৃতিক বহুসমুখী দাৰ্শনিক বিচাৰে, তথা লোক-কলা আৰু লোক-সংস্কৃতিক আৰ্থিক প্ৰয়োজনজনিত সাধাৰণ বিচাৰে অনুপ্ৰাণিত কৰে। উচ্চাংগ কলা আৰু সংস্কৃতিয়ে মানৱতাৰ বিকাশত ভোগৰ লগতে ত্যাগৰ আৰু আত্মবিকাশৰ লগতে আত্মবিলোপৰ উপাদানো কিছুপৰিমাণে প্ৰয়োজন বুলি দেখুৱাই দিয়ে। এনে স্থলত লোকজীৱনৰ আদৰ্শতেই লোকনায়কৰ জীৱনদৰ্শন সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব নোৱাৰে। লোকোত্তৰ জীৱনদৰ্শনৰ পোহৰতহে লোক-জীৱনো দোখোজ আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হয়; কিন্তু এনে লোকোত্তৰ জীৱন-দৰ্শনৰ দাৰ্শনিকজন লোক-জীৱনৰ লগত একো সম্পৰ্ক নথকা অৰণ্যবাসী হ'লেও তাৰ পৰা লোক-জীৱনে আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। সেই বাবে তীৰ্থৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পাছত শংকৰদেৱে এজন ত্যাগী সংসাৰীৰ এটা জীৱন-চিত্ৰ তৎকালীন সমাজৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। তেওঁৰ কাৰ্যৱলী আৰু ৰচনাৱলীৰ মাজত এটা বিৰোধাভাস দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ মূলতেও সম্ভৱতঃ এইটোৱেই ঘাই কাৰণ।

ৰুচি আৰু যোগ্যতা-ভেদে ব্যক্তিগত চৰিত্ৰ সুকীয়া সুকীয়া হয়। লোক-জীৱন এনে ধৰণৰ বহুসমুখী চৰিত্ৰৰ সমূহীয়া ৰূপ। এনে স্থলত সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতিৰ দাৰ্শনিক আৰু ব্যৱহাৰিক ৰূপটো এটা নিৰ্দিষ্ট সাঁচত মৰা হ'ব নোৱাৰে। অথচ সামাজিক ৰুচি আৰু আচৰণৰ বৈচিত্ৰ্য মাজত এটা সূক্ষ্ম ঐক্য থাকিব লাগিব। ধৰ্ম তথা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত লোক আৰু উচ্চাংগ উভয় স্তৰতে এই সূক্ষ্ম ঐক্যটোৱেই প্ৰধান লক্ষ্য স্বৰূপে আছে। শংকৰদেৱে এই ঐক্যটো বহুসমুখী কলাত্মক বোধৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশৰ চেষ্টা কৰিছে। এই বহুসমুখী কলাত্মক বোধটোৱেই পাৰিভাষিক শব্দ হ'ল 'নাম'। এই 'নাম'ৰ সহায়েৰেই দৰ্শন, আচৰণ আৰু সামাজিক ঐক্য দৃঢ় তথা বিস্তৃত কৰাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে কাৰণে চমুকৈ তাকে 'নাম-ধৰ্ম'ও বোলা হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ ধৰ্ম আৰু

সংস্কৃতি একেটা জীৱন-ব্যৱস্থাবে দুটা দিশহে ; দুটা সুকীয়া বস্তু নহয় । সংস্কৃতিৰ কলাত্মক বা আবেগপ্ৰধান দিশটোৰ ভিত্তিতেই ভিত্তিমই বিকাশ লাভ কৰিছে । সেই বাবে ভিত্তিৰ প্ৰধান সাধন স্বৰূপেও নামকেই গ্ৰহণ কৰা হৈছে । দৰ্শন আৰু তাৰ অনুকূল ব্যৱস্থাসমূহে সংস্কৃতিৰ বিচাৰ-প্ৰধান দিশটোৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । এনে স্থলত শংকৰদেৱৰ কাৰ্যাৱলীৰ মানসিক পটভূমিত আবেগপ্ৰধান কৱি-বৃন্দ আৰু সমাজ-সচেতন নেতাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিচাৰ-প্ৰধান দাৰ্শনিক বৃন্দ এই দুয়োটাৰে সংঘাত কম-বোছি পৰিমাণে হ'ব পাৰে । গতিকে তেওঁৰ জীৱন-বৃত্তৰ সম্বন্ধে বিচাৰ কৰিবৰ সময়ত আমি এই দিশলৈকো চকু নাথিথ লাগিব ।

তীৰ্থব পৰা ঘূৰি আহি তেওঁ তিনিটা দায়িত্বৰ সন্মুখীন হ'ল (১) পুণ্যৰ বিবাহ কৰি গৃহস্থী-জীৱন যাপন কৰা (২) পৈতৃক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি শিবো-মণি ভূঞাৰ পদ লৈ প্ৰশাসনীয় কাম কৰা (৩) সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব লৈ নাম-ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা । বিবাহৰ বিষয়ে দৈত্যৰি ঠাকুৰ আৰু বৈকুণ্ঠদ্বিজৰ চৰিত্ৰত স্পষ্ট ভাবে একো লিখা নাই । ভূষণ দ্বিজৰ চৰিত্ৰত এই সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাবে আছে—

জয়ন্ত মাধৱ দুই ভাই আসলন্ত ।
 শংকৰক চাই পাছে বাক্য বুলিলন্ত ॥ ১৪৬
 বিবাহ কৰিতে ইচ্ছা নাহিকে তোমাৰ ।
 শুনিয়া মনত দুখ মিলিল আমাৰ ॥
 কন্যা যাচি দেই বিহা কৰিয়ো শংকৰ ।
 গোৱ বৃদ্ধি হোক বাপু আমাৰ বংশৰ ॥ ১৪৭ ॥
 পূৰ্বাপৰ বুজাই আৰো বিস্তৰ বুলিলা ।
 অযাচিত কন্যা ৰংগে বিবাহ কৰিলা ।

বৈকুণ্ঠদ্বিজৰ পদত আছে—

ভূঞাসবে পাতিবাক খুজিলে গোমস্তা ।
 কৃষ্ণ সেৱা আশে তাকো নকবিলে ইচ্ছা ॥
 বোলে পঢ়িলোহোঁ শাস্ত্ৰ অৰ্থ বিচাৰিবো ।
 ভূঞালি কৰ্মক কদ্যাচিতো নকৰিবোঁ ॥ ১৭
 এহি বুলি শাস্ত্ৰসৰ বিচাৰ কৰিলা ।
 এক হৰি ভক্তি বিনে বস্তু নদেখিলা ।

বামানন্দ দ্বিজৰ গুৰুচৰিতত দ্বিতীয় বিবাহ আৰু ভূঞা-বৃত্তৰ উল্লেখ এই প্ৰসংগত নাই ; কিন্তু কথা গুৰুচৰিত আৰু বৰদোৱা-গুৰুচৰিত উভয়তে দ্বিতীয়

বিবাহৰ কথা এই প্ৰসংগতে আছে + । কথা-গুৰুচৰিতত গোমোস্তা হোৱাৰ কথা নাই, বৰদোৱা-গুৰুচৰিতত “ভূঞাসকলে এশধৰ বন্দী দি সকলোৰে ওপৰত গোমোস্তা পাতিলে ।” বুলি কৈছে। গোমোস্তা হোৱা আৰু নামধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা এই দুয়োটা বিষয়ৰে স্পষ্ট বৰ্ণনা ভূষণ দ্বিজই এনে দৰে দিছে—

জয়ন্ত মাধৱ দুয়ো প্ৰিয়বাক্যে আশ্বাসিয়া
 সন্মোখি বুলিলা শংকৰক ।
 তোমাৰ পিতৃৰ লোক তোমাতে খাটোক বাপ
 চৰ্চিয়োক পূৰ্ব বিষয়ক ॥
 শংকৰে বোলন্ত মোক নালাগে পিতৃৰ লোক
 প্ৰয়োজন নাহিকে আমাৰ ।
 পঢ়িলোহেঁ শাস্ত্ৰ দুখে গৃহত বসিয়া সুখে
 কৰিবোহা অৰ্থক বিচাৰ ॥ ১৫৫
 তথাপিতো দুয়োজনে বুলিলন্ত বহু মানো
 পূৰ্বাপৰ কৰিয়া ব্যৱস্থা ।
 একশত তন্ত্ৰীগৰী দিয়া তাংক অধিকাৰী
 শংকৰক পাতিলা গোমোস্তা ॥
 শংকৰে জমাইক মাতি বুলিলা সাদৰে আতি
 তুমি চৰ্চিবাহাঁ তন্ত্ৰীগণ ।
 শংকৰক নমস্কাৰ কবি বাজ কাৰ্য চৰ্চি
 হৰি ঘোষি থাক। ৰংগমন ॥ ১৫৬

ইয়াৰ পাছৰ পদত ৰামৰায়ো গজলা সু’তিৰপৰা পূৰ্বৰ গ্ৰামক লাগি শংকৰক আদৰি’ নিয়া ‘দেৱগৃহ’ সজোৱা আৰু ৰামৰামগুৰুৰ লগত সেই দেৱ-গৃহত বহি ভাগৱতৰ তত্ত্ব বিচাৰ কৰা কথা কৈছে। এই দৰে বৰদোৱাত ভাগৱত-চৰ্চা কৰি থকা সময়তে গ্ৰিহুতৰ (উত্তৰ বিহাৰ বা মিথিলাৰ অঞ্চলৰ) এজন ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত জগন্নাথ ক্ষেত্ৰৰ পৰা ভাগৱত পাঠ কৰিবৰ উদ্দেশ্যে শংকৰদেৱৰ ওচৰলৈ আহিছিল। মনকৰিব লগীয়া যে— এই ব্ৰাহ্মণজনাৰ নাম ভূষণদ্বিজ, দৈত্য্যি ঠাকুৰ আৰু বৈকুণ্ঠদ্বিজৰ চৰিতত নাই; কেৱল তিৰোতীয়া ব্ৰাহ্মণ বুলিহে চিনাকি দিয়া

+ কথা গুৰুচৰিতত শংকৰদেৱৰ দ্বিতীয় পত্নীৰ নাম নাই। বৰদোৱা-গুৰুচৰিত আৰু ৰামচৰণৰ চৰিতত ‘কালিন্দী’ নাম পোৱা যায়। গোৱিন্দদাস বিৰচিত ‘সন্ত-সম্প্ৰদায় কথা’ৰ চতুৰ্থ পৰিচ্ছেদত ‘শ্ৰীশংকৰ পত্নী বৃদ্ধ লক্ষ্মী আই’ বোলা হৈছে।

হৈছে। পাছৰ কথা-গুৰুচৰিত, বৰদোৱা-গুৰুচৰিত আদি পুথিভূহে জগদীশ মিশ্ৰ বুলিছে। এই প্ৰসংগত এটা কথা মন কৰিব লগীয়া যে— বহুত লোকে ভাবে— ইয়াৰ আগতে শংকৰদেৱে ভাগৱত গ্ৰন্থ পোৱাই নাছিল, কিন্তু এই কথা একেবাৰে অসম্ভৱ। কিয়নো ভাগৱত মহাপুৰাণৰ প্ৰতিষ্ঠা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত তাতকৈ বহুত আগৰে পৰা আছিল। তেনে স্থলত শংকৰদেৱে দীৰ্ঘকাল জুৰি তীৰ্থভ্ৰমণ কৰোঁতে এনে প্ৰসিদ্ধ শাস্ত্ৰ নাই পোৱা বোলাটো একেবাৰে মানিব নোৱৰা কথা। গতিকে এই প্ৰসংগত ভ্ৰমণ দ্বিজই কোৱা কথা সত্য যেন লাগে। তেওঁ কৈছে—

শংকৰ বদতি শুন্য বিপ্ৰ মহাশয়।

জগন্নাথ-দায়া মোত সম্পূৰ্ণ আছয় ॥ ১৮২

কালি আৰম্ভিবা মহাগ্ৰন্থ ভাগৱত।

গীত পদ কৰি আমি আছোঁহো পূৰ্বত ॥ ১৮৩ ॥

তাত কৰি অৰ্থ কিবা বিলক্ষণ হয়।

শুনিবাক মনে ইচ্ছা আমাৰ আছয় ॥ x x ১৮৪ ॥

এত হস্তে ভক্তসব আসিয়া মিলিলা।

দেৱ গৃহে পশি মহা নাট আৰম্ভিলা ॥

যিসৰ অৰ্থক কহে গীতা-ভাগৱতে।

সবে অৰ্থ ব্যক্তহুয়া আছয় গীততে। ১৮৫।

হাতে তাল ধৰি গীত গায়নে গায়য়।

শংকৰৰ গীত শুনি মনত বিস্ময় ॥

অনন্তৰে নাম ধৰিলন্ত ভক্তগণে।

অমৃত বৰিষে যেন ব্ৰাহ্মণৰ মনে ॥ ১৮৬ ॥

কীৰ্তন কৰয় পাঁচি ঘোষাক গায়য়।

ওজাৰ পদৰ বোলে অমৃত সিস্কয় ॥ x x ১৮৭

ভূষণদ্বিজৰ এই পদসমূহৰ পৰা জনা যায় যে— জগদীশমিশ্ৰই ভাগৱত অনাৰ আগতেই শংকৰদেৱে অনেক গীত-পদ আৰু নাটকো ৰচনা কৰিছিল। কীৰ্তনগোৱাৰ বাৱস্থাও কৰা হৈছিল। ৰামানন্দ দ্বিজৰচিত গুৰুচৰিতত ধুৱাহাটত থকা সময়তহে জগদীশ মিশ্ৰই (ৰামানন্দৰ পাঠ মতে জগন্নাথ মিশ্ৰই) ‘দীপিকা সাহিত্যে ভাগৱত’ (পাঠান্তৰ ‘টীকাএসহিত্যে’) অনা বুলি কৈছে (পদ ৬১২)। ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে— শ্ৰীধৰস্বামীৰ ভাৱাৰ্থ‘দীপিকা’ নামৰ টীকাসহ ভাগৱত গ্ৰন্থকেই এই প্ৰসংগত কিছুমান চৰিতকাৰে কেৱল ‘ভাগৱত’ বুলি কৈ অহা

কাৰণে শংকৰদেৱে তাৰ আগতে ভাগৱত গ্ৰন্থ সম্বন্ধি পোৱা নাই বুলি ভুলকৈ ভাবিবলৈ ল'লে। যদি ভাগৱত গ্ৰন্থৰ লগত সেই পৰ্যন্ত শংকৰদেৱৰ পৰিচয়েই হোৱা নাছিল, তেনেহ'লে নো কোন শাস্ত্ৰৰ আধাৰত তেওঁ গীত-পদ, নাট ৰচনা কৰি ধৰ্মবন্ধু প্ৰকাশ কৰা বুলি বিশ্বাস কৰিব পাৰি ?

ভূষণদ্বিজৰচিত চৰিতত মাধৱদেৱে শংকৰদেৱক কোন ঠাইত লগ পাইছিল, সেই বিষয়ে স্পষ্ট ভাবে লিখা নাই। বৈকুণ্ঠদ্বিজৰ সন্তমালাৰ মতে ধূ'ৱাহাটত শংকৰদেৱ থকা কালতহে মাধৱদেৱে শৰণগ্ৰহণ কৰেগৈ। দৈত্যাৰিষ্ঠাকুৰব চৰিত, কথা-গুৰুচৰিত আৰু বৰদোৱা-গুৰুচৰিত আদিতো ধূ'ৱাহাটতহে মাধৱদেৱে শংকৰদেৱত শৰণ-গ্ৰহণ কৰা বুলিছে। গতিকে মাধৱদেৱক লগপোৱাৰ আগতেও শংকৰদেৱৰ ধৰ্মপ্ৰচাৰ কাৰ্য ভালেখিনি আগ বাঢ়িছিল। সন্তমালাত কোৱামতে বৰদোৱাত শংকৰদেৱ ৬৭ বছৰ আছিল (১০১ পদ :। তাৰ পাছত গাংমো নামে ঠাইত পাঁচবছৰ আৰু কুকুখাকটাত ৬ মাহ থাকিহে ধূ'ৱাহাটলৈ যায়। বৰদোৱা-গুৰুচৰিতৰ মতে জন্মৰ পৰা ৬০ বছৰ আলিপুখুৰীত, ৭ বছৰ বৰদোৱাত, (আলিপুখুৰীও বৰদোৱা অঞ্চলৰ ভিতৰতে), আছিল। ভূষণদ্বিজৰ চৰিততো গজলাসুঁতিৰ পৰা শংকৰদেৱৰ বামৰায়ে সজোৱা 'সন্ত্ৰ-গৃহ'লৈ যোৱা কথা পোৱা যায়।

শংকৰক নমস্কাৰ কৰি বামৰায় বোলে

দাদা মোৰ শুনিলোক বাক ।

দেৱগৃহ পাতিবোহোঁ তুমি সংগে বাসবোহোঁ

চৰ্চিবাঁহা কৃষ্ণৰ কথাক ॥

আনো প্ৰিয় বাক্য বুলি বামৰায় আদৰিয়া

শংকৰক নমস্কাৰ কৰি ।

গজলাসুঁতিৰপৰা পূৰ্বৰ গ্ৰামক লাগি

শংকৰক আনিলা সাদাৰি ॥ ১৫৭

শংকৰে বোলন্তু ভাই শুনিলোক বামৰায়

দেখ-গৃহ সাজয়ো যতনে ।

হেন কথা শুনিলন্তু সন্ত্ৰ-গৃহ সজাইলন্তু

বামৰায় মহাৰংগ মনে ॥

ৰাম ৰাম গুৰু সংগে সেই গৃহে বাস ৰংগে

ভাগৱত কৰিলা বিচাৰ ।

তন্ত্ৰ অৰ্থ জানিলন্তু মনে খেদ কৰিলন্তু

মাল্লাময় অনিৱ্য সংসাৰ ১৭ ৮০

দৈত্যবিৰ আৰু ভৃষগৰ গুৰু-চৰিতত বৰদোৱা ত্যাগৰ সময়ত শংকৰদেৱৰ কিমান বয়স আছিল তাৰ উল্লেখ নাই ; কিন্তু বৰদোৱা-গুৰুচৰিত আৰু কথা-গুৰুচৰিতৰ হিচাব মতেও সন্তমালাৰ দৰেই ৬৭ বছৰ বয়সত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ বৰদোৱা এৰি গাংমোৰলৈ যায়। গাংমোৰ পাছত থকা ঠাইখন কথা-গুৰুচৰিতত কুকুৰাকটা নুৰুলি কোমোৰাকটা বুলিছে।

কথা-গুৰুচৰিত আৰু বৰদোৱা-গুৰুচৰিত দুয়োখনতেই শংকৰদেৱ ক্ৰমে ১৪ বছৰ ৬ মাহ আৰু ১৪ বছৰ ধূঁৰাহাট বা বেলগুৰিত আছিল বুলি কৈছে। সন্তমালাৰ মতে সেই ঠাইতে 'নানা ছন্দে' অনেক শাস্ত্ৰ ৰচনা কৰিলে (পদ ১০২-৩)।

কোচ ৰাজ্যলৈ শ্বোৱাৰ আগতে : - বেলগুৰিৰ পৰা শংকৰদেৱ আহোম ৰাজ্য এৰি কোচ ৰাজ্যলৈ যায়। বেলগুৰিৰ আগৰ ছোৱা জীৱনৰ লগত তৎকালীন ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক সম্পৰ্ক কেনে আছিল সেইটো বিচাৰ কৰি চাব লগীয়া কথা। চৰিতপুথিৰ আধাৰত আগতে কৈ অহা মতে শংকৰদেৱে যি সময়ত আহোমৰাজ্য এৰি কোচ ৰাজ্যলৈ গৈছিল, সেই সময়ত তেওঁৰ বয়স প্ৰায় ৮৭ বছৰ (বৰদোৱা ত্যাগৰ সময়ত ৬৭ বছৰ, গাংমোৰ ৫৬ বছৰ কোমোৰাকটাত ৫ বছৰ আৰু বেলগুৰিত ১৪ বছৰ মুঠ ৮৭ বছৰ) আছিল। কোচ আৰু আহোমৰ প্ৰথম যুদ্ধৰ সময় ছোৱাতে শংকৰদেৱৰ জঁবাই হৰিক আহোম বজাই প্ৰাণদণ্ড দিছিল আৰু শংকৰদেৱেও তাৰ পাছত সেই ঠাই ত্যাগ কৰিছিল। বুৰঞ্জীৰ মতে এই যুদ্ধৰ সময় খ্ৰীঃ ১৫৪৬ চন। ১৫৪৬ খ্ৰীঃত শংকৰদেৱৰ বয়স ৮৭ বছৰ হ'লে তেওঁৰ জন্মৰ সময় ১৪৫৯ খ্ৰীঃহে হ'ব লাগে। চৰিত পুথিৰ হিচাবটো ভক্তসকলৰ মুখৰ হিচাব কাৰণে দুই-চাৰিবছৰ কম-বেছি হ'বও পাৰে। সেয়ে হ'লে অনিৰুদ্ধ দাসৰ 'বৰ্ণনা' পুথিৰ জন্ম শক ১৩৮৫ (খ্ৰীঃ ১৪৬২/৬৩) অধিক প্ৰামাণিক বেন লাগে। তদুপৰি ৰামচৰণৰ 'তেৰ ববিষৰ মন্দ আয়ু ছয় কুৰি' আৰু কথা-গুৰুচৰিতৰ মতে জীৱন-কাল ১০৬/৭ বছৰমান হোৱা কথাৰো সংগতি ৰক্ষা পৰে। এনেদৰে খ্ৰীঃ ১৪৬০/৬১ চনমানত শংকৰদেৱৰ কালকাল বুলি ধৰি লৈ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক প্ৰভাৱ অঙ্গক্ষে আলোচনা কৰিব পাৰি। তাৰ কাৰণে তীৰ্থভ্ৰমণৰ আৰু বৰদোৱা ত্যাগৰো সময় উলিয়াই ল'ব লাগিব।

শংকৰদেৱৰ বৰদোৱা ত্যাগ ৬৭ বছৰ বয়সত হ'লে খ্ৰীঃ চন ১৫২৭ মানত বুলি ধৰিব লাগিব (১৪৬০ + ৬৭)। বৰদোৱা গুৰুচৰিতৰ মতে বৰদোৱাত ৭ বছৰ থকাৰ আগতে ৬০ বছৰ বয়সলৈকে তেওঁ আলিপুখুৰীতে আছিল। ভৃষগ-বিজ্ঞ, দৈত্যবিঠাকুৰ আৰু বৈকুণ্ঠবিজ্ঞৰ চৰিতত শংকৰদেৱৰ তীৰ্থ-যাত্ৰাৰ সময়ত

কিমান বয়স আছিল তাৰ উল্লেখ নাই। বামানন্দৰ চৰিত মতে ২৫ বছৰ বয়সত শংকৰদেৱক প্ৰথম বাৰ ভূঞাসকলে মুখিয়াল পাতিছিল; কিন্তু প্ৰথম বাৰ তীৰ্থ-যাত্ৰাৰ বয়স তাত উল্লেখ কৰা নাই। কথা-গুৰুচৰিত মতে শংকৰদেৱৰ বিবাহৰ সময়ত নিজৰ ২১ বছৰ আৰু পত্নী সূৰ্যৱতীৰ বয়স ১৪ বছৰ আছিল। সূৰ্যৱতীৰ ১৭ বছৰ বয়সত কন্যা মনুৰ জন্ম হয় আৰু মনুৰ ১৩ বছৰত হৰিভূঞালৈ বিয়া দিয়া হয়। গতিকে সেই সময়ত শংকৰদেৱৰ বয়স ৩৭ বছৰ হ'ব লাগে (২১ + ৩ + ১৩)। মনুৰ বিয়াৰ সময়ত জীয়াই থকা হ'লে সূৰ্যৱতীৰ বয়স ৩০ বছৰ হ'লহেতেন। এই প্ৰসংগত বৰদোৱা-গুৰুচৰিতত কোৱা মতে শংকৰদেৱৰ তীৰ্থ-ভ্ৰমণৰ আৰম্ভ ২৩ বছৰ বয়সত বুলি মানিব নোৱাৰি। মনুক বিয়া দি দুই-এবছৰ পাছত ঘৰ-বাৰী চমজাই তীৰ্থলৈ গ'লে প্ৰথমবাৰ তীৰ্থযাত্ৰাৰ আৰম্ভকালত শংকৰদেৱৰ বয়স ৩৮/৩৯ বছৰতকৈ কম নহয়। সেয়ে হ'লে ঘূৰি অহাৰ সময়তো ৫০/৫২ বছৰতকৈ বয়স কমিব নোৱাৰে।

শংকৰদেৱৰ জন্মৰ সময় আগতে উল্লেখ কৰা মতে খ্ৰী° ১৪৬১ চন মান বুলি ধৰিলে প্ৰথম বাৰৰ তীৰ্থ-যাত্ৰাৰ সময় খ্ৰী° চন ১৪৯৮/৯৯ মান হয় আৰু ঘূৰি অহাৰ সময় খ্ৰী° চন ১৫১০/১১ মান হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ কাৰণে এই সময়ছোৱা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। ১৪৯৮ খ্ৰী°ত কমতা ৰাজ্য বংগৰ নবাব হুচেইনছাহৰ অধীনলৈ যায় আৰু তেওঁ পুতেক দানিয়েলক হাজোত শাসনকৰ্তা পাতি বংগলৈ উভতি যায়; কিন্তু ১৫০৩ খ্ৰী°ত কমতাৰাজ্যৰ ভূঞাসকলে (কোনো কোনোৰ মতে আত্মগোপন কৰি থকা কমতাৰ ৰাজা নীলাম্বৰে) দানিয়েলক বধ কৰিলে। তেতিয়াৰ পৰা ১০/১২ বছৰ মানলৈকে ভূঞাসকলে স্বাধীন ভাবে স্থানীয় শাসন কাৰ্য চলাই আছিল যদিও, কমতা ৰাজ্যৰ পূব-সীমা বৰনদী পৰ্যন্ত সমস্ত ৰাজ্যতে কেন্দ্ৰীয় শাসনৰ অভাৱে বহুত ক্ষেত্ৰত মাৎস্যন্যায়ৰ অৱস্থা সৃষ্টি কৰিছিল।

১৪ শতিকাত কমতাৰ ৰজা দুৰ্লভনাৰায়ণৰ সময়ত শংকৰদেৱৰ পূৰ্ব-পুৰুষ চণ্ডীবৰ বৰ্তমানৰ বৰদোৱা আৰু সেই সময়ৰ টেম্বুৱানিলৈ অহা কথা চৰিত-পুথিত পোৱা যায় (দ্র° নৈত্যাৰি ২/১,২; ভূষণ ৮—১১)। বৈকুণ্ঠদ্বিজ আৰু পৰবৰ্তী অন্যান্য চৰিতকাৰে চণ্ডীবৰ প্ৰথমতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ লেঙামাৰ্গাৰি আৰু পাছত বৰদোৱা বা টেম্বুৱানিলৈ অহা বুলিছে। গতিকে চণ্ডীবৰ বংশৰ ভূঞাসকল প্ৰথমতে কমতাৰাজ্যৰ অধীনতেই আছিল। ১৪৯৮ খ্ৰী° চনত কমতাৰাজ্যত যি দুৰ্যোগ ঘটিিল, তেতিয়া বৰদোৱাৰ ভূঞাই স্বতন্ত্ৰ ভাৱে ৰাজ্য শাসন কৰাটোৱেই

সম্ভৱ আছিল। আহোম ৰাজ্য সেইপৰ্যন্ত ধনশিৰী নৈৰ পশ্চিমলৈ অহা নাছিল; কিন্তু কছাৰী ৰাজ্যৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল বাবে কছাৰীৰ উপদ্রৱৰ সন্মুখীন হৈছিল। খ্ৰীঃ ১৫১৫/১৬ চন মানত কমতা ৰাজ্যৰ ভূখণ্ডতে কোচ ৰাজ্য স্থাপন কৰা বিশ্ব-সিংহই ফুলগুৰিৰ ভূঞা প্ৰমুখ্যে বহুত ভূঞাক নিজৰ অধীনলৈ নিয়াৰ কথা ইতিহাসত পোৱা যায় +। দৰংৰাজবংশাৱলীত এইদৰে বিশ্বসিংহৰ অধীনলৈ যোৱা ভূঞাসকলৰ ভিতৰত বৰভূঞা, আৰু ঠেংগুৰিৰ ভূঞা নামে পৰিচিত তিনিজন ব্ৰাহ্মণ ভূঞাৰ কথাও আছে। অন্যান্য ভূঞাসকলৰ ভিতৰত দৈৱজ্ঞ চুটী ভূঞা, সবু ভূঞা দীঘলা ভূঞা, কুসুম ভূঞা, কলীয়া ভূঞা, ডৰেগঞাভূঞা, কৰিলাস ভূঞা, কৰ্ণপুৰ ভূঞা আদি বহুত নাম পোৱা যায় *। মন কৰিব লগীয়া যে- ইয়াত উল্লেখ কৰা কুসুমভূঞা শংকৰদেৱৰ পিতৃ কুসুমৰ ভূঞা হ'ব নোৱাৰে। সম্ভৱতঃ বৰদোৱাৰ ভূঞাই (জয়ন্তই হওক বা শংকৰদেৱেই হওক) বিনা বিবাদে বিশ্বসিংহৰ বশ্যতা স্বীকাৰ কৰিছিল, কিন্তু তাৰ আগতে মাৎসান্যায়ৰ অৱস্থা বৰদোৱাতো যে হৈছিল তেনে সংকেত ভংগ দ্বিজৰ আৰু পাছৰ দুই-চাৰিখন চৰিতৰ কাহিনীত পোৱা যায়। শংকৰদেৱ তীৰ্থৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ দুই-এদিনৰ পাছতে ভায়েক হৰদৰে (বনগঞাগাৰ নামেহে পৰিচিত) গৰু আনিবলৈ যাওঁতে গৰুৰ ৰথীয়াক প্ৰাণে মাৰিছিল যদিও হৰদৰ ৰাজদণ্ডৰ ভাগী হোৱা নাছিল। শংকৰদেৱে এই কাৰ্যত বৰ দুখ পাইছিল যদিও প্ৰায়শ্চিত্তৰ বাহিৰে অন্য ব্যৱস্থা লোৱা কথা পোৱা নাযায়। সম্ভৱতঃ সেই সময়লৈকে বৰদোৱাৰ ভূঞা বিশ্বসিংহৰ শাসন-ব্যৱস্থাৰ অধীনলৈ যোৱা নাছিল।

বিশ্বসিংহই বৰ্তমান নগাওঁ অঞ্চলৰ ভূঞাসকলক নিজৰ বশ্যতা স্বীকাৰ কৰাইছিল যদিও তেওঁ নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰাজ্যত শাসন-ব্যৱস্থা সুদৃঢ় কৰিবলৈ সময় লাগিছিল আৰু দূৰৰ সীমান্তবৰ্তী অঞ্চলত অনেক ধৰণৰ বেমেজালি ঘটোটা স্বাভাৱিক আছিল। আহোম স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ ৰাজত্ব কালত (খ্ৰীঃ ১৫২২ চনত) চুতীয়া সকলক পৰাস্ত কৰাৰ পাছত সোৱণশিৰী নৈৰ পৰা বৰনদীলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে থকা ভূঞাসকলকো নিজৰ বশলৈ আনি তেওঁলোকৰ কিছুমানক দক্ষিণ পাৰে বৰদোৱা অঞ্চলত থাকিবলৈ দিলে। বৰদোৱা অঞ্চলত থকা এই ভূঞাসকলে দক্ষিণ ফালে থকা কছাৰীসকলৰ লগত সঘনাই যুজ বাগৰ কৰি থাকিব লগীয়াত পৰিছিল। আন হাতে ১৪৮৮ খ্ৰীঃ ব পৰা ১৫৩১ খ্ৰীঃ লৈকে কছাৰী আৰু আহোমসকলৰ মাজত হৈ থকা সংঘৰ্ষৰ

+ দ্ৰ° অসমদেশৰ বুৰঞ্জী (লক্ষ্মীদেৱী) পৃঃ ১৭০, প্ৰথম সংস্কৰণ

* একে পৃথিৱে পৃঃ ১৭১ দ্ৰ°

ফলত পূবে দিশো নৈৰ পৰা পশ্চিমে ডিমাপুৰ পৰ্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল কছাৰী সকলে হেৰুৱাব লগীয়া হৈছিল। সেই বাবে তাৰ ক্ষতিপূৰণৰ উদ্দেশ্যেও বৰ্তমান নগাঁও জিলাৰ সমভূমি অঞ্চলত তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সচেষ্ট হোৱাটো স্বাভাৱিক আছিল।

শংকৰদেৱে বৰদোৱা ত্যাগ কৰাৰ পৰা কোচৰাজ্যলৈ যোৱালৈকে গাংমৌ, কোমোৰাকটা আৰু বেলগুৰিত মুঠতে ২০ বছৰ আছিল বুলি কেইখনমান চৰিত-পুথিত কৈছে। সেই মতে শংকৰদেৱে বৰদোৱা ত্যাগ কৰাৰ সময় খ্রী° ১৫২৬ চন হ'ব লাগে (১৫৪৬—২০)। মন কৰিব লগীয়া যে— ১৫২৬ খ্রী° ত আহোম আৰু কছাৰী ৰাজ্যৰ মাজত কেইবা বাৰো যুদ্ধ হৈছিল। ইফালে খ্রী° ১৫২৭ আৰু ১৫৩২/৩৩ চনত হোৱা মুছলমান আৰু আহোমৰ যুদ্ধয়ো বৰ্তমান মধ্য অসমৰ স্বাভাৱিক জীৱন ব্যাহত কৰিছিল। সেই বাবে এই ২০ বছৰৰ ভিতৰৰ ১৪ বছৰ আহোম ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত বেলগুৰিতে কটাই ধৰ্মপ্ৰচাৰ কৰি আছিল।

(২) **কোচ ৰাজ্যত শংকৰদেৱ** :— বিশ্বসিংহই কমতা ৰাজ্যৰ ভূখণ্ডতে ভূঞা বিলাকক বশ কৰি ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল যদিও এজন শক্তিশালী ৰজা আৰু বিজ্ঞতা হ'বলৈ যথেষ্ট দিনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। সেই বাবে বহু দিনৰ পাছতো বংগৰ নবাব আৰু আহোম ৰজাই বিশ্বসিংহৰ ৰাজ্যৰ মাজেদি গৈয়ো যুদ্ধ কৰিব পাৰিছিল। ১৫২৭ খ্রী° ত প্ৰথম বাৰ বংগৰ নবাব আৰু আহোম ৰজাৰ মাজত যুদ্ধ হয়। ১৫৩২/৩৩ খ্রী°তহে সেই যুদ্ধ প্ৰকৃততে ছিগে। ১৫২৭ খ্রী°ৰ যুদ্ধখন বুৰৈ নদীৰ মুখত হৈছিল। এই ঠাই গাংমৌতকৈ উজাই। ১৫৩২ খ্রী°ৰ যুদ্ধ শিঙিৰিত আৰু ৩৩ খ্রী°ৰ যুদ্ধ ভৰলী নৈৰ দাঁতিত হৈছিল। এই যুদ্ধৰ ঠাইবোৰৰ পৰা বুজা যায় যে— সেই সময়ত বৰ্তমানৰ শোণিতপুৰ আৰু দৰং জিলা নামে পাৰ্শ্বচিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ অঞ্চলটোতো আহোমসকলৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট আছিল; কিন্তু বিশ্বসিংহৰ পাছত তেওঁৰ পুতেক নৰনাৰায়ণ ৰজা হোৱাৰ পৰা এই অঞ্চলত কোচৰজাৰ প্ৰভাৱ ক্ৰমে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে। গতিকে খ্রী° ১৫৪০ চনৰ পৰা মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ ব্যৱস্থা আৰু তেওঁৰ ভায়েক চিলাৰাইৰ বীৰত্বৰ বাবে আহোম ৰাজ্যতকৈয়ো কোচ ৰাজ্যইহে সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ আৰু নিৰাপত্তাৰ দৃষ্টিত শংকৰদেৱক বেছি আকৰ্ষণ কৰিলে। আনহাতেদি সেই সময়ত নাৰায়ণপুৰ (বেলগুৰিৰ ওচৰতে) অঞ্চলটো আহোম আৰু কোচ ৰাজ্যৰ সীমান্ত অঞ্চল হৈ উঠা বাবে যুজ-বাগৰৰ ঘাটত পৰিণত হোৱাৰ আশংকাও ক্ৰমে বাঢ়ি আহিছিল। সেই দেখি খ্রী° ১৫৪৬ চনৰ আগে আগে পৰিয়াল আৰু বন্ধু বান্ধৱসহ শংকৰদেৱে

বেলগুৰি ত্যাগ কৰি কামৰূপত থকাটো নিশ্চয় কৰে। কোঁৱৰজাতৰ কপলাবাৰি, চুগপৰা (পালেংদি বুলিও কয়), গণককুছি, কমাৰকুছি আদি ঠাইত বছৰ-ছমাহকৈ থাকি অৱশেষত পাটবাউসীত বছৰেচেকেৰ বাবে থিতাপি লয়। পাটবাউসীত থকা কালৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় বাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণো কৰিছিল; কিন্তু এইবাৰৰ ভ্ৰমণ বেছি দীঘলীয়া নাছিল। জগন্নাথক্ষেত্ৰ আৰু গয়াৰ বাহিৰে দূৰৰ ঠাইলৈ যোৱা নহ'ল কাৰণে কম সময়তে ঘূৰি আহিছিল। সেই সময়লৈকে শংকৰদেৱৰ বয়সো যথেষ্ট হৈছিল।

পাটবাউসীত থকা সময়তে এবাৰ নৰনাৰায়ণ ৰজা বৰনগৰলৈ আহোঁতে বিপক্ষ ব্ৰাহ্মণৰ লগনীয়া কথা শূনি শংকৰদেৱক ধৰি নিবলৈ আদেশ দিয়া হৈছিল; কিন্তু ৰজাৰ কৰ্মচাৰী গৰমোলিয়ে শংকৰদেৱক নাপাই নাৰায়ণ ঠাকুৰ আৰু গোকুলচান্দ নামৰ ভকত দুজনকহে ধৰি নি বহুত শাস্তি দিলে। তথাপি তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা শংকৰদেৱক দোষী সাব্যস্ত কৰিব পৰা কথা উলিয়াব নোৱাৰিলে। তাৰ বিপৰীতে শংকৰদেৱৰ ভক্তৰ প্ৰতিও ৰজাৰ শ্ৰদ্ধাহে জন্মিল। এই দৰে পাটবাউসীত থকা কালতে চিলাৰায় দেৱানৰ আগ্ৰহত পৰি কিছুকাল তাঁতী-কুছিৰ কাবখানাৰ (বিচাৰালয়ৰ) দলেৰ দায়িত্বও শংকৰদেৱে পালন কৰিব লগীয়া হৈছিল। দৈত্যাৰি ঠাকুৰৰ চৰিতত নৰনাৰায়ণ ৰজাৰ ওচৰত দ্বিতীয় বাৰ ব্ৰাহ্মণসকলে গোচৰ দিয়া কথা আছে। সেইবাৰ ৰজাই শংকৰদেৱক ধৰি নিবলৈ মানুহ পঠোৱা সময়ত চিলাৰাই দেৱানে শংকৰদেৱক নি নিজৰ তত্ত্বাৱধানত লুকুৱাই ৰাখিলে। চিলাৰায়ে এনে ব্যৱস্থা লোৱা দেখি নৰনাৰায়ণ ৰজাই শংকৰদেৱ নিৰ্দোষ বুলি বুজিব পাৰি সন্তোষেৰে দেখা হ'বলৈ বিচাৰিলে আৰু চিলাৰায়েও তেনে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰজাৰ পৰা পাইহে শংকৰদেৱক ৰাজসভালৈ যাবলৈ দিলে।

শংকৰদেৱৰ ব্যক্তিৰ আৰু পাণ্ডিত্যই মহাৰাজ নৰনাৰায়ণক মুগ্ধ কৰি পেলালে। ব্ৰাহ্মণসকলেও শংকৰদেৱক শাস্ত্ৰত নোৱাৰি হাৰ মানিলে। তাৰ পাছত শংকৰদেৱ বৰপেটালৈ আহি কেইবছৰমান ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি থাকিল। সেই সময়-ছোৱাতো মাজে মাজে চিলাৰায় দেৱানৰ আগ্ৰহত বেহাৰলৈ যাব লগীয়া হৈছিল। একেবাৰে শেষ কালত পাটবাউসী সজ্জৰ দায়িত্ব দামোদৰদেৱক আৰু নিজৰ উত্তৰাধিকাৰী ৰূপে প্ৰচাৰ কাৰ্যৰ ভাৰ মাধৱদেৱক সমৰ্পণ কৰি বেহাৰলৈ যায়গৈ। বেহাৰত দুবছৰমান থকাৰ পিছত ১৪৯০ শকত (খ্ৰীঃ ১৫৬৮) চনত বৈকুণ্ঠগামী হয়।

১৫৪৬ চন মানত বা তাৰ সামান্য আগে আগে বেলগুৰিৰ পৰা আহি পাটবাউসীত থিতাপি লয় মানে ৩ বছৰমান সময় লাগিছিল। তাৰ পাছতে

দুই-এবছৰ পাটবাউসীৰ পৰা তীৰ্থভ্ৰমণ, বেহাৰগমন আদি সুকীয়া কাৰণত আঁতৰি থকা সম্মতিখিনি সামৰি ল'লে মুঠ ১৫ বছৰ মান সময় পাটবাউসীত থকাৰ ভিতৰতে পৰে। কথা-গুবুচৰিতত পাটবাউসীত থকা কাল ১৪ বছৰ বুলিছে যদিও এই সকলোবিলাক সামৰি ল'লে প্ৰায় ১৬ বছৰ হয়। সন্তমালা চৰিত গ্ৰন্থতো এই কাৰণেই “পাটবাউসী সয়ে আছা। ষোড়শ বৎসৰ ১৫২৫” বুলি কৈছে। এই দৰে বেলগুৰি এৰাৰ পৰা শেষ বাৰ বেহাৰ-যাত্ৰাৰ সময়লৈকে মাজ ছোৱাত প্ৰায় ১৯/২০ বছৰ হয়। অৰ্থাৎ খ্ৰীঃ ১৫৬৫/৬৬ চনমানত শংকৰদেৱ পাটবাউসীৰ পৰা কোচবেহাৰলৈ যায়। সেয়ে হ'লে বেহাৰত দুই-আঢ়ৈ বছৰ কাল মহাৰাজ নবনাৰায়ণৰ সম্পৰ্কত আছিল বুলি ধৰিব পাৰি। দৈত্যাক্ষী ঠাকুৰৰ চৰিত পুথি মতে শংকৰদেৱ প্ৰথমবাৰ কোচবেহাৰত থকা সময়তে চিলাৰামদেৱানে তেওঁৰ ওচৰত শৰণ-গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু দেৱানৰ কথা বাখিয়েই তেওঁ সীতাস্বয়ম্বৰ নাট ৰচনা কৰিছিল।

শংকৰদেৱৰ মুখে শুনি কৃষ্ণকথা।

দেৱানো শৰণ লৈলা শংকৰত তথা ॥

দেৱানৰ বাণী শুনি সীতা-স্বয়ম্বৰ।

ৰামায়ণ অংক কৰি দিলন্ত শংকৰ ॥ ৩১/৬

শংকৰদেৱৰ বৈকুণ্ঠপ্ৰয়াণৰ সম্বন্ধেও পুথিভেদে কিছু সুকীয়া সুকীয়া কথা পোৱা যায়। দৈত্যাক্ষী ঠাকুৰৰ মতে স্বাভাৱিক ভাবে ফোঁহাৰ জৰ হৈ গুবুজ্জন বৈকুণ্ঠলৈ যায়। তাত নবনাৰায়ণ ৰজাই শৰণ লোবা-নোলোৱা কোনো প্ৰসংগ নাই। শংকৰদেৱৰ জৰ হোৱাৰ খবৰ পাই ৰজাই দুখ কৰিলে বুলিহে আছে (৪৯/১-৫)। ভূষণদ্বিজৰ চৰিত মতে নবনাৰায়ণ ৰজাই শংকৰদেৱত শৰণ গ্ৰহণ কৰিছিল—

সন্ম্যাসী সহিতে ৰাজা বিবাদ কৰাইলা।

লীলায়ে শংকৰদেৱে সন্ম্যাসী জিনিলা ॥ ৮৯৩ ॥

হেন দেখি নৃপতিয়ে আনন্দ লভিলা।

মহাপুৰুষত ৰাজা শৰণ পাইলা ॥ * * ৮৯৪ ॥

বৈকুণ্ঠদ্বিজৰ সন্তমালাতেই শংকৰদেৱে ৰজাক শৰণ নিদিয়া কথা প্ৰথমে কৈছে যেন লাগে। তাত আছে—

পাছে ৰামানন্দ সন্ম জন্ত সাতজন,

লৈয়া বেহাৰক চলি গৈলা তেতিয়ক ॥

নৰনাৰায়ণ ৰজা অতি শুদ্ধ মন ।

শংকৰক দেখি তেহোঁ ভৈলা ৰংগ মন ॥ ২৭৯ ॥

বোলন্ত শংকৰে মোক কৰ্ম্মায়ো শৰণ ।

শুনিয়া শংকৰে হেন বুলিলা বচন ॥

* * * *

শৰণ নলৈয়া ইটো এৰি নপঠায় ।

শৰণ কৰাইলে মোত হৈবেক অনায়া ॥ ২৮০

* * * *

কদাচিতো আত শৰণক নকহিবো ।

আপোনাৰ দোষ মই আপুনি এৰিবো ॥ ২৮৫

শংকৰদেৱৰ বৈকুণ্ঠপ্ৰয়াণৰ প্ৰসংগ দৈত্যাৰিৰ লগত ৰামানন্দৰো মিলে । ৰজাক শৰণ নিদিবৰ উদ্দেশ্যে সংসাৰ-ত্যাগ কৰাৰ কথা ৰামানন্দৰো কোৱা নাই । এনেস্থলত নাৰায়ণ ঠাকুৰৰ পৰা শূনি ভূষণদ্বিজই লিখা কথা ভুল বা মিছা বুলি ভাবিবলৈ টান । বৰদোৱা-গুৰুচৰিত আৰু কথা গুৰুচৰিততো সন্তমালাৰ দৰেই ৰজাক শৰণ নিদিয়া কথা কৈছে । কথা-গুৰুচৰিততে প্ৰথমে ৰজাৰ বাহিৰেও স্ত্ৰী আৰু কৰ্মকাণ্ডী ব্ৰাহ্মণৰ গুৰু নোহোৱা কথাও কৈছে

(এৱ) শংকৰদেৱৰ প্ৰমুখ ভক্তসকল :- শংকৰদেৱৰ পৰা ধৰ্মবৃত্ত গ্ৰহণ কৰা আৰু তেওঁৰ আজ্ঞা মতে ধৰ্মপ্ৰচাৰ কৰা ব্যক্তিসকলকে আমি এই গ্ৰন্থগত প্ৰমুখ ভক্ত বুলি ধৰিছোঁ । গুৰু-চৰিতৰ প্ৰাসংগিক কাহিনীৰ বাহিৰেও এই শ্ৰেণীৰ দুই-চাৰিজন ভক্তৰ মুকীয়া জীৱন-চৰিত আৰু বংশাৱলী পোৱা যায়; কিন্তু সৰহ ভাগৰ জীৱন-কথা শংকৰদেৱৰ জীৱনীৰ প্ৰাসংগিক উল্লেখত সীমাবদ্ধ হৈ আছে । তলত এই শ্ৰেণীৰ ভক্তসকলৰ চমু পৰিচয় দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ।

ৰামৰামগুৰু :- পিতৃ-মাতৃ, শিক্ষাগুৰু আৰু দীক্ষাগুৰুৰ বাহিৰেও পুৰোহিত-ব্ৰাহ্মণ আদিকো সাধাৰণতে গুৰু সম্বোধন কৰা প্ৰথা সেই সময়ত আছিল । ৰাম-ৰামগুৰুৰ বংশৰ লোক শংকৰদেৱৰ বংশৰ পুৰোহিত বা কুলগুৰু আছিল । সেই বাবে চৰিত-গ্ৰন্থত ৰামৰাম বিপ্ৰ 'ৰামৰামগুৰু' নামেই পৰিচিত । পাছলৈ হৰিগুৰু, দামোদৰগুৰু আদি শব্দও এই আৰ্হিতে চলিলে । কমতাৰ ৰজা দুল্ভনাৰায়ণৰ সময়ত গোড়ৰ পৰা অহা সাতঘৰ ব্ৰাহ্মণ আৰু সাতঘৰ কায়স্থৰ নাম এইদৰে পোৱা যায় — কৃষ্ণপাণ্ডিত, ৰঘুপতি, ৰামবৰ, লোহাৰ, ৰামন (ৰৰণ ১), ধৰম, আৰু মথুৰা

এই সাতজন সাতঘৰ ব্ৰাহ্মণৰ মুখিয়াল আছিল। শ্ৰীহৰি, শ্ৰীপতি, শ্ৰীধৰ, চিদানন্দ, সদানন্দ, হৰি আৰু চণ্ডীৰ সাতঘৰ কায়স্থৰ গুৰবী আছিল। এই সাতঘৰ কায়স্থৰ বাহিৰে আৰু পাচঁঘৰ কায়স্থ সেই সময়তে সুকীয়াকৈ অহা বুলি কথিত আছে। তেওঁলোকৰ মুখিয়ালসকল হ'ল— গঙ্কৰ ভূঞা, শ্ৰীপতি দত্ত, বুঢ়াখাঁ, লোহাবৰ আৰু চানুগিৰি।

কৃষ্ণপাঁওতৰ পুত্ৰ পৌদ্ৰাদি এনেদৰে — যোগেশ্বৰ — নাৰায়ণ — মৃত্যুঞ্জয় > চতুৰ্ভুজ > ৰামৰাম (ভূষণবিজ্ঞ, পদ ২৬০৬০)। ভূষণ, দৈত্যাবি আৰু বৈকুণ্ঠ-বিজ্ঞ এজনেও ৰামৰামগুৰুৰ জন্ম-মৃত্যুৰ সময় উল্লেখ কৰা নাই। বৰদোৱা গুৰু-চৰিতত (অ° ৩) শংকৰদেৱতকৈ ৰামৰাম বয়সে পাচঁ বছৰ ডাঙৰ বুলিছে। পাট-বাউসীত বৰ্ণিতকালনৈমে একলো সময়তে এওঁ শংকৰদেৱৰ সহযোগী আছিল। সম্ভৱতঃ পাটবাউসীতেই ৰামৰামগুৰুৰ তিৰোভাৱ হয়। দামোদৰদেৱে শংকৰদেৱৰ পৰা স্বৰ্গবন্ধ লাভ কৰাৰ প্ৰসংগত ৰামৰামগুৰুৰ প্ৰসংগ ওলাইছে। সন্তমালাত যোগেশ্বৰৰ পুত্ৰ নাৰায়ণৰ পৰিবৰ্তে নৰোত্তম আৰু চতুৰ্ভুজৰ পৰিবৰ্তে ৰঘুবৰ বোলা হৈছে। ৰামৰামৰ পুত্ৰ গোপাল মিশ্ৰ মথুৰাদাস বুঢ়াআতাৰ পাহত বৰপেটা সত্ৰৰ মহন্ত হোৱা কথা চৰিতগ্ৰন্থত পোৱা যায়। বৰপেটা সন্ত্ৰত ৰামৰামগুৰুৰ বংশৰ লোকেই সন্ত্ৰীয়া বা মুখ্য মহন্ত হোৱাৰ পৰম্পৰা এতিয়ালৈকে দেখা যায়।

মাধৱদেৱ-ৰামদাস :— শংকৰদেৱৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শিষ্য আৰু উত্তৰাধিকাৰী ৰূপে সমাজত স্বীকৃতি পোৱা মাধৱদেৱৰ পিতৃ বৰ্তমান উত্তৰ বংগৰ ধাৰলা নৈৰ পাৰৰ বাণুকা নামে ঠাইত ভূঞা আছিল। দীঘলপুৰীয়াগিৰি আৰু বৰকণা (দীঘল-কাণ) গিৰি নামেও পৰিচিত তেওঁৰ আচল নাম আছিল গোবিন্দগিৰি। এওঁ পত্নী-বিয়োগ হোৱাৰ পাহত পুত্ৰ দামোদৰক বাণুকাত থৈ উজাই আহিল আৰু টেম্বুৰানিত ৰামৰায়, কেতাইখাঁ আদি ভূঞাৰ লগত থাকিবলৈ ল'লে। তাতেই মনোৰমা নামে এটি ভূঞাৰ কন্যা বিবাহ কৰিলে। মাধৱদেৱ এওঁলোকেই পুত্ৰ। মাধৱদেৱৰ জন্মৰ কেইমাহ মানৰ আগতে কছাৰী কৈ কোচৰজা বিহুসিংহৰ ভূঞা-দমনৰ সময়ত (দৈত্যাবি-ঠাকুৰৰ চৰিত মতে 'আসামে মাৰিবে গৈলা') যথাসম্ভৱ ধন-সম্পত্তি লৈ পলাই যাওঁতে ঠগৰ হাতত সৰ্বস্বান্ত হয়। তেতিয়া হৰিশঙ্কা বৰা বা হৰসিং বৰাৰ আশ্ৰয়ত থকা কালতে মাধৱদেৱৰ জন্ম হয়। জন্মপাটিকা মতে তেওঁৰ নাম ৰত্নাকৰ। হৰসিংহৰ আশ্ৰয়তে কিছুদিন লেটেকুপুখুৰীৰ পাৰত থকা সময়ত গোবিন্দগিৰি বাতৰাধি-গ্ৰস্ত হয়। ব্যাধিমুক্ত হওঁতে বহুত অৰ্থব্যয় হোৱাৰ লগতে খাব-পিন্ধিবলৈ নোহোৱা অৱস্থাও আহি পৰিল। অৱশেষত ঘাঘৰি মাজি নামে এজন লোকৰ আশ্ৰয়ত মাধৱদেৱে কিছু কৃষি কৰ্ম কৰি জীৱিকাৰ উপায়

শিকিছিল। ঘাঘৰি মাজিৰ ঘৰত থকা কালতেই 'উৰ্বশী' নামে মাধৱদেৱৰ এটি ভনীও ওপজে। উৰ্বশী বিবাহযোগ্য হোৱা দেখি জ্ঞাতি বিচাৰি পুনৰ তেওঁলোক টেম্বুৱানিলৈ আহে। তাত 'হোংকোৰাকুঙ্কিয়াগিৰি'ৰ পুত্ৰ গয়পাণিলৈ উৰ্বশীক বিয়া দি কিছু দিন থকাৰ পাছত জী-জোৱাইৰ লগত মাকক থৈ পুতেক মাধৱক লগত লৈ গোবিন্দগিৰি বাঙুকালৈ গ'ল। বাঙুকাতে মাধৱদেৱে বিবিধ শাস্ত্ৰৰ অধ্যয়ন কৰে আৰু কায়স্থিকা বৃত্তিৰ শিক্ষাও লাভ কৰে। পিতৃ-বিয়োগৰ পাছত সেই সম্পৰ্কীয় সকলো কাৰ্য সম্পাদন কৰি মাধৱদেৱ আকৌ টেম্বুৱানিলৈ ঘূৰি আহিল। কিছু দিন তামোলৰ বেপাৰ কৰি টকা-কড়ি গোটাই বিয়াৰ ইচ্ছাৰে এটি কন্যাক জোৰণ দিয়াও হ'ল। ইতিমধ্যে মাধৱদেৱৰ বৈনাই গয়পাণি তীৰ্হ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ জগন্নাথ ক্ষেত্ৰৰ পৰা ঘূৰি আহিল আৰু কছাৰীৰ উপদ্রৱ হোৱা কাৰণে সেই অঞ্চলৰ অন্যান্য ভূঞাসকলৰ লগতে টেম্বুৱানি বা বৰদোৱা এৰি ধূৰাহাটলৈ উঠি গ'ল। ধূৰাহাটলৈ উঠি যোৱাৰ পাছত মাধৱদেৱ পুনৰ বাঙুকালৈ গৈ তাত থকা পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ কৰি উভতি আহিল। বাটতে মাকৰ টান অসুখ বুলি খবৰ পাই শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাত মাকৰ কল্যাণৰ অৰ্থে এজোৰ বগা পাঠা দিবলৈ সংকল্প কৰিলে।

মাধৱদেৱ বাঙুকালৈ যোৱা সময়তে গয়পাণিয়ে শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে আৰু শংকৰদেৱে তেওঁক ৰামদাস নাম দিয়ে। পূজাৰ সময়ত মাধৱদেৱে ৰামদাসক পাঠা আনিবলৈ কোবাত পাঠা বুলি দিয়াৰ বিবন্ধে ৰামদাসে তৰ্ক কৰিলে। অবশেষত দেবীপূজাৰ বিবন্ধে মত দিয়া শংকৰদেৱৰ লগতো মাধৱৰ তৰ্ক হ'ল; কিন্তু তৰ্কত পৰাস্ত হৈ তেওঁ সকলো দেৱ-দেৱীৰ পূজা-উপাসনা ত্যাগ কৰি শংকৰদেৱক গুৰু মানি এনমাত্ৰ হৰিত শৰণ গ্ৰহণ কৰিলে। হৰিভক্তি আৰু গুৰু-সেৱাই তেতিয়াৰ পৰা মাধৱদেৱৰ সাধনাৰ বন্ধু হৈ পৰিল। জোৰণ দিয়া কন্যা ত্যাগ কৰি গুৰুজনৰ সেৱাৰ কাৰণে জীৱন টংসৰ্গা কৰিলে। গুৰুসেৱা, ভক্তি, ত্যাগ, কলাত্মক বৃত্তি আৰু পাণ্ডিত্য সকলোতে সুযোগ্য ব্যক্তি ৰূপে স্বীকৃতি দি শংকৰদেৱে শেষ বাৰ কোচবেহাৰলৈ যাওঁতে মাধৱদেৱক নিজৰ সকলো দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে। বৈকুণ্ঠপ্ৰয়াণৰ সময়তো পুত্ৰ ৰামানন্দৰ আগত শংকৰদেৱে মাধৱক তেওঁৰে অভিন্ন বুলি ভাবিবলৈ উপদেশ দিলে। মাধৱদেৱেও শংকৰদেৱৰ উত্তৰাধিকাৰী স্বৰূপে মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু সমাজ-সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি যোগ্যতা দেখুৱালে সেইখিনিৰ ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট আছে।

দেতাৰি ঠাকুৰৰ মতে শংকৰদেৱৰ ২৮ বছৰৰ পাছত মাধৱদেৱেও বেহাৰতে ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। বৰদোৱা-গুৰুচৰিতত এই সময় ১৫১৮ শক বুলিছে।

দুয়োটা মন্তৰ মাজত অমিল নাই। গতিকে খ্ৰী° ১৫৯৬ চনকে মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱৰ কাল বুলি ধৰিব পাৰি। মাধৱদেৱৰ জন্মৰ সময় সম্বন্ধে দৈত্যাবি, ভূষণ, বৈকুণ্ঠদ্বিজ আৰু বামানন্দদ্বিজ-বিৰচিত চৰিত পুথিত পোৱা নাযায়। কথা-গুৰুচৰিতৰ মতে শংকৰদেৱৰ ৭৫ আৰু মাধৱদেৱৰ ৩২ বছৰ বয়স হওঁতে দুয়োৰে সাক্ষাৎ হৈছিল। সেয়ে হ'লে মাধৱদেৱ শংকৰদেৱতকৈ ৪৩ বছৰ বয়সত সৰু হয়। বৰদোৱা-গুৰু চৰিতৰ মতে ১৪১১ শকত মাধৱদেৱৰ জন্ম হয় (খ্ৰী° ১৪৮৯ চন)। এই মত আৰু কথা-গুৰুচৰিতৰ মত মিলাই ল'লে মাধৱদেৱে শংকৰদেৱক লগ-পোৱাৰ সময় ১৪৪৩ শক বা ১৫২১ খ্ৰী° চন হয়। তেতিয়া শংকৰদেৱ বেলগুৰিত থকা কালছোৱাতকৈ আগতে মাধৱদেৱে লগ পাব লাগিব; কিন্তু কথা-গুৰু-চৰিতৰ মতেই শংকৰদেৱ সেই সময়ত বেলগুৰি পোৱাগৈ নাই। ১৫৪৫।৩৬ খ্ৰী° ত শংকৰদেৱে বেলগুৰি এৰি কোচৰাজ্যলৈ যোৱা সময়টো নিশ্চিত ভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিৰে গ্ৰহণ কৰিলে শংকৰদেৱ ১৫৩১ চনৰ আগতে বেলগুৰি পাবগৈ নোৱাৰে। কিয়নো বেলগুৰিত শংকৰদেৱ ১৪ বছৰ মানহে আছিল। আগতে আলোচনা কৰি অহা মতে বৰদোৱা ত্যাগৰ সময়ত শংকৰদেৱৰ বয়স ৬৭ বছৰ আৰু বেলগুৰি ত্যাগৰ সময়ত ৮৭ বছৰ হ'লে শংকৰদেৱক মাধৱদেৱে লগ পাবলৈ ১২ বছৰমান কমাই ধৰিলেও ৭৫ বছৰ হিচাবত মিলে। খ্ৰী° ১৫৩০।৩৪ চন মানতহে শংকৰ-মাধৱৰ মিলনৰ সময় মানিল'ৰ পাৰি আৰু তেতিয়া মাধৱদেৱৰ বয়স ৩২ বছৰ হ'লে, জন্মৰ সময় খ্ৰী° ১৫০১ চন মানহে হ'ব লাগে। অনি-বুদ্ধদাসৰ গুৰু-বৰ্ণনাৰ মতে মাধৱদেৱৰ জন্ম শক ১৪২৩ (খ্ৰী° ১৫০১) এই দৃষ্টিত শুদ্ধ আৰু বিশ্বাসযোগ্য। গতিকে মাধৱদেৱৰ জন্মকাল খ্ৰী° ১৫০১ আৰু বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণৰ কাল ১৫৯৬ চন বুলি ধৰিব পাৰি।

নাৰায়ণ ঠাকুৰ : ভূষণদ্বিজৰ শংকৰচৰিতত নাৰায়ণ ঠাকুৰৰ আগৰ ৫ পুৰুষৰ নাম যথাক্ৰমে সুৰাই > সগৰ > যশধৰ > বৃন্দধৰ > ধৰ্ম > ভবানন্দ দিয়া হৈছে। ভৱানন্দৰ নাম শংকৰদেৱে নাৰায়ণ দিয়া বাবে পাছত সেই নামেই পৰিচিত হ'ল। সুৰাইৰ মূল বাসস্থান ক'ত তাৰ উল্লেখ কৰা নাই। কথা গুৰুচৰিতত গুৱাহাটীৰ উত্তৰ পাৰে দুই পৰ্বতৰ মাজত নাৰায়ণ ঠাকুৰৰ জন্মস্থান বুলিছে। বৰদোৱা গুৰুচৰিতত তেওঁলোকৰ জন্মস্থান মৈনবাড়ি বুলিছে। বহুত সম্পত্তিশালী লোক আছিল; কিন্তু ভোটৰ দোঁৰাত্ম্যৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ যাওঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত নাও দুৰিলত সৰ্বস্বান্ত হ'ল। পাছত পুনৰ অধ্যয়সাধনৰ বলত ধনী হৈ বেহা-বেপাৰ কৰি ঘৰি ফুৰিছিল আৰু ৰজাৰ লগতো চিনাকি হৈছিল। সেই সময়ত কাম-

ৰূপৰ বহুতোলোকে 'মোল নাম' (চৈতন্যমতত মোল নাম গ্ৰহণ কৰা হয়) গ্ৰহণ কৰিছিল। ভৱানন্দয়ে সপৰিয়ালে তাকে কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লওঁতেই এজন সন্ন্যাসীয়ে "সেই নাম সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰা লোকৰ বাবেহে শ্ৰেষ্ঠ ; গৃহীৰ উপযোগী নহয়" বুলিলত তাৰ পৰা বিৰত হ'ল। তাৰ দুদিন মানৰ পিছতে শংকৰদেৱৰ শিষ্য 'ভাস্কৰ গুৰু' নামে এজন ব্যক্তিক লগ পালে। ভূষণদ্বিজৰ শংকৰচৰিতত শংকৰদেৱে নাৰায়ণ ঠাকুৰৰ আগত ভাস্কৰ বিপ্ৰৰ বিষয়ে এইদৰে কৈছে—

ববাব বাদ্যত গীত গৱন্ত সুমৰ কৰি
একজন ব্ৰাহ্মণ ভাস্কৰ ॥
মোৰ কৃত গীত গাই বিপ্ৰৰ ভুলিল মন
কৃষ্ণত শৰণ আসি লৈলা ।
আমাত বিদায় কৰি কৃষ্ণক হিয়াত ধৰি
জগন্নাথ ক্ষেত্ৰে চলি গৈলা ॥ ৮৩৬
ভাস্কৰে এৰিয়া গৈল বৰ দুখ পাইলোঁ মনে
* * * *

এই ভাস্কৰ বিপ্ৰই ভৱানন্দক শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। শংকৰদেৱ ভটিয়াই আহি চণপৰাত থকা সময়তে শংকৰদেৱৰ ভণিতা থকা গীত শুনি ভৱানন্দই খবৰ লৈ গৈ তাতে শংকৰদেৱক দৰ্শন কৰেগৈ আৰু ধৰ্মবন্তু গ্ৰহণ কৰি এজন মুখিয়াল ভকত হৈ পৰে। মাধৱদেৱৰ লগত তেওঁৰ সখিত্বও গঢ় লৈ উঠিছিল। শংকৰ-মাধৱ দুয়োজনা গুৰুৰে বৈকুণ্ঠপ্ৰমাণৰ পাছত তৎকালীন গুৰুসকলৰ মাজত হোৱা বাদ-বিবাদৰ মীমাংসা কৰিব লগীয়া অৱস্থা হ'লে নাৰায়ণ ঠাকুৰেইহে প্ৰকৃত সিদ্ধান্ত দিব পৰা লোক আছিল। এওঁৰ জন্ম আৰু পৰলোক গমনৰ শক পোৱা নাযায়। সম্ভৱতঃ মাধৱদেৱৰ ওচৰা-উচৰি বয়সৰ লোক ; কিন্তু পৰলোক প্ৰাপ্তি কেইবছৰমান পাছত হৈছিল। এই নাৰায়ণ ঠাকুৰৰ ভায়েক ৰামানন্দৰ পৰামৰ্শ মতেই ভূষণদ্বিজই শংকৰচৰিত ৰচনা কৰিছিল (ভূষণ পদ ৪৭৭--৪৭৯)।

ৰামৰায় :— শংকৰদেৱৰ লগতেই ৰামৰায়ৰ বংশ পৰিচয় দিয়া হৈছে। এওঁৰ আচল নাম জগতানন্দ। কথা গুৰুচৰিতৰ মতে আহোম ৰজাই (চুত্ৰেংমুং বা গড়গঞা ৰজাই) জগতানন্দক 'ৰামৰায়' উপাধি দিছিল। এই সম্বন্ধে তাত লিখা হৈছে। "বাৰেভূঞা কামৰূপ আলিপুখুৰীতে ইদেৰে উজাই অহাত নৰনাৰায়ণে শুনি নিবলৈ যুদ্ধেৰে পঠালে চিলাৰাইকে গাভৰু থাকে। ইন্দ্ৰৰ সন্তান। মনকুমৰ পৰা নামি

অহা ৰাজ্য দিহিঙৰ হালধিবাৰীত নগৰকৈ * * * লেকাই চেটিয়া চিন্তামণি
গড় বান্ধি যুদ্ধ দিলে, ভঙালে। ৰায়ত ভাগি বন সোমাইছে। পাচে উপাই নাপাই
ৰজা ৰাতিয়ে দৃতক পাচিলে গুৰুজনক নিবলৈ। বোলে তাৰাসব বাৰেভূঞা অহাত
মোৰ দেশে বঙালেৰে যুদ্ধ। কি উপায়-বুদ্ধি দিয়ে আনগৈ। দূতে পাই ক'লে
ৰাজ আজ্ঞা। পাচে গুৰু জগতানন্দ আতাকে শিকাই বুজাই দিলে। * * আনি
যোগালে নি। তেহে গৰুত বামুণ তুলি নটাত আনকো য'তৰ বটিয়া তাম, পিতল
আঙুঠি দি যুদ্ধত আগ কৈলে। চিলাৰাই সেনাৰ বাখৰাম মাদুলিধাৰ থৈ গা
ঘোঁতে ৰঙাচিলা থাপ দি নি ৰাজ্যক দিলে নি, তাতে ভংগ পালে। ৰাজাবংশে
চিলা দেখা পালে নাশ। চিলাৰায়ে গো-ব্ৰাহ্মণ দেখি যুদ্ধ এৰি হুঁহকিল। আহোমে
খেদি কলিয়াবৰ নামকৈ চামধৰা গড় বান্ধি সীমা কৈলেগৈ। পাচে ৰাজ্য বটা
বাহন দি ৰামৰায় নাম দি ধৰালে নি।" উক্ত অংশটোৰ ভাষা প্ৰচলিত ভাষাতকৈ
কিছু পৃথক বাবে দুই-এটা কথা কিছু অস্পষ্ট যদিও কোচ আৰু আহোমৰ
মাজত হোৱা এই যুদ্ধখন ১৫৪৩ চনৰ যুদ্ধই হ'ব পাৰেনেকি ভাবি চাব লগীয়া।

বহু দিন ধৰি মুখবাগৰা কথাৰ আধাৰত ৰচিত কথা-গুৰুচৰিতৰ এই
কাহিনী ঐতিহাসিক দৃষ্টিত কিছু বিকৃত হ'লেও একেবাৰে নিৰাধাৰো নহয়।
ভূঞাসকল ৰাজনীতিত পটু আৰু যুজাৰু লোক আছিল। গাতিকে আহোম ৰজাই
কোচৰ বিৰুদ্ধে ভূঞাসকলৰ লগত আলোচনা কৰাটো অসম্ভৱ নহয়। আনহাতে
বিশ্বসিংহই ভূঞাদমন কৰা সময়তো বিশ্বসিংহৰ বশ্যতা স্বীকাৰ নকৰি গোড়ত
আশ্ৰয় লৈ থকা প্ৰতাপৰায় আৰু গাভৰুখাঁভূঞা নবনাৰায়ণৰ লগ লাগিলহি !
চৰিতপুথিত এই দুজন ভূঞা আহোমৰ বিৰুদ্ধে চিলাৰাইৰ লগত যুজলৈ অহা
কথাও আছে। ভূষণদ্বিজৰ চৰিতপুথিতো এই বিষয়ে এইদৰে কৈছে—

প্ৰতাপৰায় গাভৰুখাঁ মহাভয় ভৈলা।

দক্ষিণকূলে সজলগ্ৰামে পলাই বৈলা ॥ * * ৩৭২ ॥

* * * *

প্ৰতাপৰায় বোলে যাওঁ আসামৰ ৰাজ।

গাভৰুখাঁ বোলন্ত খুৰা তৈতো নাই কাজ ॥

বিশ্বসিংহ পুত্ৰ আছে নবনাৰায়ণ।

তাহান্তে ভেটিবো কৈলো স্বৰূপ বচন ॥ ৩৭৫

* * * *

প্ৰতাপৰাইৰ জী ৰাজ্যত বিহা দিলা ॥

দৈৱজ্ঞৰ হাতে ৰাজ্য চাহিল গণাই ।
 গাভৰুখাঁ হাতত অসম মাৰ যায় ॥ ৩৭৬
 শ্ৰীৰামখাঁৰ বেটা যুদ্ধত কুশল ।
 অসমৰ ৰাজ্য সিটো মাৰিল সকল ॥
 কেৱলে ৰাজ্যৰ মাত্ৰ ৰহিল নগৰ ।
 নদীকূলে ৰাতি এক বাৰ্তা দিলা নব ॥ ৩৭৭
 কোচ মাৰণা আসিয়া মিলিল এহি ঠাই ।
 আপোনাক ৰাখিসবে যাযো ভটিয়াই ॥
 হেন শূনি মহাভয় মিলিল মনত ।
 ৰামৰামগুৰু ৰামৰায় সম্বিত ॥ ৩৭৮
 সব পৰিয়াৰে নাৱে চৰিয়া আসিলোঁ ।
 কতোদিন মানে ক্ষেত্ৰী বিলাইতে আছিলোঁ ॥ * * ৩৭৯

এইবিলাক কথাৰ পৰা বুজিব পাৰি যে — চিলাৰায়ে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰোঁতে প্ৰতাপৰায়, গাভৰুখাঁ আদি ভালেকেইজন ভূঞাও তেওঁৰ লগত আছিল । নবন্যায়গৰ লগত এইদৰে ভূঞাৰ সমৰ্থন আৰু সহায় থকা কথাৰ সম্বন্ধ আহোম ৰজাই আগতেও পাব পাৰে । সেয়ে হ'লে ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে ভূঞাক থিয় কৰাবৰ কাৰণেও 'ৰামৰায়' নাম দি জগতানন্দক আহোম ৰজাই কিছূদিনৰ বাবে ভূঞাসকলৰ প্ৰতিনিধি বিষয়া পাতি ৰাখিব পাৰে ।

গো-ব্ৰাহ্মণ বধ নকৰোঁ বুলি চিলাৰাই যুদ্ধবিৰত হোৱা আৰু পাছত কোচৰ হাতত আহোমৰ পৰাজয় হোৱা এই দুয়োটা ঘটনা খ্ৰী° ১৫৬২ আৰু ১৫৬৩ চনতহে হৈছিল । গতিকে তেতিয়ালৈকে শংকৰদেৱ আহোম ৰাজ্যত আছিল বুলি ভাবিবলৈ টান । খ্ৰী° ১৫৬৩ চনলৈকে আহোম ৰাজ্যত থকা হ'লে কোচৰাজ্যৰ পাটবাউসী আৰু বেহাৰত তেওঁৰ ধৰ্মপ্ৰচাৰ কাৰ্য মাত্ৰ পাঁচ বছৰ মানহে হ'লহেঁতেন । অথবা শংকৰদেৱৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰমাণৰ কাল ১৫৮২/৮৩ খ্ৰী° চন মান বুলিহে তেতিয়া ধৰিব লাগিব ; কিন্তু শংকৰদেৱৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰমাণৰ সময় সম্বন্ধে কোনো প্ৰকাৰৰ মত-ভেদ থাকিব নোৱাৰে । তেওঁৰ পৰবৰ্তী লোকসকলে সেই বিষয়ে ভুল মত এটা মানি আহিব নোৱাৰে । গতিকে ১৪৯০ শকাব্দ বা খ্ৰী° ১৫৬৮ চন শংকৰদেৱৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰমাণৰ নিশ্চিত কাল বুলি ধৰি ল'ব পাৰি ।

কথা-গুৰুচৰিত আৰু ভূষণদ্বিজৰ উদ্ধৃতি দুটাত থকা সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক তথ্য বিকৃত নহয়, ঘটনা আৰু সময়ৰ হিচাবতহে বিকৃতি ঘটিছে ।

সম্ভৱতঃ খৃ° ১৫৪৩ চনত হোৱা কোচ আৰু আহোমৰ যুদ্ধৰ পাছতেই ভবিষ্যতৰ কাৰণেও বেলগুৰি অঞ্চল বা সম্পূৰ্ণ আহোম আৰু কোচৰাজ্যৰ সীমান্দ্বীয়া অঞ্চলটো নিৰাপদ নহয় বুলি ভাবিহে ভূঞাসকলে বেলগুৰি ত্যাগ কৰিলে। আন হাতে আহোম ৰজাৰ তলত বিষয় বাব পোৱা জগতানন্দ এজন যোগ্য লোক বুলি জানি কোচ ৰজায়ে তেওঁক বিষয় বাব দিছিল আৰু তেওঁৰ জীয়েক ভূৱনেশ্বৰীক (অন্য নাম কনলপ্ৰিয়া) চিলাৰায় দেৱানে বিয়া কৰিছিল। ভূৱনেশ্বৰীৰ মুখত শংকৰদেৱৰ গীত শুনি চিলাৰায়ো শংকৰদেৱৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱা কথা চৰিত পুথিত আছে। চিলাৰায় আৰু ভূৱনেশ্বৰীৰ বিয়াৰ ঠাই ৰামৰায়কুঠি বা ছল্লশাল নামে এতিয়াও জনাজাত। ৰামৰায়ৰ যোগেদি চিলাৰায় আৰু নৰনাৰায়ণৰ লগত ঘটা সম্পৰ্কই শংকৰদেৱ প্ৰমুখ্যে অন্যান্য ভূঞাসকলকো কোচৰাজ্যত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাত সহায় কৰিছিল।

শংকৰদেৱৰ ভক্তসকলৰ ভিতৰত কিবা দায়-জগৰ লাগিলে শংকৰদেৱৰ ওচৰ চাপিবলৈ আনে ভয় কৰা অবস্থাতো ৰামৰায়ো ওচৰ চাপিবলৈ সাহ কৰিছিল। এই প্ৰসংগত ব্যাসকলাই বিপ্ৰৰ জগৰৰ কাহিনী উল্লেখযোগ্য। ব্যাসকলাই এজন পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণ আছিল। তেওঁ ববদোষাত থকা কালৰে পৰা মহাপুৰুষৰ ধৰ্ম মানি চলিছিল আৰু গীতা-ভাগৱতৰ ব্যাখ্যাও কৰিছিল। কোচ ৰাজ্যলৈ অহাৰ পাছতো তেওঁ মহাপুৰুষৰ লগ এৰা নাছিল, কিন্তু এটি এটিকৈ তেওঁৰ তিনিটি সন্তান বেমাৰ পৰি মৰাৰ পাছত চতুৰ্থটি সন্তানৰ নবিয়া অৱস্থাত ব্যাসকলাইব অনুমতি লৈ জ্ঞাত-কুটুম্বই চাপৰাত থকা শিৱক পূজা দি লৰাটিৰ মঙ্গল-কামনা কৰিলে। তথাপি ব্যাসকলাইৰ পুত্ৰ ৰক্ষা নপৰিল। এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছত ব্যাসকলাই শংকৰদেৱৰ ওচৰলৈ আহিলত ব্যাসকলাইক শংকৰদেৱে মহাপাপী বুলি ভাগ কৰিলে। তেতিয়া ব্যাসকলায়ে ৰামৰায়ক খাটনি ধৰি তিনিকুৰি টকা দণ্ড দিবলৈ গাত লৈ সংগ বিচাৰিছিল; কিন্তু শংকৰদেৱে ব্যাসকলাইক ক্ষমা কৰাটো দৃৰূপ কথা ৰামৰায়কো এমাহলৈ নমতাকৈ থাকিল। অবশেষত ভক্তসকলৰ অনুৰোধ মতে ব্যাসকলায়ে দিব খোজা দণ্ডৰ দুগুণ মূল্যৰ দণ্ড লৈহে ৰামৰায়ৰো জগৰ ভঙা হ’ল। জগৰৰ ধন শংকৰদেৱ, ৰামৰায়গুৰু আৰু অন্যান্য ভকত সকলৰ মাজত বণ্টাই দিয়াৰ উপৰিও সাতদিন-সাত ৰাতি নাম-কীৰ্তন কৰোৱা হ’ল। +

+ শংকৰদেৱে ত্যাগ কৰা ব্যাসকলাই জগন্নাথ ক্ষেত্ৰতো প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়া বাবে নিৰাশ হৈ ঘূৰি আহোঁতে বাটতে মৃত্যুৰ মুখত পৰিল। দ্ৰঃ দৈত্যাৰি অ° ৩৮, ৰামানন্দ পদ ১৩৮৪—১৪১০।

শংকৰদেৱৰ ধৰ্মপ্ৰচাৰ কাৰ্যত ৰামৰায়ৰ এটি বিশেষ ভূমিকা আছে। পত্নীপ্ৰসাদ আৰু ৰামবিজয় নাটৰ বাহিৰে বাকী চাৰিওখন নাট ৰামৰায়ৰ অনুৰোধ মতে শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিল। সেই নাটবোৰৰ অভিনয়ৰ বাবে খৰচ-পাতিৰ ব্যৱস্থাও সম্ভৱতঃ ৰামৰায়ে কৰিছিল।

সতানন্দ বৰভকত :— বৰদোৱা-গুৰুচাৰিতৰ সপ্তম অধ্যায়ত শংকৰদেৱ গাংমোত থকা সময়তে তেওঁৰ বৰপুত্ৰ ৰামানন্দ ঠাকুৰ জন্ম হোৱা বুলিছে আৰু তাৰ কিছুদিনৰ পাছতে “সতানন্দ বা দেবীদাস নামে এজন কায়স্থ”ই শংকৰদেৱ মহাপুৰুষক লগপাই ধৰ্মগ্ৰহণ কৰা কথা কৈছে। সেই মতে সতানন্দই “শিঙৰিত কিছুদিন বিষয় কৰি থাকি বিশ্বনাথ দেৱালয়ত দেৱীভক্ত হৈ পূজা কৰি আছিল। অৱশ্যে পূজা কৰি থকাত সদায় হাতত পানী লাগি আঙুলীৰ মাজত ঘা হোৱা গতিকে তেওঁক পেনপেনি কায়স্থ বুলিছিল। এইদৰে দেবীৰ সেৱা-পূজা কৰি থকাত এদিন নিশাভাগে স্বপ্নাদেশ হ’ল, তুমি এইভাৱে মুক্তি নাপাবা, গাংমোত গুৰু আৱিৰ্ভাৱ হৈছে, তালৈ গৈ কৃষ্ণৰ নামত শৰণ লোৱা। পিছদিনা দাড়ি-মথ কমাই শুদ্ধভাৱে গুৰুৰ ওচৰত গাংমোত ওপস্থিত হ’ল। গুৰু ঈশ্বৰে দেৱীদাসক দেখি সন্মোহন কৰিছে আজি বৰভকত আছিল। পূৰ্বৰ বিবৰণ সৰ্বশেষ জনোৱাত গুণমালা পুথি আৰু লাৰুৱা গোপাল অপণ কৰি বৰভকতক শৰণ লগাই আন্তা কৰিছে আৰু উপদেশ দিছে যে তোমাৰ ঘৰৰ সকলোকে সজ পথলৈ আনিব লাগে। তাৰপাছত সুধিছে বৰভকতৰ ল’ৰা কেইটি? আতা উত্তৰ দিছে, প্ৰভুৰ দাস চাৰিটি। নাম কি বুলি জিজ্ঞাসা কৰিছে, জয়কৃষ্ণ, মহাকৃষ্ণ, ঠাহিকৃষ্ণ, শ্ৰীকৃষ্ণ বুলি জনাইছে। নাম শুনি গুৰুৱে বৰ সন্তোষ পাই কৈছে যে দৈৱকীৰ ঘৰত এক কৃষ্ণ, তোমাৰ চাৰিকৃষ্ণ জন্ম পাইছে। অতএব তুমি বৰভকত। আমি প্ৰথমে সন্মোহন কৰা শব্দটি উত্তমবূপে শোভা পাইছে। আজিৰ পৰা তোমাৰ নাম বৰভকত দিয়া হ’ল।”

মহাকৃষ্ণৰ পুত্ৰ ৰামচৰণ বা টোকৰীয়াৰাপু >শ্যামকানু> ৰামনাথ। ৰামনাথে বৰভক্তৰ বংশাৱলী ‘সন্তমুণ্ডাৱলী’ ৰচনা কৰে। সন্তমুণ্ডাৱলী সুসম্পাদিত হৈ ওলোৱা নাই বাবে তাৰ ৰচনাকাল আৰু তথ্য সম্পৰ্কে সৰ্বসম্মত সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰি। দ্বিজনাৰায়ণ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ দ্বিজ নৰোত্তমৰো সতানন্দচৰিত আৰু সন্তমুণ্ডাৱলী নামৰ পুথি আছে। ৰামনাথ আৰু নৰোত্তমৰ পুথিৰ মাজত তথ্যগত পাৰ্থক্য বেছি নাই। নৰোত্তমে ৰামনাথৰ পাছৰ বংশাৱলীও কিছূ কৈছে। দ্বিজনাৰায়ণৰ পাঠত কিছূ সুকীয়া কথাও আছে।

বৰদোৱা-গুৰুচৰিতত থকা সতানন্দ সম্বন্ধীয় কথাখিনিৰ বিষয়ে কিছু বিচাৰ কৰিব লগীয়া আছে। প্ৰথম কথা হ'ল—এজন শাক্ত ব্যক্তিক লগ পাই কম সময়ৰ ভিতৰতে ধৰ্ম বন্ধু দিয়াৰ উপৰিও ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াটো বিশ্বাসযোগ্য কথা হয়নে? দ্বিতীয়টো কথা হৈছে 'গুণমালা' পুথি শংকৰদেৱে মহা-ৰাজ নৰনাৰায়ণৰ ৰাজসভাত থকা কালত অৰ্থাৎ জীৱনৰ শেষ অৱস্থাতহে ৰচনা কৰা বুলি কথা-গুৰুচৰিত আদি অন্যান্য চৰিত পুথিত আছে। গাংমোত থকা সময়ত শংকৰদেৱৰ বয়স ৭০।৭২ বছৰ মানহে হৈছিল। গতিকে শংকৰদেৱে সতানন্দক গুণমালা পুথি দিয়া কথাটো সন্দেহজনক। ৰামনাথ মহন্ত আৰু নৰোত্তম দ্বিজৰ পুথিত একাদশ স্কন্ধ ভাগৱতহে দিয়া বুলিছে। গাংমোত থকা কালতে একাদশ স্কন্ধ দিৱ্যোৰো সম্ভাৱনা কম। কিয়নো তেতিয়ালৈকে ভাগৱত ৰচনা কাৰ্য সম্ভৱতঃ সম্পূৰ্ণ হোৱাহ নাছিল। তৃতীয় এটা কথা হৈছে এই যে—শংকৰদেৱে পাটবাউসীৰ পৰা কোচাৰহাৰলৈ যোৱাৰ কথা ভবাৰ আগতে ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ দায়িত্ব আনক দিয়াটো বিশ্বাস যোগ্য নহয়। চতুৰ্থ আৰু এটা কথা মন কৰিব লগীয়া যে—শংকৰদেৱৰ বৰপুত্ৰ ৰামানন্দৰ জন্মৰ দুই-এবছৰৰ ভিতৰতে শংকৰদেৱে সতানন্দক লগ পোৱা কথা সঁচা হ'লে, সেই সময়ত সতানন্দৰ সৰু পুত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰামানন্দ একে বয়সৰ ব্যক্তি হ'ব লাগিব, কিন্তু সন্তমুক্তাৱলী প্ৰভৃতি বৰভকতৰ বংশাৱলী গ্ৰন্থ আৰু পৰম্পৰা মতে বৰভকতৰ পুত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণ ৰামানন্দৰ পুত্ৰ পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰহে সমকালীন লোক। শ্ৰীকৃষ্ণক পুৰুষোত্তম ঠাকুৰে ধৰ্মবন্ধু দিয়াৰ উপৰিও ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে আজ্ঞা দিছিল।

ওপৰত উল্লেখ কৰা কাৰণ সমূহৰ পৰা বৰভকতে শংকৰদেৱক গাংমো-থানত লগপোৱা বুলি ধৰিব নোৱাৰিব। সন্তমুক্তাৱলীত কামপীঠৰ তিওৰভেহে শংকৰদেৱক লগ পোৱা কথা আছে। এই প্ৰসংগত ৰামনাথ আৰু নৰোত্তমদ্বিজ দুয়োজনেই 'ভৈৰৱীপীঠ'ৰ দেশ এৰাইলন্ত। কামপীঠ নাম দেশে প্ৰৱেশ ভৈলন্ত (পদ সং যথাক্ৰমে ৬৬ আৰু ৩৩) ইয়াত ভৈৰৱীপীঠ শব্দই স্বৰ্ণপীঠ অঞ্চলক বুজাইছে। মহাভৈৰৱ আৰু মহাভৈৰৱীৰ মন্দিৰ থকা তেজপুৰ অঞ্চলৰ কাৰণে ভৈৰৱী পীঠ শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰা যেন বোধ হয়। সন্তমুক্তাৱলীৰ মতে বৰগাং নদী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰত পড়িগুণ্ড নামে ঠাইত বৰভকত আছিল। তেওঁৰ ককাক সৰ্বানন্দ প্ৰতাপপুৰীয়া ৰজাৰ কাকতী আছিল। সম্ভৱতঃ বৰ্তমান প্ৰতাপগড় বোলা ঠাইত কোনোবা ভূঞা শাসন কৰ্তা আছিল; তেওঁকে প্ৰতাপপুৰীয়া ৰজা বোলা হৈছে।

সতানন্দৰ পূৰ্বপুৰুষ সদানন্দও চণ্ডীবৰ লগতে গোড়ৰপৰা কমতেজৰ দুৰ্ভাৱায়ণৰ সময়ত কামৰূপলৈ আহিছিল। সদানন্দৰ পৰা ক্ৰমে ভৱানন্দ, সৰ্বানন্দ, জগদানন্দ আৰু সতানন্দ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ সমকালীন হয়। গতিকে পূৰ্বৰ বংশ পৰিচয় আৰু ব্যক্তিৰ লগতে ভক্তিপৰায়ণ বুলি বুজিব পাৰি পাট-বাউসীত (কামপীঠৰ ভিতৰত) থকা কালত শংকৰদেৱে সতানন্দক ধৰ্মাচাৰ্য পাত্ৰিত পাৰে। সেয়ে হ'লে খ্ৰীঃ ১৫৬০ চন মানৰ আগে-পাছো বৰভকতৰ পুত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণ জন্ম হ'লেও, ৰামানন্দ ঠাকুৰৰ পুত্ৰ পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ সমবয়স্ক হ'ব আৰু তেওঁৰ পৰা ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ আজ্ঞা পোৱাটোও সম্ভৱ হ'ব। লগতে গুণমালা বা একা-দশ স্কন্ধ কোনোবা এখন পুথি সেই সময়ত শংকৰদেৱে বৰভকতক দিয়াটোও অসম্ভৱ নহয়।

সতানন্দ বৰভকতৰ পুত্ৰসকলৰ পৰা বঢ়া বহুত সত্ৰ মধ্য আৰু উজনি অসমত আছে। মৃত্যুঞ্জয় আৰু অদ্ভুতৰামায়ণৰ কৰি ৰঘুনাথ মহন্তও সতানন্দৰ ৰবপুত্ৰ জয়কৃষ্ণৰ ষষ্ঠ পুৰুষৰ ব্যক্তি। শংকৰদেৱ আহোম ৰাজ্য এৰি কোচ ৰাজ্যলৈ যাবৰ সময়ত মধ্য আৰু উজনি অসমত ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ কাৰণে একো ব্যৱস্থা কৰি থৈ যাব পৰা নাছিল। সেইবাবে পাটবাউসীত থকা কালছোৱাৰ শেষৰ ফালে উজনি আৰু মধ্য অসমলৈ প্ৰচাৰক পঠোৱাৰ ভাব মনলৈ আহিছিল; কিন্তু তেতিয়াও কামৰূপৰ পৰা আহোম ৰাজ্যৰ ফালে প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে আগবাঢ়ি যাবলৈ সাহ কৰিব পৰা অৱস্থা কাৰো হোৱা নাছিল। বৰভকত মধ্য অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হোৱা বাবে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কিছু সফল হ'বও পাৰে যেন ধাৰণা কৰিয়েই মহাপুৰুষে ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ বাবে আজ্ঞা দিছিল; কিন্তু তেতিয়ালৈকে পৰি-ৱেশ অনুকূল হোৱা নাছিল বাবে বৰভকতৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য নিজ পৰিয়াল বা জ্ঞাত-কুটুম্বৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল। উজনি খণ্ডৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশ সম্বন্ধে পাছত আলোচনা কৰা হ'ব।

দামোদৰ দেৱ :— শংকৰদেৱৰ সকলো জীৱনচৰিততে দামোদৰদেৱৰ কথা আছে। সাধাৰণতে পাছত লিখা জীৱন-চৰিতৰ কাহিনীতকৈ আগতে লিখা চৰিতৰ কাহিনী সত্যৰ বোঁহি ওচৰ। এই দৃষ্টিত ভূষণ দ্বিজ, দৈত্যাৰ ঠাকুৰ, বৈকুণ্ঠ দ্বিজ আৰু ৰামানন্দ দ্বিজৰ চৰিতপুথিৰ কাহিনীত দামোদৰদেৱ সম্বন্ধে পোৱা তথ্যসমূহ কথা-গুৰুচৰিত আৰু বৰদোৱা-গুৰুচৰিতৰ তথ্যতকৈ বোঁহি নিৰ্ভৰ যোগ্য, তাত সন্দেহ নাই। আমাৰ বোধেৰে এই ক্ষেত্ৰত ভূষণদ্বিজৰ চৰিতত থকা কথাই বোঁহি প্ৰায়া-গিক। তাত আছে—

সবাকো সামোখি কথা শংকৰে কহন্ত ।
 গোসাঁই দামোদৰে তথা কথাক শুনন্ত ॥
 দেখি নাৰায়ণে শংকৰত পুছিলন্ত ।
 কহিয়োক শুনো বাপ ইহাৰ বৃত্তান্ত ॥ ৬৪৮ ॥
 শংকৰে বোলন্ত শূনিয়োক নাৰায়ণ ।
 দামোদৰ নাম এন্তে উত্তম ব্রাহ্মণ ॥ X×৬৪৯
 কৰন্ত কিৰিষি তাত নাহি আসকতি ।
 কৃষ্ণৰ কথাত আন নিৰ্মাজ্জলা মতি ॥
 প্ৰসংগত বসি কৃষ্ণ কথাক শুনন্ত ।
 কিৰিষি বিষয় সুখ সবে এবিলন্ত ॥ ৬৫০ ॥
 আছিলেক পত্নী তেহঁ গৈল পৰলোক ।
 কিণ্ডতেকো মানে মনে নকৰিল শোক ॥ ৬১

ইয়াৰ পাছত আছে — (শংকৰদেৱে কৈছে)

বোলোঁ দামোদৰ মোৰ কথা শূনিয়োক ।
 এহি বিত্ত ভঙাই কিছু ধান্য কিনিয়োক ।
 কৃষ্ণৰ কথাত য়েবে নিৰ্মাজ্জবে মন ।
 অযন্তে আসিয়া তেবে মিলিবন্ত ধন ॥ ৬৫৪
 এহি গ্ৰামে থাকা মই চিনাইলোঁ তোমাক ।
 কতেক কহিবো মই ইহান কথাক ॥ ৬৫৫
 দামোদৰময় হৈবে সমস্ত জগত ।
 বহু ব্রাহ্মণ কৃষ্ণত হৈবেক ভকত ॥
 লাভিবে আনন্দ আনে উপদেশ পাই ।
 সন্ত্ৰ পাতি ভক্তি প্ৰৱৰ্তাইবা ঠাই ঠাই ॥ ৬৫৬
 সিটো বেদ বাক্য ভৈল প্ৰমাণ সম্প্ৰতি ।
 গোসাঁই দামোদৰ নাম জগত প্ৰখ্যাতি ॥

ভৃগুৰাজৰ এই পদসমূহৰ পৰা দুটা কথা স্পষ্ট হয় যে — কৃষি আৰু
 বিষয়-সুখ ত্যাগ কৰি দামোদৰদেৱে শংকৰদেৱৰ ওচৰত ভক্তি-ধৰ্মৰ শিক্ষা গ্ৰহণ
 কৰিছিল আৰু শংকৰদেৱে পাটবাউসী এৰি কোচবেহাৰলৈ যোৱাৰ সময়ত
 দামোদৰদেৱক ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ বাবে আজ্ঞা দিছিল । দৈত্যৰ ঠাকুৰৰ চৰিত পুথিত
 এই বিষয়ে আৰু কিছু বহলাই কৈছে । সেইমতে দামোদৰ ষিগ্ৰাই পত্নীবিয়োগৰ

পাছত কৃষি কৰি বোৱেক আৰু ভতিজাক দুটাক পোহপাল দি আছিল। তেওঁ কোৰ লৈ খেতিলৈ যাওঁতে বাটতে মাধৱদেৱৰ বৈনায়েক ৰামদাসৰ ঘৰত একাদশ স্কন্ধ ভাগৱত পাঢ় থকা শূনি ওচৰতে ৰহেগৈ। এইদৰে কেইবাদিনো পুথি পঢ়া শূনিবলৈ যোৱা বাবে ৰামদাসে দামোদৰ বিপ্ৰক শংকৰদেৱৰ ওচৰলৈ যাবলৈ পৰামৰ্শ দিলে। ৰামদাসৰ পৰামৰ্শমতে দামোদৰ শংকৰদেৱৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু শংকৰদেৱৰ ওচৰত শৰণ গ্ৰহণ কৰিলে। সেই সম্পৰ্কত থকা পদসমূহ তলত

দিয়া হ'ল। — শূনি দামোদৰ গদুৰ বুলিলন্ত পাছে।
 মোৰো এক শৰণ হৈবাক মন আছে ॥
 শংকৰে বোলন্ত ৰামৰাম শূনিয়ো।
 তুমি দামোদৰক শৰণ কৰায়েক ॥ ৪৭/১৪
 শূনি দামোদৰ গদুৰ বুলিলা বচন।
 আসি আছোঁ আতা মই তোমাঠেক মন।
 আনৰ ঠানক মোক ঠেলি নপঠাবা।
 আপুনি তোমৰা মোক উপদেশ দিবা ॥ ১৫
 বোলন্ত শংকৰদেৱে তুমিয়ো ব্ৰাহ্মণ।
 ব্ৰাহ্মণক গুৰু মানি লৈয়ো শৰণ।
 হেন শূনি বুলিলেক দামোদৰ গুৰু।
 সাক্ষাতে তোমৰা ভকতৰ কপ্তত ॥ ১৬ ॥
 কত ভাগ্যে পাইলো আসি তোমাঠেৰ সংগ।
 উচ্ছ্ৰুক মনক মোৰ নকৰিয়ো ভংগ ॥
 তোমাঠেৰ বিনে আন গুৰু নমানিবো।
 তোমাঠেৰ সংগে কৃষ্ণ-কথাক শুনিবোঁ ॥ ১৭
 এহি বুলি দামোদৰ গুৰু ৰংগ মন।
 কৃষ্ণৰ অভয় পদে লৈলন্ত শৰণ ॥ * * ১৮

ইয়াৰ পাছৰ পদবোৰত দামোদৰে কেইজন মানুহ পোহপাল দিব লাগে আৰু কিমান খেতি কৰে আদি কথা শংকৰদেৱে সুধি খেতি কমাই কৰিবলৈ উপদেশ দিলে আৰু জোৰা নমৰা খিনি ধান নিজৰ পৰা নিবলৈ ক'লে। পাছত খেতি কমকৈ কৰিলতো খাবলৈ জোৰা মৰিলত খেতি একেবাৰে এবুহাই এক মাট্ৰ ঈশ্বৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ ক'লে। দামোদৰেও শংকৰদেৱৰ পৰামৰ্শ মতে চ'লি নিজকে সুখী অনুভৱ কৰিলে।

শংকৰদেৱৰ বচনক সাদৰিয়া ।

ভৈল মহাসুখী পাছে কিৰিষি এৰিয়া ।

অনায়াসে তান অন্ন-বস্ত্ৰ মিলি যাই ।

এহি মতে শংকৰদেৱৰ সংগ পাই ॥ ২৭

দুখচয় এৰাই মহা আনন্দ মনত ।

বোলে সুখী ভৈলৌ শংকৰৰ প্ৰসাদত ॥ * * ৩৮

ইয়াৰ পাছত (দৈত্যাবিকৃত চৰিতৰ ৬৫/৬৬ অধ্যায়ত) মাধৱদেৱৰ জগত দামোদৰদেৱৰ বিবাদৰ কথা বিস্তৃত ভাৱে দিয়া হৈছে। সেই বিষয়ে পাছ-তহে আলোচনা কৰা হ'ব। তলত সন্তমাল্যৰ পৰা দামোদৰদেৱৰ সংক্ষিপ্ত পৰিচয় দিয়া হৈছে —

দয়ালীল নামে এক ব্ৰাহ্মণ আছিল ।

তাহান তনয় দামোদৰ সন্তালীল ॥

মহা জ্ঞানবন্ত ধৈৰ্যবন্ত শূদ্ধাশয় ।

আছিলেক মাতৃ তেহে গৈল যমালয় ॥ ২৫৩

ভাৰ্ষাণ মৰিল পাছে দুইৰ ভৈল দুখ ।

শংকৰৰ সংগে ভৈলা হৰিক সমুখ ॥

নাহি আন চিন্তা গান্ত চৰিত কৃষ্ণৰ ।

দেখি অতিশয় স্নেহ ভৈল শংকৰৰ ॥ ২৫৪

ব্ৰাহ্মণসবৰ মেধি তাহাংক পাতিলা ।

পাটবাউসী নদী তীৰে সত্ৰ কৰি দিলা ॥ * * ২৬৫ ॥

ৰামানন্দদ্বিজৰ 'শ্ৰীগুৰু চৰিত'ত শংকৰদেৱে ৰামৰাম গুৰুৰ হতুৱাই দামোদৰদেৱক শৰণ দিওৱা বুলিছে। বাকীবোৰ কথা দৈত্যাবিৰ লগতেই বেছি মিলে।

দামোদৰ গুৰুৰ চৰিত শুনিলোক ॥

কিছুমান কৃষি তেস্তে কৰিতে যতন ।

আপুনি কৰন্তনিত গমনাগমন ৮৪৮

শংকৰৰ গৃহৰ সমীপে চলি যান্ত ।

হৰি মন্দিৰত নাম ভক্তসবে গান্ত ।

শুনিল্য নামক যেন অমৃত পিয়ন্ত ।

মগ্ন হুয়া কতোবোৰি ৰহিয়া থাকন্ত ॥ ৮৪৯

নাম অৱসানে পুনু কৰন্ত গমন ।

শংকৰে থাকন্তে নিতে কৰি নিৰীক্ষণ ॥

একদিনা তাক পাছে শংকৰে মাতিয়া ।

পুছিলন্ত গুৰু কেনে আছাহা বহিয়া ॥ ৮৫০

* * * *

শংকৰে বুলিলা হুয়া আনন্দ হৃদয় ।

আজি হন্তে কৃষি কৰিবাক নলাগয় ॥

ভক্তগণ সমে নাম কৰিবা স্মৰণ ।

অন্ন-বস্ত্ৰ দিয়া মই কৰিবো পোষণ ॥ ৮৫২

শুনি দামোদৰ গুৰু আনন্দ অপাৰ ।

পূৰ্ব গৃহ তেজি পাশে আইলা শংকৰৰ ॥

সদন্ত বসিয়া নাম গায় নিত্যাগত ।

মোন হুয়া থাকে কতো নাম-আনন্দত ॥ ৮৫৩

* * * *

একদিনা দামোদৰে কৰিলা বিনয় ।

শৰণ লৈবাক বাপ মোহোৰ লাগয় ॥ ৮৫৪

* * *

শুনিয়া শংকৰদেৱে সন্তোষ পাইলন্ত ।

ৰামৰাম গুৰুক পাছে মাতি আনিলন্ত ॥ ৮৫৬

বুলিলন্ত ৰামৰাম গুৰু শুনিলোক ।

দামোদৰ গুৰুক শৰণ কৰায়েকে ॥

ৰামৰাম গুৰু শূনি হৰি মন্দিৰত ।

কৰাইলা শৰণ পুনু হৰি চৰণত ॥ ৮৫৭ ॥

উপদেশ কথা যত শংকৰে কহিলা ।

এহিমতে দামোদৰ আনন্দে বহিলা ॥

ৰামানন্দাৰ্জবচিৎ এই চৰিতখনত শংকৰদেৱে পাটবাউসী এৰি যাওঁতে দামোদৰদেৱক সত্ৰ দি থৈ যোৱাৰ উল্লেখ নাই । কথা-গুৰুচৰিততো ৰামৰাম গুৰুৰ হতুৱাই দামোদৰদেৱক শৰণ লগোৱা বুলিছে । বৰদোৱা-গুৰুচৰিতৰ কথা দৈত্যাৰিৰ লগতেই মিলে ।

হৰিদেৱ :— ৰামানন্দ দ্বিজৰ শ্ৰীগুৰুচৰিতত হৰিদেৱ ব্ৰাহ্মণে শংকৰ-
দেৱৰ ওচৰত ধৰ্মৰ উপদেশ গ্ৰহণ কৰা আৰু ৰামৰামগুৰুৰ হতুৱাই হৰিদেৱক শৰণ
দিওৱা কথা কোৱা হৈছে। তাত আছে —

হৰিগুৰু মনিয়াৰি গ্ৰামত আছিল।
তৈৰপৰা শংকৰৰ মহত্ব শুনিল। ॥
স্বৈচ্ছাচাৰ মতক কৰিয়া উলংঘন।
শাস্ত্ৰৰ নিয়মে কৰা ধৰ্ম প্ৰবৰ্তন ॥ ৮৫৯
দেখিবাক প্ৰতি আতি কৰি অভিলাষ।
আসিলন্ত হৰিগুৰু শংকৰৰ পাশ ॥ ** ৮৬০
শংকৰে বোলন্ত গুৰু কিসক আসিলা।
হৰিগুৰু অৱনতে কহিবে লাগিলা ॥* *
তথুকথা শূনি মোৰ লাগি আছে মন।
কৃষ্ণপাদ-পদ্মে মোক কবায়ো শৰণ ॥ ৮৬২
শূনিয়া শংকৰদেৱে সন্তোষিত মনে।
ৰামৰাম গুৰুক আজ্ঞা কৰিলা তেথণে ॥
ৰামৰাম গুৰু প্ৰৱেশিয়া নামঘৰ।
কবাইলা শৰণ আজ্ঞা লৈয়া শংকৰৰ। ৮৬৩
শংকৰে কহিলা উপদেশ কথা যত।
ৰহিলন্ত হৰিগুৰু আনন্দ মনত ॥ ৮৬৪

ৰামানন্দ দ্বিজৰ শ্ৰীগুৰুচৰিতৰ বাহিৰে অন্য পুৰাণ চৰিতগ্ৰন্থত হৰিদেৱৰ
এই বিবৰণ পোৱা নাযায়। তথাপি দ্বিজগদাধৰৰ হৰিদেৱচৰিতত হৰিদেৱে শংকৰ-
দেৱৰ সংগ-লাভ কৰা প্ৰসংগত এইদৰে লিখিছে —

শ্ৰীশংকৰ নামে আসি অৱতাৰ হৈব।
জ্ঞানভক্তি উপদেশে লোক নিস্তাৰিব ॥
লোক তাৰিবাক হেতু পৃথিবীক আসি।
হৰিদেৱ ব্ৰাহ্মণত কহিব প্ৰকাশ ॥

কণ্ঠভূষণ :— ভূষণদ্বিজ, দৈত্যৰিঠাকুৰ আৰু ৰামানন্দদ্বিজৰ চৰিতত
কণ্ঠভূষণদ্বিজই কাশীৰ পৰা বজ্জামলী গ্ৰন্থ আনি শংকৰদেৱক দিয়া কথা আছে।

এই কণ্ঠভূষণ নবানাবায়ণ বজাৰ পুৰোহিত আবু ৰামৰাম গুৰুৰ জৌৰাই আছিল (দৈত্যাবি-পদ ৩৯/৩,৪)। তেওঁ কাশীৰপৰা ৰঙ্গালী গৃহ আনি শংকৰদেৱক দিয়া সম্বন্ধে দুই ধৰণৰ কথা পোৱা যায়। দৈত্যাবি ঠাকুৰৰ মতে কণ্ঠভূষণে আগৰে পৰা শংকৰদেৱৰ ওচৰত আহি ধৰ্ম চৰ্চা কৰি থাকে। এবাৰ কাশীলৈ যাওঁতে ৰঙ্গালী গৃহ আনি শংকৰদেৱক দি ক'লে — “বিষ্ণুপুৰী নামে এজন সন্ন্যাসী আছিল। তেৰেই এই গৃহ ৰচনা কৰিলে। ভাল হয়নে নহয় চাওকচোন।” শংকৰদেৱে সন্ন্যাসীয়ে ৰচনাকৰা ‘স্তান-কৰ্ম’ৰ ওপৰত গুৰু দিয়া গৃহ বুলি চাৰি নুখিছিল; কিন্তু কণ্ঠভূষণে বৰকৈ টানি ধৰাতহে চাবলৈ ল'লে। তথাপি প্ৰথমতে ‘শৰণগ্ৰহণ’ৰ কথা নাপাই মূৰনোহোৱা সুন্দৰ পুৰুষৰ লগতহে তুলনা কৰিছিল। এই সম্পৰ্কত দৈত্যাবিকৃত পদ এনেধৰণৰ —

যদি এক শৰণ ৰাখিয়া থাকে জান
জগততো নাহি ইটো গৃহক সমান ॥
আছয় শৰণ কণ্ঠভূষণে পাইছন্ত।
এহি হেতু মাধৱেয়ে চাহিয়া বোলন্ত ॥ ৩৯/১১
সমস্তৰে শেষত শৰণ বান্ধিছন্ত।
পাছে এক শৰণ শংকৰে দেখিলন্ত ॥
কিনো মহা দিব্য গৃহ মানিয়া মনত।
উঠিলন্ত গৃহখানি ধৰিয়া শিৰত ॥ ১২
নাচন্ত হৰিষে আতি মনে মহা ৰংগ।
বোলন্ত জানিবা বিষ্ণুপুৰী মোৰ সংগ। * * ১৩ ॥

এই প্ৰসংগত ভূষণদ্বিজই কৈছে —

পৰম পণ্ডিত নাম কঠয়ে ভূষণ।
বেদান্ত পঢ়িবে গৈলা বাৰাণসী ধান ॥ ৫৮২
আছন্ত সন্ন্যাসী তান নাম ব্ৰহ্মানন্দ।
বেদান্ত পঢ়ান্ত তথা কৰিয়া আনন্দ ॥
ষাঠিয়ে সৰ্তাৰ ছাত্ৰ বেদান্ত পঢ়য়।
ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ প্ৰসংগ ভৈলা তয় ॥ ৫৮৩
ব্ৰহ্মানন্দে ভাগৱত শ্লোক তুলিলন্ত।
নিশব্দে ছাত্ৰসবে শুনিল আছন্ত ॥

কণ্ঠভূষণে পঢ়িলন্ত সৰ আগে ।

পাণ্ডিছে চািলিছে শ্লোক তোলে একেলগে ॥ ৫৮৪ ॥

শূনি সন্ন্যাসীৰ মহা বিস্ময় মনত ।

কাহাৰ বাক্যত তেবে পঢ়া ভাগৱত ॥ * * ৫৮৫

ব্রহ্মানন্দৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কণ্ঠভূষণে কামৰূপত শংকৰদেৱে ভাগৱত
চৰ্চা কৰাৰ কথা ক'লে । তেতিয়া —

যিদিশত আছে মহাপুৰুষ শংকৰ ।

সিদিশক সন্ন্যাসী কৰিলা নমস্কাৰ ॥ ৫৯২

* * *

বঙ্গাৱলী নামে এক আনিয়া পুস্তক ॥ ৫৯৫ *

কণ্ঠভূষণক দিয়া বুলিলা আশিস্ ।

শংকৰক দিবা নিয়া আমাৰ সন্দেশ ।

এতেক বোলন্তে প্ৰেম উপজিল আসি ।

সজলনয়নে মৌন ভৈলন্ত সন্ন্যাসী ॥ ৫৯৬ ॥

ৰামানন্দদ্বিজই ব্রহ্মানন্দৰ পৰিবৰ্তে ৰামভট্ট বুলিছে ; কিন্তু ব্রহ্মানন্দ হোৱাই
বোঁছ সম্ভৱ । সেই সময়ত কাশীত ব্রহ্মানন্দ নামে এজন বৈষ্ণৱ পাণ্ডিত থকাৰ কথা
গুজৰাতী ভক্তি-সাহিত্যৰ প্ৰসংগতো পোৱা যায় । আনহাতে ৰামানন্দ আৰু দৈত্যিৰ
দুয়োজনতকৈ কণ্ঠভূষণৰ বিষয়ে নাৰায়ণ ঠাকুৰৰ যোগোঁদ ভূষণ দ্বিজে বোঁছ
জানিবও পাৰে । পাছৰ চৰিত-পুথিবোৰত শংকৰদেৱৰ ওচৰত সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰি
ভূষণ দ্বিজ কাশীত বেদান্ত অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্যে গৈছিল বুলি কোথা হৈছে । লগতে
এই বুলিও কৈছে যে—কাশীত বেদান্ত শিক্ষা দিয়া গুৰুৱে কণ্ঠভূষণক পুনৰ শংকৰ-
দেৱৰ ওচৰলৈহে ঘূৰাই পঠিয়ালে আৰু কণ্ঠভূষণেও মহাপুৰুষৰ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে
(ৰামানন্দদ্বিজ-চৰিত পদ, ১৪৯১--১৪৯৪) । পাছত শংকৰদেৱৰ আত্মা পাই
মাথৰদেৱে এই গ্ৰন্থৰ পদ-ভাঙনি কৰে ।

শংকৰদেৱৰ অন্যান্য ভক্তসকল :- ভূষণদ্বিজৰ চৰিতগ্ৰন্থত
পাটবাউসীত শংকৰদেৱ থকা সময়ত নাৰায়ণ ঠাকুৰে লগপোৱা ভক্তবৈষ্ণৱসকলৰ
নাম এইদৰে পোৱা যায় —

* ৩ দুৰ্গাধৰ বৰকটকী দ্বাৰা সম্পাদিত পাঠত 'বঙ্গাৱলী'ৰ পৰিবৰ্তে 'বংশাৱলী'
আছে । বঙ্গাৱলী পাঠহে শুদ্ধ । 'বংশাৱলী' অপ্ৰাসংগিক ।

ৰামৰাম গুৰু গোঁসাই দামোদৰ
হৰিগুৰু বসিলন্ত ।

জয়ন্তী মাধৱ বতিকান্ত দলৈ
ৰামৰাম আসিলন্ত ॥ ৫০৫

হৰিদাস বণিয়া বুঢ়া যে দৈবজ্ঞ
আৰো মহাকাৰিৰাম ।

উদাৰ গোৱিন্দ বলভদ্ৰ আৰু
বসিলন্ত বলৰাম ॥

সবাকৈ সঘোৰি শংকৰে কহন্ত
কৃষ্ণৰ গুণচৰিত ।

নিশব্দে সৰে শূন্য থাকন্ত
কৃষ্ণপাৰে দিয়া চিত ॥ ৫০৬

মাধৱে সোধন্ত শংকৰে সিদ্ধান্ত
দেস্ত অতি হৰ্ষিত ।

কথা অমৃতৰ নদী বহি যাৰে
পিয়ে সৰে আনন্দত ॥ * * ৫০৭

দৈত্যাৰি ঠাকুৰৰ চৰিতত (অধ্যায় ২১) কোৰলা বাঢ়েৰ হতুৱাই জগ-
নাথ মূৰ্তি সজাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা কথা পোৱা যায়। পাছৰ দুখনমান চৰিতত একা-
দশীত মাছখোৱা বিষয় লৈ কোৰলা বাঢ়েৰ শংকৰদেৱে খং কৰা কথাও পোৱা
যায়। ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ নামত প্ৰচলিত চৰিত পুথিত চান্দসাঁই নামে এজন মুছল-
মান দৰ্জীয়ে শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা কথা আছে। এই চান্দসাঁ বা চান্দসাঁই
যৱনে বচনা কৰিছিল বুলি কোৱা কেইটিমান ভক্তি বিষয়ক গীতো পোৱা যায়।
ৰামানন্দদ্বিজৰ শ্ৰীগুৰুচৰিততো (পদ ১৩২০-১৩৫৮) এই কাহিনী আছে।
দশম স্কন্ধ উত্তৰাৰ্দ্ধৰ পদভাণ্ডাত অনন্তকন্দলি শংকৰদেৱৰ শিষ্য হোৱা কথাও
চৰিত গ্ৰন্থত পোৱা যায়। এইদৰে অনেক ব্ৰাহ্মণ-সজ্জন আৰু ধনী-দুখীয়া, উচ্চ-নীচ
সকলো পুৰণে লোকে শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা কাহিনী গুৰুচৰিত পুথিসমূহত
পোৱা যায়।

(ঠ) পাৰিভাষিক জীৱন :— মাধৱদেৱৰ জন্ম আৰু শংকৰদেৱৰ লগত
সাক্ষাৎ সন্মুখ আলোচনা কৰোঁতে খ্ৰী° ১৫৩৩/৩৪ চন মানত শংকৰদেৱক

মাধৱদেৱে লগপোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছিল। মাধৱদেৱে শংকৰদেৱৰ ধৰ্মগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত শংকৰদেৱৰ নুমলীয়া জী বুদ্ধিগী বা বিষ্ণুপ্ৰিয়াক মাধৱদেৱলৈ বিয়া দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ তোলা হৈছিল। এই কথাৰ পৰা অনুমান হয় যে— ১৫৩৫ খ্ৰী^০ মানতে বুদ্ধিগীৰ বয়স ১০ বছৰমান হ'লেও তেওঁৰ জন্ম ১৫২৫ খ্ৰী^০ মানতে হ'ব লাগিব; কিন্তু বৰদোৱা-গুৰুচৰিতৰ উল্লেখ মতে ৰামানন্দ ঠাকুৰৰ জন্ম গাংমোত হৈছিল বুলি ধৰিলে সময়ৰ এই হিচাব শুদ্ধ যেন নালাগে। কাৰণ ৰামানন্দ, কমললোচন আৰু হৰিচৰণৰ পাছত বুদ্ধিগীৰ জন্ম হ'লে ৰামানন্দতকৈ বুদ্ধিগীৰ জন্মৰ সময় কমেও ছবছৰ পাছলৈ যাব। এনে স্থলত বুদ্ধিগীৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া সময় ১৫৪০ খ্ৰী^০ মান বুলি ধৰিলে তেওঁৰ জন্ম চন খ্ৰী^০ ১৫৩০ মান হ'ব আৰু ৰামানন্দৰ জন্মৰ চন ১৫২৪ মানৰ পাছলৈ নাযাব। ৰামানন্দৰ জন্মৰ এই সময় অসম্ভৱো নহয়। শংকৰদেৱে প্ৰথমবাৰ তীৰ্থৰ পৰা ঘূৰি অহা কাল খ্ৰী^০ ১৫১৫ চন হ'লেও ৰামানন্দৰ জন্ম তাতকৈ আগতে বা সেই সময়তে হ'ব পাৰে।

পাটবাসীত থকা কালতেই শংকৰদেৱৰ দ্বিতীয়পুত্ৰ কমললোচন আৰু দুহিত্ৰী বুদ্ধিগীৰ অকাল মৃত্যু হয়; ৰামানন্দ আৰু হৰিচৰণৰ বিয়া হয়। হৰিচৰণৰ পত্নী মাধৱদেৱৰ বৈনাই ৰামদাসৰ পুত্ৰী আছিল। এই সম্বন্ধত হৰিচৰণ মাধৱদেৱৰ ভাগিনজোঁৱাই হয়। ৰামানন্দৰ পুত্ৰ পুৰুষোত্তম আৰু হৰিচৰণৰ পুত্ৰ চতুৰ্ভূজৰ জন্ম যথাক্ৰমে ১৫৬০ আৰু ১৫৭০ খ্ৰী^০ ৰ সামান্য আগে-পাছে হ'ব পাৰে +। ৰামানন্দই পাটবাউসীৰ ওচৰত থকা চক্ৰপাণি মজুমদাৰৰ ওচৰত কালস্থালি বিদ্যা শিকিছিল। শংকৰদেৱৰ বৈকুণ্ঠপ্ৰয়াণৰ পাছত হৰিচৰণ আৰু পুৰুষোত্তম দুয়োজন খুড়াই-ভতিজাই একেলগে মাধৱদেৱৰ ওচৰত শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিছিল। মাধৱদেৱৰ ভাগিন ৰামচৰণে মাধৱদেৱৰ ওচৰত কালস্থালি বিদ্যা আৰু শাস্ত্ৰ-ভাগৱত দুয়োবিধৰে শিক্ষা লাভ কৰিছিল। শংকৰদেৱৰ বৰপুত্ৰ ৰামানন্দয়ো পৰমাৰ্থবস্তু মাধৱদেৱৰ পৰাহে লৈছিল। শংকৰদেৱৰ বাৰ্ষিক প্ৰাদ্ৰৱ দিনচেৰেকৰ পাছতে ৰামানন্দৰো মৃত্যু হোৱা বাবে আৰ্থিক আৰু মানসিক উভয় ক্ষেত্ৰতে নানা সমস্যাই দেখা দিছিল। তাতে আকৌ হৰিচৰণ প্ৰবল বায়ুৰোগগ্ৰস্ত হৈ

+ বিদ্যানন্দ ওজাকৃত ঠাকুৰ-চৰিত (পদ ৪৮২/৮৩) মতে শংকৰদেৱৰ বৈকুণ্ঠপ্ৰয়াণৰ সময়ত চতুৰ্ভূজ ঠাকুৰৰ মাকৰ বয়স ১০ বছৰ। তাৰ এবছৰৰ আগত হৰিচৰণ-ঠাকুৰৰ লগত তেওঁৰ সম্বন্ধ যোৰা হয়। সেয়ে হ'লে চতুৰ্ভূজঠাকুৰৰ জন্ম ১৫৭৫ চন মানলৈকো যাব পাৰে।

এবছৰমান মানসিক ভাবেও অসুস্থ হৈ পৰিছিল। বহুত চিকিৎসাৰ ফলত পাছত ভাল হ'ল। এনে স্থলত মাধৱদেৱে গুবুজনৰ পৰিয়ালৰ দায়িত্বও বহু পৰিমাণে ল'ব লগীয়া হৈছিল আৰু তাৰ বাবে মিছা অপযশৰো ভাগী হৈছিল।

(ঠ) গীতা-প্ৰাপ্তি আৰু চৈতন্যদেৱৰ লগত সাক্ষাৎ :— দৈত্যাবি ঠাকুৰকৃত শংকৰ-মাধৱ-চৰিত আৰু কথা-গুবুচৰিতত বৰদোৱা এৰি যাওঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত উঠি অহা গীতা পুথি এখন শংকৰদেৱে পোৱা কথা কৈছে। পুথি এখন পানীত উঠি অহাটো অৱস্থা বিশেষে অসম্ভৱ নহ'লেও তাত ঐতিহাসিক গুৰুত্ব নাই। কিয়নো তাৰ আগতে বাৰ বছৰ জুৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন তীৰ্থ স্থান ভ্ৰমণ কৰি ফুৰা সময়ত শংকৰদেৱে গীতা নিশ্চয় পাইছিল। আনকি তীৰ্থলৈ যোৱাৰ আগতেও গুবু-গৃহত শাস্ত্ৰ অধ্যয়নৰ সময়তে গীতাৰ লগত পৰিচয় হোৱা সম্ভৱ।

ভূষণদ্বিজ, দৈত্যাবি ঠাকুৰ প্ৰভৃতি আগৰ আৰু কথা-গুবুচৰিত, বৰদোৱা-গুবুচৰিত প্ৰভৃতি কিছু পাছৰ গুবুচৰিত বিলাকতো দ্বিতীয়বাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ সময়ত শংকৰদেৱে চৈতন্যদেৱক লগ পোৱা বুলিছে। ৰামানন্দ দ্বিজই প্ৰথম বাৰতে লগ পোৱা বুলিছে। লগ পালে প্ৰথম বাৰতেই পাব পাৰে। কিয়নো দ্বিতীয় বাৰ শংকৰদেৱ তীৰ্থলৈ যোৱা কাল খ্ৰীঃ ১৫৫০ চন মানতকৈ আগলৈ নাহে। শকাব্দ ১৪৫৫ (খ্ৰীঃ ১৫৩৩) তে চৈতন্যদেৱে ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। সেই সময়ত শংকৰদেৱ বেলেগদুৰিতে আছিল। আনহাতে চৈতন্যদেৱৰ জন্মৰ সময় শকাব্দ ১৪০৭ (খ্ৰীঃ ১৪৮৫) আৰু শংকৰদেৱ প্ৰথমবাৰ তীৰ্থৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ সময় ১৫১০/১৫ খ্ৰীঃ মানৰ ভিতৰত পৰে। সেয়ে হ'লে চৈতন্যদেৱৰ বয়স ২৫ বছৰ মানত আৰু শংকৰদেৱৰ বয়স ৫০ বছৰ মানত দুয়োৰে দেখা সাক্ষাৎ হ'ব পাৰে। শংকৰদেৱ ঘূৰি অহা সময়ত সাক্ষাৎ হ'লেহে এই বয়স হয়। শংকৰদেৱ প্ৰথমবাৰ যাওঁতেই সাক্ষাৎ হ'লে শংকৰদেৱৰ বয়স ৫০ বছৰমান আৰু চৈতন্যদেৱৰ বয়স ১৫ বছৰ মানহে হ'ব। শকাব্দ ১৪৩১ (খ্ৰীঃ ১৫০৯)ত ২৫ বছৰ বয়সত চৈতন্যদেৱে সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰে আৰু ভৃত্য গোবিন্দদাসক লগত লৈ বহুত স্থান ভ্ৰমণ কৰিবলৈ লয়। এই ভ্ৰমণৰ লগে লগেই ধৰ্ম প্ৰচাৰো আৰম্ভ হয়। প্ৰথমতে তেওঁ বৃন্দাবনলৈ যায়। তাৰ পাছত দক্ষিণ দিশলৈ ঘূৰি গোদাবৰীৰ তীৰত ৰায় ৰামানন্দক লগ পায়। এই ৰায় ৰামানন্দ আৰু চৈতন্যৰ মাজত হোৱা আলাপৰ পৰা শংকৰদেৱ আৰু চৈতন্যদেৱৰ ভক্তি-ধৰ্মৰ আদৰ্শ-ভিন্নতা স্পষ্ট হৈ পৰে। এই প্ৰসংগত মন কৰিব লগীয়া এয়ে যে— চৈতন্যদেৱে সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰাৰ আগতেই শংকৰদেৱক লগ পাব পাৰে অথবা

যদি সন্ম্যাস গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰথম অৱস্থাতে শংকৰদেৱক পাইছিলো, তথাপি দুয়ো-জনৰ ভক্তি ধৰ্মৰ মাজত আদৰ্শগত বৈষম্য অতি স্পষ্ট আছিল। এই বিষয়ে পাছত আলোচনা কৰা হ'ব। চৰিতপুথিৰ বৰ্ণনা মতে তেওঁলোকৰ এজনেও আন-জনক একো মাত-বোল নকৰা নীৰব সাক্ষাতেও এনে এটা ইংগিতহে দিয়ে যে— তেওঁলোকৰ এজনো আনজনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱা নাছিল। বহুজন যাত্ৰীৰ মাজত এজনে আনজনক মাত্ৰ দোখিছিলহে। সেই সময়লৈকে শংকৰদেৱ আৰু চৈতন্য-দেৱ এজনেও ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা নাছিল।

কথা-গুৰুচৰিতত চৈতন্যদেৱ আৰু মাধৱদেৱে ফকৰা মাতি কথা পতা বুলিছে; কিন্তু শংকৰদেৱে একো মতা নাই। বৰদোৱা-গুৰুচৰিতত শংকৰদেৱ আৰু চৈতন্যদেৱ দুয়োজনে জগন্নাথৰ নাট মন্দিৰত নটীৰ নাচ চাওঁতে কথা পতা আৰু সদালাপ কৰি কেইবাদিনো থকা কথা কৈছে। এইবিলাক কথাই অসমৰ ভকতীয়া সমাজত চৈতন্যপন্থীলোকৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰভাৱৰে ইংগিত দিয়ে।

শংকৰদেৱৰ ধৰ্মৰ পৰম্পৰা:— শংকৰদেৱে যিটো ধৰ্মমত প্ৰচাৰ কৰিলে সেইটো মতৰ পৰম্পৰা কোনাখনিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু শংকৰদেৱে সেই মত কৈনৈকৈ পাইছে, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব লগীয়া কথা যথেষ্ট আছে। এই মতৰ পূৰ্বৰ পৰম্পৰা সম্পৰ্কে দৰ্শন আৰু সাধন-মাৰ্গ সম্বন্ধীয় আলোচনাৰ প্ৰসং-গত বিচাৰ কৰা হ'ব। শংকৰদেৱৰ পৰৱৰ্তী গুৰু-পৰম্পৰা সম্বন্ধে এটা সামান্য পৰিচয় তলত দিয়া হৈছে। পৰৱৰ্তী গুৰু-পৰম্পৰাকো সংক্ষিপ্ত ভাৱে পাঁচোটো স্তবত ভাগ কৰিব পাৰি। প্ৰতিটো স্তবৰ লক্ষণ সমূহৰ বিষয়ে পাছত আলোচনা কৰা হ'ব। প্ৰথমতে স্তববোৰৰ একোটি বেখা-টিৱ দাঙি ধৰা হৈছে। তথাপি প্ৰতিটো স্তবতে আমি নজনা দুই-এজন গুৰুৰ পৰম্পৰা বাদ পৰি থাকি যাব পাৰে। সেই বিষয়ে জনালোকে বাদ পৰি যোৱা অংশ যথা স্থানত সংযোগ কৰি ল'ব।

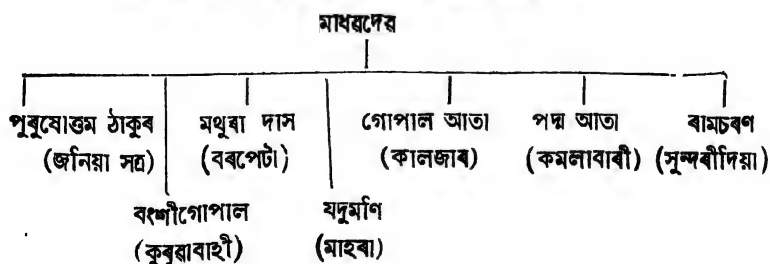
প্ৰথম স্তব :- ১৫৬০ খ্ৰী' মানৰ পৰা পাটবাউসীত প্ৰবল ভাবে ধৰ্মপ্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত কোচবেহাৰ আৰু আহোম ৰাজ্যত ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ চিন্তা কৰা হ'ল। আহোম ৰাজ্যত অদূৰ ভৱিষ্যতেই সবল প্ৰচাৰ সম্ভৱ যেন ধাৰণা নহ'লেও ঠায়ে ঠায়ে দুই-এজন সমৰ্থকৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিলে ভাল হয়। এনে উদ্দেশ্যতেই সতানন্দ বৰভকতক ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ আজ্ঞা দিয়া যেন লাগে। কামৰূপ অঞ্চলত থকা ব্ৰাহ্মণসকলৰ মাজত প্ৰচাৰ কাৰ্য সবল হ'বৰ কাৰণে ৰামৰামগুৰুৰ বাহিৰেও দামোদৰদেৱ আৰু হৰিদেৱক ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল। অৱাক্ৰম সমাজত নাৰায়ণ ঠাকুৰৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট আছিল। গতিকে তেওঁকো ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ অনুমতি দিয়া হ'ল (সন্তমালা

মাধৱদেৱে ধৰ্মাচাৰ্য পতা মথুৰাদাস বুঢ়াআতা বৰপেটাত, ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতা কালজাৰত (কামৰূপত) আৰু পদ্ম আতা বা বদুলা আতা আহোম ৰাজ্যত (কমলাবাবীত) সত্ৰ পাতি ব'ল। মাধৱদেৱৰ ভাগিন ৰামচৰণ ঠাকুৰ নিজৰ ঠাই সুন্দৰীদিয়াতে মাধৱদেৱৰ আজ্ঞা মতে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি থাকিল। এই গুৰু সকলৰ উপৰিও মাধৱদেৱৰ আজ্ঞাপৰ আৰু কেইবাজনো আচাৰ্যই কামৰূপ, নগাঁও, দৰং আৰু আহোম ৰাজ্যত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ল'লে। মন কৰিব লগীয়া যে — মাধৱদেৱৰ আজ্ঞাত উজনিৰ অহা বংশীগোপালদেৱ আৰু যদুৰ্মণি যথাক্ৰমে দামোদৰ দেৱ আৰু হৰিদেৱেও সমৰ্থন জনাই এই কাৰ্যৰ বাবে উৎসাহিত কৰিছিল।

দামোদৰদেৱৰ আজ্ঞাপৰ ধৰ্মাচাৰ্যসকলৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰ গোৱালপাৰা আৰু কামৰূপ জিলাৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ আছিল। তেওঁ নিজে শেষ কাল ছোৱা কোচ-বিহাৰত কটাইছিল। কোচবিহাৰত দামোদৰদেৱৰ উত্তৰাধিকাৰী বলদেৱৰ শিষ্য বলমালীদেৱেহে উজনিৰ আহোম ৰাজ্যলৈ আহিছিল। দামোদৰদেৱৰ আজ্ঞাপৰ গুৰুসকলৰ ভিতৰত মনোহৰ কাম্বুৰ বাহিৰে বাকীসকল ব্ৰাহ্মণ আছিল।

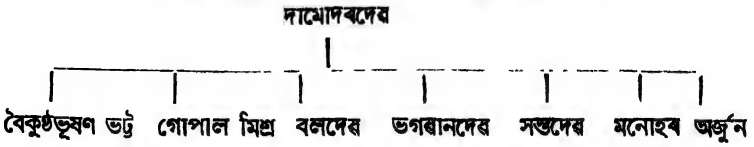
হৰিদেৱৰ কন্যা ভূৱনেশ্বৰীৰ পৰা নাতিপাৰা (নাপ্তিপাৰা) সত্ৰৰ পৰম্পৰা চলিল। উজনিৰ (আধলীয়া) যদুৰ্মণি মাধৱদেৱৰ পাছতে হৰিদেৱৰো আজ্ঞাপৰ হয়। তেওঁৰপৰা মাহৰা সত্ৰ হয়। এইদৰে হৰিদেৱৰ আজ্ঞাপৰ বাকী ছখন সত্ৰ কামৰূপত আছে। তলত দ্বিতীয় স্তৰৰ পৰম্পৰাত গঢ় লোৱা গুৰু আৰু মূল সত্ৰৰ ৰেখা-চিত্ৰ দিয়া হ'ল।

(ক) মাধৱদেৱৰ আজ্ঞাপৰ গুৰুসকল

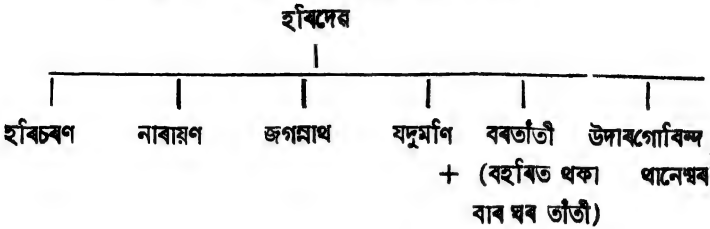

এই সকলৰ উপৰিও বৰবিষ্ণু আতা (দক্ষিণ কামৰূপ), শ্ৰীহৰি আতা (নগাঁও), কেশৱচৰণ আতা, গোপাল বা পটিয়া আতা, লক্ষ্মীকান্ত আতা আৰু গোবিন্দ আতা (খটৰা) মাধৱদেৱৰ আজ্ঞাপৰ আচাৰ্য।

(খ) দামোদৰদেৱৰ আত্মাপৰ আচাৰ্যসকল

(গ) হৰিদেৱৰ আত্মাপৰ আচাৰ্যসকল

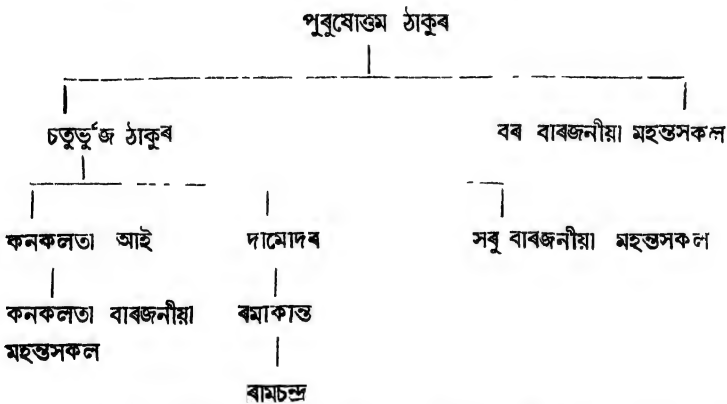
এই দ্বিতীয় স্তৰৰ কাৰ্যকাল খ্ৰীঃ ১৫৯০ চন মানৰ পৰা বুলি ধৰিব পাৰি। ১৫৯০ আৰু ১৬০০ খ্ৰীঃ মাজ ছোৱাতে মাধৱদেৱ আৰু দামোদৰদেৱ দুয়োজনেই পৰলোক গামী হয়। গতিকে তাৰ বছৰ দিয়োকৰ আগৰে পৰা তেওঁ লোকে নতুনকৈ ধৰ্মাচাৰ্য পাতিবলৈ লোৱাটো স্বাভাৱিক। হৰিদেৱৰ পৰলোক-প্ৰাপ্তিৰ সময়ো এই দুজনতকৈ বেছি পাছলৈ নহ'ব। শংকৰদেৱৰ সময়তে নাম-ধৰ্মত আগ্ৰয় লোৱা উদাৰ গোবিন্দ মাধৱদেৱৰ লগতো আছিল। সম্ভৱতঃ মাধৱদেৱ কোচবেহাৰলৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁ হৰিদেৱৰ সন্মিলিত গ'ল। হৰিদেৱৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তিৰ পাছত উদাৰ গোবিন্দই খানেশ্বৰক হৰিদেৱৰ চৰিত শুনাইছিল বুলি দ্বিজ দিবাকৰে লিখিছে।

তৃতীয় স্তৰঃ— দ্বিতীয় স্তৰৰ ধৰ্মাচাৰ্যসকলে আত্মা দি পতা ধৰ্মাচাৰ্যসকলকে এই পৰম্পৰাৰ তৃতীয় স্তৰ বুলি ধৰা হৈছে। এই স্তৰৰ আচাৰ্যসকলৰ ভিতৰত বংশীগোপালদেৱ, পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ, ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতা আৰু পদ্ম বা বদুলা আতাৰ আত্মাপৰ সকলৰ মাজত কিছুমান বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচৰ হয়। খ্ৰীঃ ১৬১০ চন মানৰ পৰা এই স্তৰৰ ধৰ্মাচাৰ্যসকলৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য আৰম্ভ

+ বংশী গোপালদেৱৰ লগত উজ্জিনলৈ যোৱা মাধৱদেৱৰ আত্মাপৰ যদুৰ্মণি আৰু হৰিদেৱৰ আত্মাপৰ যদুৰ্মণি একেজনেই। মাহৰা সন্মত প্ৰতিষ্ঠাতা যদুৰ্মণি এইজনেই।

হয় আৰু ১৬৫০ চন মানলৈকে এই শ্ৰেণীৰ ধৰ্মগুৰু পতা কাৰ্য চলি থাকে। ইফালে এই পৰম্পৰাৰে চতুৰ্থটো স্তবৰ কাৰ্য্যালীয়া খ্ৰীঃ ১৬৩০ চন মানৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব পাৰে। শংকৰদেৱৰ তৃতীয় পুত্ৰ হৰিচৰণ ঠাকুৰৰ পুত্ৰ চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰক পুৰুষোত্তম ঠাকুৰে নিজৰ উত্তৰাধিকাৰী ঘোষণা কৰি থৈ যায়। খ্ৰীঃ ১৬১৫ চন মানত ৫৫ বছৰ বয়সত পুৰুষোত্তম ঠাকুৰে ইহলোক এৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ১৬৪৮/৪৯ খ্ৰীঃ মানলৈকে চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰে নিজে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে নতুন ধৰ্মাচাৰ্যও পাতে। এই নতুন ধৰ্মাচাৰ্যসকল পৰম্পৰাৰ চতুৰ্থ স্তবতহে পৰে। আন-হাতে বংশীগোপালৰ শিষ্য আৰু আজ্ঞাপৰ সকলৰ সময়ো খ্ৰীঃ ১৬৩০ চন মানৰ পৰাই হোৱা সম্ভৱ।

চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম স্তব :- খ্ৰীঃ ১৬৬০ চন মানৰ পৰা পৰম্পৰাৰ পঞ্চম স্তব আৰম্ভ হয় আৰু তাৰ পাছত ধৰ্মগুৰুসকলৰ নেতৃত্বত আদৰ্শগত পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষণ প্ৰায়ে নোহোৱা হৈ আহিছিল, কিন্তু গোপাল আতাৰ পৰম্পৰাত তাৰ কিছু ব্যতিক্ৰম ঘটিছিল। এই সম্পৰ্কে পাছত সুকীয়াকৈ আলোচনা কৰা হ'ব। তলত তৃতীয়, চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম স্তবৰ ৰেখা-চিত্ৰ দিয়া হৈছে।

বৰ বাৰজনীয়া, সৰু বাৰজনীয়া, কনকলতাবাৰজনীয়া মহন্তসকল আৰু চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰ তোলনীয়া পুত্ৰ (সম্বন্ধত ভাগিন) দামোদৰৰ পাছত ৰমাকান্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুৰু পৰম্পৰা জ্যেষ্ঠানুক্ৰমিক বা পুত্ৰানুক্ৰমিক বংশ-পৰম্পৰালৈ সলনি হ'ল। বংশীগোপালদেৱ, ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতা আৰু পদ্ম আতাৰ পৰম্পৰাত থকা গৃহস্থী গুৰুসকলৰ ওপৰতো এই বংশ-পৰম্পৰাৰ প্ৰভাৱ পৰিল। তলত এই গুৰুসকলৰ পৰম্পৰা দিয়া হৈছে।

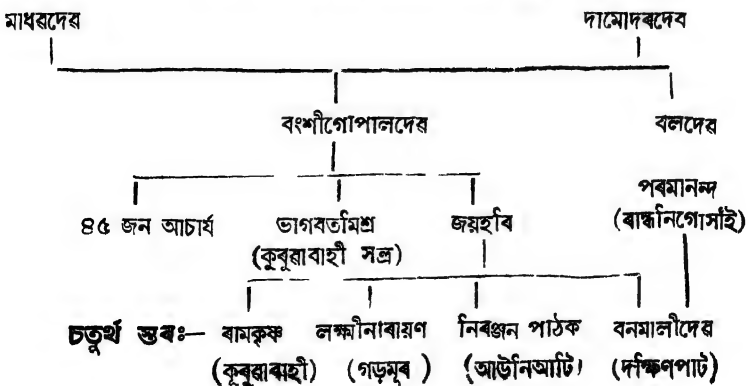
পুৰুষোত্তম ঠাকুৰদেৱৰ আজ্ঞাপৰ গৰু আৰু সন্তৰ নাম চিনেৰে দিয়া হৈছে।
 শ্ৰীকৃষ্ণ > এলোঙা, হৰিচৰণ > সাউদকুছি, কমললোচন > কাঞ্চ
 মুৰাৰি > বেঙেনাআটি, কৃষ্ণচৰণ > চুপহা, কমললোচন > থকৰিয়াল।
 কেশৱচৰণ > কোচুং, গোপীনাথ > চেকেৰাতলী, বাসুদেৱ > চত্মিয়াল,
 বামকৃষ্ণ > গোমোঠা, পৰমানন্দ > বতনপুৰ, পৰশুৰাম > ফুলবাৰী।

চতুৰ্থ স্তম্ভ :- চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰদেৱৰ আজ্ঞাপৰ গৰু আৰু সন্তৰ নাম।

বামদেৱ > বনগঞা, জয়কানাই > গোভিৰ, কানু - উজনিয়াল,
 সনাতন > বেলসখীয়া, জয়কৃষ্ণ > খেৰকটীয়া, গোবিন্দ > কাৰৈমাৰী।
 বামভদ্ৰ > নাচনীপাৰ, কানাই > চুঙাপাৰ, গোবিন্দ, বিহমপুৰ, বিষ্ণুদেৱ > ভঙ-
 ৱাস, মুকুন্দ > হালধিআটি। এই এঘাৰ জনৰ লগতে কোচুঙৰ কেশৱচৰণকো
 ধৰি বাৰজন বোলা হয়। চতুৰ্ভুজঠাকুৰৰ আজ্ঞাপৰ বাৰজনৰ লগতে কনকলতা
 আইৰ আজ্ঞাপৰ সকলকো ধৰি একেলগে সন্তমালাত ২৪ জনৰ তালিকা দিছে।
 তাত চুঙাপৰীয়া কানাইক বৰ বাৰজনীয়াৰ ভিতৰত আৰু কোচুঙৰ কেশৱচৰণক
 তথা চেকেবীতলীয়া গোপীনাথকো সবু বাৰজনীয়াৰ ভিতৰত ধৰিছে। বিহমপুৰৰ
 মূলজনৰ নাম গোবিন্দৰ পৰিবৰ্তে মাধৱ নাম দিয়া হৈছে। পুথিভেদে নামভেদ
 আৰু দুই-এঠাইত দেখা যায়।

সন্তমালাত থকা আন কেইজনৰ নাম তলত দিয়া হ'ল— শংকৰগতি, শ্ৰীৰাম,
 বজ্জাকৰ, জগদানন্দ, হৰিচৰণ (নলতলীৰ) বিত্ৰিকান্ত, বায় নাতি? জয়কৃষ্ণ, ৰঘু-
 পতি, সাধুগুৰু? ৰামচৰণ, শ্ৰীৰাম (এজন পাতকটীয়া, এজন শলগুৰীয়া), হৰি-
 চৰণ (খেতেৰীৰ), নাৰায়ণ, নাৰদ, অনন্ত, মিছিমিৰ পুত্ৰ। এই সকলৰ ভিতৰতো
 আধা সংখ্যক ব্ৰাহ্মণ আৰু আধা সংখ্যক কায়স্থ বা অৱাহাণ গুৰু।

বংশীগোপালদেৱৰ পৰম্পৰা তলত দিয়া হৈছে।

খ্রীঃ ১৬৫৪ চনত (১৫৭৬ শকাব্দত) আহোম ৰজা জয়ধ্বজসিংহৰ ৰাজত্ব কালত আউনিআটি সত্ৰ পতা হয়। গড়মূৰ আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰ ইয়াৰ পাছতহে হয়। গতিকে এই স্তবৰ সত্ৰসমূহৰ স্থাপন কাল ১৬৬০ খ্রীঃ মান-লৈকে ধৰিব পাৰি। ইফালে দেবেৰাপাৰত বংশীগোপালদেৱে সত্ৰ পতাৰ সময় খ্রীঃ ১৬১৫ চন মানতে বুলি ধৰিব পাৰি। + ইয়াৰ আগতে তেওঁ কাঁহী-কুছিঁত সত্ৰ পাতিছিল বাবে বংশীগোপালদেৱৰ প্ৰচাৰৰ আৰম্ভণি তাতোকৈ আগতে বুলি ধৰিব লাগিব। ১৫৩৭ শকত (খ্রীঃ ১৬১৫) সোম্বৰ গোহাঁইক কছাৰীয়ে মৰাৰ পাছত দেবেৰাপাৰ, ধুৱাৰোল (জয়হৰিৰ) আৰু গোবিন্দপুৰ (জয়মুকুন্দৰ) সত্ৰ আহোম ৰজাই ভঙাইছিল। তেতিয়া বংশীগোপালদেৱে পলাই ফুৰা অৱস্থাতে ১২ ঠাইত সত্ৰ পাতিছিল। সেই ১২ খনৰে এখন সোঁৰাণিত থাকোতে ৰাম-কম্পলিয়ে নিজৰ পুত্ৰ হৰিচৰণক বংশীগোপালৰ হাতত গতাই দিছিল। এই হৰিচৰণক শিক্ষা-দীক্ষা দি বংশীগোপালদেৱে পাছত কুৰুৱাবাহীত সত্ৰ দি যায়। এই হৰিচৰণেই পাছত ভাগৱত মিশ্ৰ নামে পৰিচিত হয়। খ্রীঃ ১৬১৫ চন (১৫৩৭ শক)ৰ পাছত হৰিচৰণক শিকাই বুজাই লৈ সত্ৰৰ অধিকাৰ পাত্ৰৰ পৰা হ'বলৈ কমেও ১০/১৫ বছৰ লাগিছিল। সেয়ে হ'লে ভাগৱত মিশ্ৰ কুৰুৱাবাহী সত্ৰৰ অধিকাৰ হোৱাৰ সময় খ্রীঃ ১৬২৫/৩০ চনমান হ'ব। ভাগৱত মিশ্ৰৰ সমকালীন জয়হৰিও ভাগৱত মিশ্ৰৰ কেইবছৰমানৰ পাছতে পৰলোকগামী হয়। এনে স্থলত তৃতীয় স্তবৰ সমাপ্তি ১৬৫০ খ্রীঃ মানলৈকে হোৱা বুলি ধৰিব পৰা যায়।

বদুলা আতা আৰু গোপাল আতা :— মাধৱদেৱৰ আজ্ঞাপৰ-সকলৰ ভিতৰত সম্ভৱতঃ পদ্ম আতাই একেবাৰে শেষৰ জন সবল প্ৰচাৰক। ব্ৰাহ্মণ-কায়স্থ সকলো মিলাই এৰোঁ বাৰজন ধৰ্মাচাৰ্য পাতে। এই বিলাকৰ ভিতৰত কমলাবাৰীৰ দৰে উদাসীন গুৰুৰ পৰম্পৰা জৰাবাৰী সত্ৰত থাকি গ'ল। উজ্জীনত ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণে অহা গুৰুসকলৰ ভিতৰত ভৱানীপুৰীয়া গোপাল-আতাৰ পৰম্পৰা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ। ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাৰ আজ্ঞাপৰ গুৰু আৰু সত্ৰ সমূহৰ নাম তলত দিয়া হ'ল।

তৃতীয় স্তব :- ১) শ্ৰীৰাম আতা (আঁহতগুৰি) ২) বৰযদুৰ্মণ (বাঁহবাৰী) ৩) সনাতন (নগৰীয়া) ৪) অনিৰুদ্ধ (মায়ামৰা) ৫) সবু যদুৰ্মণ (গজ্জা) ৬) ৰামচন্দ্ৰ (খোঁৰামচৰা) ৭) পুৰুষোত্তম (কাথপাৰা), ৮) ৰামচৰণ (ইকৰাজান), ৯) পৰমানন্দ (হাবুং), ১০) বুঢ়াগুৰু (সত্ৰ নাই), ১১) নাৰায়ণ (দেহঘৰীয়া), ১২) মুৰাৰি (চৰাইবাহী), ১৩) কমললোচন (পুত্ৰ)।

∴ চাঃ বংশীগোপালদেৱৰ চৰিত, প্ৰথম ভাণ্ডৰণ, সম্পাদকৰ পাৰ্জন পৃঃ ১২৪।

গোপালআতাৰ আজ্ঞাপৰ গুৰুসকলৰ পৰাও কেইবা পুৰুষৰ পাছলৈকে নতুন সন্ত্ৰ কেনেকৈ বাঢ়ি গৈছিল আৰু তাৰ পৰা ধৰ্মৰ বিস্তাৰ কেনেকৈ ঘটিছিল তাৰ উদাহৰণ স্বৰূপে বৰ যদুৰ্মণিৰ পৰম্পৰা তলত দিয়া হ'ল।

বৰযদুৰ্মণি +

চতুৰ্থ স্তৰ : সনাতন (পুত্ৰ) ৰতিকান্ত (পুত্ৰ) শ্ৰীকান্ত (পুত্ৰ) আজ্ঞাপৰ গুৰুসকল
(ন মাটি সন্ত্ৰ)

পঞ্চম স্তৰ : জগদেৱ জগবান্দ্ৰন যাদৱানন্দ
উদিতৰাম

ষষ্ঠ স্তৰ : ব্ৰজভূষণ কঠভূষণ প্ৰেমভূষণ মুখ্যদ কামদ জগদৰ নৰবৰ
(দিহিং সন্ত্ৰ) (লেংদী সন্ত্ৰ) (বাহিবাবী সন্ত্ৰ) | তেলপানী
(শৰমৰা সন্ত্ৰ) সন্ত্ৰ)

সনাতন, ৰতিকান্ত আৰু শ্ৰীকান্ত বৰ যদুৰ্মণিৰ পুত্ৰ। আজ্ঞাপৰ সকলৰ ভিতৰত ৰামানন্দ, কানাই, অনিৰুদ্ধ আৰু অনুপাম বিপ্ৰৰ নাম পোৱা যায়। এই সকলৰ ভিতৰত ৰামানন্দৰ পৰা আজ্ঞা পাই হোৱা সন্ত্ৰসমূহৰ বেখাচিত্ৰ তলত দিয়া হ'ল।

বৰ যদুৰ্মণি

৪ৰ্থ স্তৰ :- ৰামানন্দ অনিৰুদ্ধ কানাই অনুপমবিপ্ৰ
[কাংসপাৰ সন্ত্ৰ] [জুৰকটা সন্ত্ৰ] [মহাৰিয়াল সন্ত্ৰ]

৫ম স্তৰ : বৰকৃষ্ণ সদানন্দ শ্ৰীকৃষ্ণ জ্ঞানানন্দধ্বজ
[মৈৰামৰা সন্ত্ৰ] [ডিবুৰ সন্ত্ৰ] [কাটনীপাৰ] [বলমী সন্ত্ৰ]

৬ষ্ঠ স্তৰ : জগমোহন ব্ৰহ্মানন্দ পদ্মনাভ জগদেৱ সুদৰ্শন বিজ্ঞানানন্দ সুনন্দ সভানন্দ
[চেচামুখ সন্ত্ৰ] [উজনি] [মাজালি] [মৈৰামৰা] [বাবেঘৰ] [বুদবাৰী] [কাটনীপাৰ]

৭ম স্তৰ :— শ্ৰীৰাম ৰমাকান্ত ৰাম কানাই
(কাটনীপাৰ) |

৮ম স্তৰ :— হৃদিবুপ
(জকাই সন্ত্ৰ)

+ 'শ্ৰীশ্ৰীযদুৰ্মণিদেৱৰ সংক্ষিপ্ত চৰিত্ৰ আৰু বংশাবলী' তথা 'শ্ৰীশ্ৰীৰামদেৱ-চৰিত্ৰ'ৰ সহায়ত জকাই সন্ত্ৰ পৰ্যন্ত বেখা-চিত্ৰ দিয়া হৈছে।

শংকৰদেৱৰ নাতি জীয়ৰীৰ পৰা বড়ো সন্তসমূহ।

ক) শংকৰদেৱৰ বৰপুত্ৰ ৰামানন্দৰ পুত্ৰ
দ্বিতীয় স্তৰ :- পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ

প্ৰথম পত্নী
বেতৰী বা বুকিণী

দ্বিতীয় পত্নী
লক্ষ্মীপ্ৰিয়া

তৃতীয় স্তৰ :- অনন্ত প্ৰিয়া (কন্যা) | স্বামী- ইন্দ্ৰজিত গাভৰুগিৰি | কেশৰীপ্ৰিয়া (কেহো) | ভৰীপ্ৰিয়া | দময়ন্তী

চতুৰ্থ স্তৰ :- হাতীমৰা, কুটিমৰা, চেপেটি মৰা, আৰু ঘৰিয়ালেখোৱা সন্তৰ মহন্তসকল
লক্ষ্মীপ্ৰিয়াৰ তিনিওটি কন্যা সন্তানহীন। কেশৰীপ্ৰিয়াৰ স্বামী নিবৰ্জনে গাভৰুগিৰিৰ দ্বিতীয় পত্নী ভাতনাখাতীৰ পুত্ৰ তিনিজনৰ লগত শংকৰদেৱৰ পুত্ৰ-নাতিসকলৰ তেজৰ সম্পৰ্ক নাই; কিন্তু ভাতনাখাতীৰ পুত্ৰ চক্ৰপাণি, সাবংগপাণি আৰু পাদাপাণিৰ পৰাই চামগুৰি, দীঘলী আৰু চৰাইখোলা সন্ত হয়।

(খ) হৰিচৰণ ঠাকুৰ (শংকৰদেৱৰ তৃতীয় পুত্ৰ)

গোবিন্দপ্ৰিয়া (কন্যা)

চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰ

৩য় স্তৰ :- স্বা° গোবীকান্ত বৰুৱা (বৰুৱা আতা)

৪র্থ স্তৰ :- দামোদৰ

৫ম স্তৰ :- ৰমাকান্ত

(নৰোৱা মহন্তসকল; বৰদোৱা, বালিসন্ত আৰু বাসুদেৱ থান)

৪র্থ স্তৰ :- ১ম পত্নী কনকলতা

৩য় পত্নী ৰেৱতী

সভদ্রা (কন্যা)

ভৰীপ্ৰিয়া

সুমিত্ৰা

স্বা° ৰামদেৱ গাভৰুগিৰি
বা

স্বা° মনোহৰ গাভৰুগিৰি

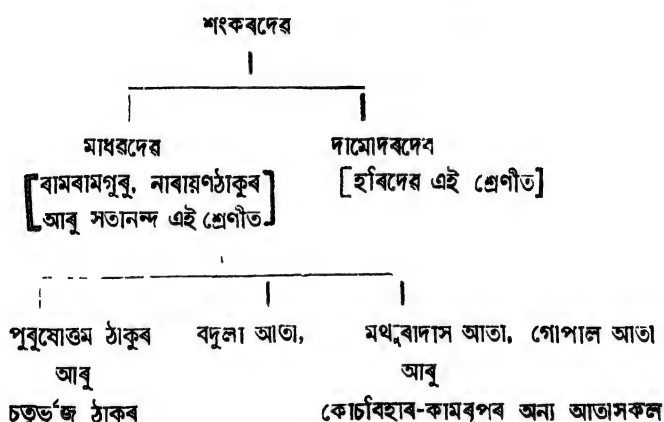
৫ম স্তৰ :- শদ্ৰ বৰুৱা

বিক্ৰপতি

(বিক্ৰপুৰ আৰু ঘিলাধাৰী সন্ত)

৬ষ্ঠ স্তৰ :- জগজীৱ বা অনন্তৰায়
(কোৱামৰা সন্ত, পাছলৈ ডাৰ
এটা শাখা শলগুৰি সন্ত)

পৰম্পৰাৰ বিস্তাৰ আৰু বিভাজন :- গুৰুজনৰ আত্মা আৰু বংশানুক্ৰম এই দুটা ধাৰাত শংকৰদেৱৰ পৰৱৰ্তী গুৰুসকলে তেওঁৰ পৰম্পৰা বহন কৰাৰ দায়িত্ব ল'লে। পাছত এই দায়িত্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ অধিকাৰ বা স্বামিস্বত পৰিণত হোৱা যেনো বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল। ক্ষমতাৰ অপপ্ৰয়োগ, অদৃবদৰ্শিতা, পুৰণি সংস্কাৰ প্ৰভৃতি ব্যক্তিগত দুৰ্বলতাৰ লগতে সামাজিক পৰিস্থিতি আৰু বজাঘৰীয়া প্ৰভাৱেও শংকৰদেৱৰ পৰম্পৰাৰ গুৰুসকলক অনেক সময়ত এটা উমৈহতীয়া বা সৰ্বজনস্বীকৃত ব্যৱস্থা আৰু আদৰ্শৰ পৰা আঁতৰাই নি ভিন্নমুখী কৰি পেলালে। এই দৰে পৰম্পৰাৰ তৃতীয় স্তৰতে চাৰিটা ভাগত শংকৰদেৱৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা বিভক্ত হৈ পৰিল। এই বিভাজনৰ চিত্ৰটো এনেধৰণৰ —

পৰম্পৰাৰ বিস্তাৰৰ লগে লগে বিভাজন কিয় হ'বলৈ পালে? এই সম্বন্ধে এটি চমু পৰিচয় তলত দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। চৰিত পুথি আৰু লোকপৰম্পৰাই এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰধান সন্মল; কিন্তু চৰিতপুথিসমূহো সকলো ক্ষেত্ৰতে সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষ নহয়। চৰিতকাৰসকলে নিজ নিজ পছন্দৰ গুৰুসকলৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে সমকালীন আন গুৰুৰ প্ৰতি পাকে প্ৰকাৰে হয় ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ উদাহৰণো অনেক আছে। এই দৰে চৰিতপুথিত ঠাই পোৱা অনেক কথা পৰৱৰ্তীলোকৰ কাৰণে বিষোদগাৰ স্বৰূপ হৈ পৰিল। এনে স্থলত আমি এই শ্ৰেণীৰ চৰিতপুথিসমূহৰ তথ্য গ্ৰহণ কৰোঁতে তাৰ ৰচনাকাল, সামাজিক পৰিস্থিতি আৰু ঐতিহাসিক মান্যতাৰ ফালে চকু ৰাখিব লাগিব। সেই বাবে

এই আলোচনাত নমাৰ আগতে আলোচনাৰ লগত জড়িত চৰিতপুথিসমূহৰ ৰচনা-কাল, যাৰ চৰিত লিখা হৈছে, সেইজনৰ লগত চৰিতকাৰৰ সম্পৰ্ক আৰু প্ৰসিদ্ধ অন্য তথ্যৰ লগত সংগতি বক্ষা সম্বন্ধে বিচাৰ কৰা প্ৰয়োজন। তলত দিয়া চৰিত-গ্ৰন্থসমূহ আমি এই ক্ষেত্ৰত বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰলৈ আনিছোঁ। (১) ভূষণদ্বিজৰ ‘শংকৰ-চৰিত’ (২) দৈত্যাৰিৰ ‘শংকৰ-মাধৱচৰিত’ (৩) বৈকুণ্ঠ দ্বিজৰ ‘সন্তমালা’ (৪) ৰামা-নন্দদ্বিজৰ ‘শ্ৰীগুৰুচৰিত’, (৫) ৰামৰায়ৰ ‘গুৰুলীলা’ (৬) ৰামানন্দ দ্বিজৰ ‘বংশী-গোপালচৰিত’ (৭) নীলকণ্ঠদাসৰ ‘দামোদৰদেৱৰ চৰিত’ (৮) দ্বিজাদবাকৰৰ ‘হৰিদেৱচৰিত’ (৯) ভৱানীপুৰীয়া গোপালদেৱৰ চৰিত + (১০) শ্ৰীৰামদেৱৰ চৰিত (১১) বনমালীদেৱৰ চৰিত (১২) সন্তসম্প্ৰদায়-কথা প্ৰভৃতি চৰিত গ্ৰন্থসমূহ। এইবিলাকৰ ভিতৰত ভূষণদ্বিজ, দৈত্যাৰি ঠাকুৰ, বৈকুণ্ঠ দ্বিজ আৰু ৰামানন্দ দ্বিজৰ চৰিত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আগতে কৰি অহা হৈছে। কথা-গুৰুচৰিত আৰু বৰদোৱা-গুৰু-চৰিতো প্ৰাসংগিক ভাৱে এই আলোচনাৰ ভিতৰলৈ আঁহৰ পাৰে। তদুপৰি ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাৰ চৰিতৰ দৰে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰদেৱ আৰু চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰদেৱৰ বিষয়ে ৰচনা কৰা ঠাকুৰচৰিত দুখনৰ তথ্যও অগ্ৰাহ্য কৰিব নোৱাৰি। এই সকলো চৰিত পুথিৰ বিষয় বস্তুলৈ ভালকৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে— পৰম্পৰাত দল বা শ্ৰেণী বিভাজনৰ কেন্দ্ৰীয় বস্তুটো হ’ল গুৰু-বিপৰ্যয়। গুৰুৰ ব্যক্তিবৃত্ত আৰু নামটোলৈ হোৱা মতভেদৰ লগতে আদৰ্শজনিত বিভাজন পাছত লাহে লাহে গা কৰি উঠিল। ইয়াৰ লগত থকা সামাজিক কাৰণবোৰো এই প্ৰসংগত সমাজৰ ইতিহাসৰ ফালৰ পৰা বিচাৰ কৰি চাব লগীয়া কথা।

গুৰু-বিপৰ্যয় :- পৰম্পৰাৰ স্তৰ সম্বন্ধে আগতে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিটো স্তৰে বেথচিহ্নও দিয়া হৈছে। শংকৰদেৱৰ পাছতে পৰম্পৰাৰ প্ৰথমটো স্তৰত মাধৱদেৱ আৰু দামোদৰদেৱ এই দুয়োজনেই সবল ব্যক্তিত্বৰ লোক আছিল। গুৰু সম্বন্ধে হোৱা সামান্য মতভেদেই এওঁলোকৰ পাছৰ এচাম লোকৰ কাৰণে বিভাজনৰ উদ্দেশ্যে এটা ডাঙৰ আধাৰ হৈ পৰিল। দামোদৰদেৱৰ শিষ্য-পৰম্পৰা শংকৰদেৱৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰি গ’ল তাৰ এটি চমু ইতিহাস তলৰ কথাখিনিৰ পৰা পাব পাৰি।

(ক) দামোদৰ দেৱৰ গুৰু :- দৈত্যাৰি, ভূষণদ্বিজ আৰু বৈকুণ্ঠদ্বিজৰচিত শংকৰদেৱৰ চৰিতগ্ৰন্থ সমূহত দামোদৰদেৱে শংকৰদেৱৰ ওচৰত শৰণ গ্ৰহণ

+ এই চৰিতখন কেইবাখনো পুৰণি পুথিৰ পৰা বাছি বাছি সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। কোনো এখন পুৰণি পুথিৰ সম্পাদিত ৰূপ এই পুথি নহয়।

কৰা আৰু তেওঁৰ পৰা ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে অনুমতি পোৱা কথাৰ লগতে পাটবাউসীত দামোদৰদেৱক শংকৰদেৱে স্থাপন কৰি থৈ যোৱা কথাও স্পষ্ট ভাৱে পোৱা যায়। এই সম্বন্ধে আগতে আলোচনা কৰা হৈছে। শংকৰদেৱৰ বৈষ্ণৱ-প্ৰমাণৰ পাছত শংকৰদেৱৰ পৰিয়ালৰ লোকক দামোদৰদেৱে আৰ্থিক সাহায্য দিয়া আৰু এবাৰ শংকৰদেৱৰ শৰণ-ব্যৱস্থাতকৈ দামোদৰদেৱৰ শৰণ-ব্যৱস্থা কিছু সুকীয়া বুলি শুনিবলৈ পাই শংকৰদেৱৰ পুত্ৰ হৰিচৰণে দামোদৰদেৱৰ বস্তু গ্ৰহণ নকৰা কথাও দৈত্যবি-ঠাকুৰকৃত চৰিত গ্ৰন্থত আছে। মাধৱদেৱ আৰু দামোদৰদেৱৰ বিবাদৰ সূত্ৰপাতো সেইখিনিতে হয়। শংকৰদেৱৰ বাৰ্ষিক শ্ৰাদ্ধৰ সম্বন্ধতো বিবাদৰ কথা পোৱা যায়। এই কথা দামোদৰদেৱৰ চৰিতত সামান্য পৃথক্ ভাবে থাকিলেও এই দুয়োটা ঘটনাই দামোদৰদেৱক শংকৰদেৱৰ পৰম্পৰাৰ ব্যক্তি বুলি প্ৰমাণিত কৰে। দামোদৰ-দেৱৰ শৰণব্যৱস্থা সম্বন্ধে পাছত কিছু আলোচনা কৰা হ'ব। শংকৰদেৱৰ শ্ৰাদ্ধ সম্বন্ধীয় কাহিনীটো এনেধৰণৰ। শংকৰদেৱৰ শ্ৰাদ্ধ উপলক্ষ্যে হোৱা হৰিকীৰ্ত্তনৰ সভাত দামোদৰদেৱক নেদেখি মাধৱদেৱে হৰিচৰণ ঠাকুৰক তাৰ কাৰণ সুধিলে। হৰিচৰণে প্ৰথমতে ভকত পঠিয়াই আৰু দ্বিতীয় বাৰত নিজে গৈ মাতিলতো নহাৰ যি কাৰণ দামোদৰদেৱে দেখুৱালে, সেইটো এয়ে —

(হৰিচৰণৰ উক্তি) — পুছিলোহো কি কাৰণে নাযাইবন্ত এবে।

তেহোঁ বোলে তোমাৰ ঘৰক যাওঁ যেষে ॥ ৪৪

তেবে আনো বুলিবেক যাইবাক আমাক।

সবাৰো গৃহক মই লাগিব যাইবাক ॥

এতেকে নযাইবো বাপু গৃহক যামোক।

এই বুলি প্ৰবোধিয়া পঠাইলন্ত মোক ॥ ৪৫ ॥ [অধ্যায় ৬৫]

নীলকণ্ঠৰ দামোদৰচৰিত মতে মাধৱদেৱে বৰপেটাত সজোৱা ৰঙিয়াল ঘৰত ৰামা-নন্দৰ হতুৱাই শ্ৰাদ্ধ কৰালে। সেই সময়ত শংকৰদেৱৰ পৰিয়াল পাটবাউসীতহে আছিল। সেই বাবে দামোদৰদেৱে হৰিচৰণৰ হতুৱাই পাটবাউসীত শ্ৰাদ্ধ কৰালে (দ্র° নীল'পদ ৪৫৭-৪৬৫)। গতিকে শ্ৰাদ্ধসম্বন্ধীয় বিবাদটো শংকৰদেৱৰ প্ৰতি অশ্ৰদ্ধাভিত্তিক নাছিল। শ্ৰাদ্ধসম্বন্ধীয় নীতি বিষয়কহে আছিল।

দামোদৰদেৱ-সম্বন্ধে আনখন প্ৰামাণিক চৰিত হ'ল— ৰামৰায়'ৰ গুবুলীলা।

৭ শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে এই পুথিৰ ৰচনাকাল খ্ৰী° ১৬৬০ চনৰ সামান্য আগে পাছে বুলি নীলকণ্ঠকৃত দামোদৰদেৱৰ চৰিত পুথিৰ পাৰ্জনিত লিখিছে। এই ৰামৰায়ে (এওঁ শংকৰদেৱৰ ভাই সম্বন্ধীয় জগতানন্দ ৰামৰায় নহয়) দামোদৰদেৱৰ গুৰু সম্বন্ধে লিখিছে —

আসিলন্ত নাৰদ সন্ধ্যাসী বেষ ধৰি ।
 দামোদৰে আৰাধিলা ভক্তি ভাৱ কৰি ॥ ১৫৫ ॥
 সান্ধাতেসে বিষ্ণুৰূপ ধৰিয়ে জানিলা ।
 জীৱ উদ্ধাৰিতে তাংক তত্ত্বজ্ঞান দিলা ॥
 দীক্ষাদান দিয়া ধৰি বৈকুণ্ঠে চলিলা ।
 দামোদৰদেৱ বন্ধেম্বৰক আসিলা * ॥ ১৪৬
 বৰাহকুণ্ডত পূৰ্বে চৈতন্য আছিল ।
 মণিকূটে দুয়োজনে সম্ভাষণ ভৈলা ।* ১৪৭ ॥

ৰামৰায়ণ-ৰচিত 'গুবলীলা'ৰ সমকালীন আন এখন চৰিত পুথি হ'ল বংশীগোপাল-
 দেৱৰ চৰিত । এই চৰিতপুথিখনৰ লেখক ৰামানন্দদ্বিজ নিজেও বংশীগোপালদেৱৰ
 শিষ্য-পৰম্পৰাৰ ব্যক্তি । ৰামানন্দৰ পিতৃ পদ্মপাণি আৰু পিতামহ বিষ্ণু ভাৰতী
 দুয়োজনেই বংশীগোপালৰ শৰণীয়া শিষ্য আছিল । ল'ৰা কালতে ৰামানন্দই
 বংশীগোপালদেৱক দেখাও পাইছিল । গতিকে এই ৰামানন্দদ্বিজ গোপাল-
 আতাৰ শিষ্য শ্ৰীৰামৰ পুত্ৰ শ্ৰীগুবচৰিতৰ লেখক ৰামানন্দদ্বিজ নহয় ; কিন্তু দুয়ো-
 জনেই শংকৰদেৱৰ পাছৰ পৰম্পৰাৰ চতুৰ্থ স্তৰৰ ব্যক্তি । সময়ৰ ফালৰ পৰাও
 দুয়োজনৰ মাজত বেছি প্ৰভেদ নাই । তথাপি শ্ৰীগুবচৰিতৰ ৰচনা বংশীগোপাল-
 দেৱৰ-চৰিততকৈ ১৫/২০ বছৰৰ পাছত হ'ব পাৰে । এতিয়া মন কৰিবলগীয়া
 যে— ৰামৰায়ণৰ পাছত দুজন ৰামানন্দই দামোদৰদেৱৰ গুৰু সম্বন্ধে দুটা মত দিলে ।
 বংশীগোপালৰ চৰিত মতে দামোদৰদেৱে নিজৰ গুৰু সম্বন্ধে এই বুলি কৈছে—

ওৰেষা দেশৰ বাসুদেৱ বিপ্ৰবেশ ।
 তাহান্তে লভিছোঁ জ্ঞান ভক্তি উপদেশ ॥
 গোমথা আতাত পাছে পুছিলা পূৰ্বত ।
 পৰম অঙ্গসাপথ ভাগৱত মত ॥ ১৫৩ ॥
 শ্ৰীমন্ত শংকৰো পাছে কহিলা সাদৰি ।
 শ্ৰৱণ-কীৰ্তন মাঢ় জানা নিষ্ঠ কৰি ॥
 বুলিলা অঙ্গসা গুৰু শংকৰে আমাত ।
 আত কৰি সুগম নাহিকে ধৰিবাক ॥ ১৫৪ ॥

* নগেন পাঠক আৰু ভূমিধৰ দাসৰ সম্পাদিত 'গুবলীলা'ত এই প্ৰসংগ নাই ।
 সাঁচিপতীয়া পুথিত নথকা এই প্ৰসংগটো প্ৰক্ষিপ্ত বুলিও বহুজনে মত প্ৰকাশ কৰে ।

পৰম পণ্ডিত তেঁহে শাস্ত্ৰত তৎপৰ ।

একমাত্র পথ বাসুদেৱ শংকৰৰ ॥ X X ১৫৬ ॥

ইয়াৰ পাছত দামোদৰদেৱকো শংকৰদেৱৰ সমান পৰ্যায়লৈ তুলিবৰ বাবে এইদৰে কৈছে — পৰম তেজস্বী সাধু দেৱ দামোদৰ ।

শ্ৰীশংকৰৰো ভেদ নাই দুইহাস্তৰ ॥

এতেকে শংকৰ মত প্ৰমাণি কহিলা ।

আনো আনো সন্ত সাধু পথ প্ৰমাণিলা ॥ ১৫৭ ॥

গোপাল আতাৰ প্ৰশিষ্য আঁহতগুৰি সন্ত্ৰৰ বামানন্দ ষ্টিজৰ্চাচিত শ্ৰীগুৰুচৰিতত দামোদৰদেৱে শংকৰদেৱৰ ওচৰত ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা কথা শংকৰদেৱৰ প্ৰধান শিষ্য-ভক্ত-সকলৰ বিষয়ে কৰা আলোচনা প্ৰসংগত দিয়া হৈছে ।

খ্ৰী° ১৮ শতিকাৰ প্ৰথম দশকমানতে ৰচনা কৰা ‘সন্ত সম্প্ৰদায়-কথা’ বা ‘এটকা মহন্তৰ চৰিত’ নামৰ পুথিতো শংকৰদেৱৰ চৰিত সমূহৰ মতকে দোহা-ৰিছে । এই চৰিতৰ লেখক গোৱিন্দদাস বনমালীদেৱৰ সৈৱক (দক্ষিণপাট সন্ত্ৰৰ সৈৱক) । তেওঁ জয়সাগৰৰ দৌল উৎসগা কৰা সময়ত উপস্থিত থকা ব্যক্তি । দামোদৰদেৱ আৰু বংশীগোপালদেৱৰ গুৰু সম্বন্ধে গোৱিন্দ দাসে এইদৰে লিখিছে—

“পাছে শ্ৰীশংকৰে পাটবাউসীত সন্ত্ৰ কৰি ভক্ত দামোদৰ গুৰুক বুলিলা ।
শ্ৰীশংকৰে বোলয় জানা দামোদৰ, তুমি পাটবাউসীত থাকি গীতা-ভাগৱতমত ভক্তি
দেখাই ব্ৰাহ্মণসৱক হৰিত শৰণ কৰোৱা তেবে মোৰ আনন্দ হয় । দামোদৰে
বোলয়, তষু যেমনে আজ্ঞা হয় তাকে আমি কৰিতে লাগে । যাতো তোমাৰ
অন্ন-বস্ত্ৰে তেজ মাংস বৃদ্ধি হৈ আছে আৰু তষু অনুগ্ৰহেহে ভক্তি জ্ঞানকো লাভিহোঁ ।

হেন শূনি শ্ৰীশংকৰদেৱে মূৰ্তি ভাগৱত দিয়া পাটবাউসীত ধৰ্মৰ অধি-
কাৰী পাতিল্লা ।”

নীলকণ্ঠ দাসকৃত দামোদৰদেৱৰ চৰিতত দামোদৰদেৱৰ গুৰু সম্বন্ধে সুকীয়া মত দাঙি ধৰা হৈছে । এই সম্পৰ্কত লিখা নীলকণ্ঠৰ পদ তলত দিয়া হৈছে । তেওঁৰ মতে পুৰীত শংকৰদেৱে চৈতন্যক লগ পাইছিল । তেঁওলা—

কতো বোলি দুইকো দুই চাহি ৰহিলন্ত ।

চৈতন্যক মাতিয়া শংকৰে বুলিলন্ত ।

দিয়া নাম-মাল্যাক সমস্তে তষু ঠাই ।

আমাৰো তোমাত ৰিনে আন কেহোঁ নাই ॥ ২৮১ ॥

শুনিয়া চৈতন্যদেৱ তেখেত উঠিলা ।
 শংকৰক আলিঙ্গিয়া অভ্যন্তৰে গৈলা ॥
 অভ্যন্তৰে দুয়োজনে সৰে কথা ভৈলা ।
 নাম-মালা লৈয়া দুনাই ভক্তমেলে গৈলা ॥ ২৮২ ॥
 সবাকো দেখাইলা জঁপিবাব মালা এই ।
 চৈতন্যৰ নাম-মালা আমাসাৰো সেই ॥
 কিছু ভিন্ন নাই জানা একে নাম ধৰ্ম ।
 নকৰা সংশয় বুজি লোৱা নাম ধৰ্ম ॥ ২৮৩ ॥
 ভক্ত সমে সন্তাৰিয়া শংকৰ আছন্ত ।
 অভ্যন্তৰে চৈতন্য পদক লেখিলন্ত ॥
 শৰণ ভজন ভক্তি চাৰিগুটি নাম ।
 চাৰি পদ লেখিলা চৈতন্য আত্মৰাম ॥ ২৮৪ ॥
 শীলশিক্ষা সমস্তে পদত লেখিলন্ত ।
 লেখাক মোহৰ দিয়া গুপ্ত কৰিলন্ত ॥
 জাপ্যৰ তুলসী মালা মেৰু সমে দিলা ।
 শালগ্ৰাম সমে পাছে গুপ্ত কৰি দিলা ॥ ২৮৫ ॥
 চৈতন্য বোলন্ত ৰামানন্দ তুমি লোৱা ।
 দ্বিজ দামোদৰৰ হাতত তুমি দিবা ॥

* * * *

তৈৰ পৰা আহি পাছে বেহাৰক পাইলা ।
 বিজয়পুৰৰ শূক্ৰধ্বজে শূনি আইলা ॥
 শংকৰক শূক্ৰধ্বজে আগবঢ়াই নিলা ।
 আপোনাৰ ঘৰে ৰহিবাক বাসা দিলা ॥ ২৮৬ ॥

দামোদৰদেৱক চৈতন্যদেৱৰ পৰা ধৰ্ম দিওৱাৰ ব্যৱস্থা শংকৰদেৱে কৰি কৰিলে,
 সেই বিষয়ে নীলকণ্ঠই এইদৰে লিখিছে ।

দামোদৰে ভাগৱত কহিয়া থাকন্ত ।
 একদিনা শংকৰে পাছে তাক বুলিলন্ত ॥ ২৭০
 ব্ৰাহ্মণ সঙ্জন লোক যতক আছয় ।
 ভজায়ো সবাকো তুমি নাহিকে সংশয় ।
 দামোদৰে বোলে তুমি আছাহাঁ সাক্ষাৎ ।
 তথাপিতো ইটো ভাৰ লাগিল আমাত ॥ ২৭১

ভজাইবো লোকক মই জানা স্বপ্নত ।
 সংসংগ ঘটিলে হয় শৰণ শাস্তত ॥
 শূদ্রে ব্ৰাহ্মণক সজ্জ দিবাক নপায় ।
 এভেকেসে সজ্জ + দিয়াইবোহো অন্য ঠাই ॥ ২৭২ ॥
 গংগান্নান কৰি আমি নাসিবো যাবত ।
 প্ৰসংগে প্ৰবৰ্তি তুমি পঢ়া ভাগৱত ॥
 মনোনীত সিদ্ধি তুমি ইহাতে লাভবা ।
 আমাত অধিক তুমি ধৰ্ম প্ৰবৰ্তাইবা ॥ ২৭৩ ॥

ইয়াৰ পাছত আগতে উল্লেখ কৰা ধৰণে (পদ সঁ ২৮১-২৮৬) শংকৰদেৱে চৈতন্যক
 লগ ধৰি দামোদৰলৈ ধৰ্মৰ টোপোলা অনাই দিয়ালে । এই ধৰ্মৰ টোপোলা
 আনি দিয়া মানুহজনৰ নামটো সম্পৰ্কে নীলকণ্ঠৰ মত স্পষ্ট নহয় । এবাৰ ৰামা-
 নন্দ আৰু এবাৰ 'ৰামৰাম গুৰু' এই দুয়োটা নাম ব্যৱহাৰ কৰিছে । যেনে—

এইহি বুলি টোপোলা তাহান হাতে দিলা ।
 ৰামৰাম গুৰুৱে সাদৰ কৰি লৈলা ॥
 দ্বিজৰামানন্দ চৈতন্যৰ পাশে গৈলা ।
 হৰিধ্বনি কৰি পাছে শংকৰ চলিলা ॥ ২৮৮ ॥

এতিয়া মন কৰিব লগীয়া যে শংকৰদেৱৰ তীৰ্থভ্ৰমণৰ সময়ত কোনো ৰামানন্দ
 দ্বিজ লগত নাছিল । তদুপৰি পাটবাউসীৰ পৰা শংকৰদেৱ তীৰ্থভ্ৰমণলৈ যোৱা
 সময় ১৫৫০ খ্ৰী° মানৰ আগতে হ'ব নোৱাৰে । কিয়নো ১৫৪৬ খ্ৰী° ৰ আগতে
 শংকৰদেৱ পাটবাউসীলৈ যোৱাই নাই । কোচ আৰু আহোমৰ প্ৰথম যুদ্ধৰ সম-
 য়তহে শংকৰদেৱে বেলগুৰি ত্যাগ কৰাটো ঐতিহাসিক ভিত্তিত সমৰ্থিত কথা ।
 আনহাতে শংকৰদেৱ তীৰ্থৰ পৰা ঘূৰি অহা খবৰ পাই শূৰুধ্বজে আগবঢ়াই নি
 নিজৰ ঘৰত থাকিবলৈ দিয়াটো নিশ্চিত ভাৱে দ্বিতীয়বাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ সময়তহে
 হ'ব পাৰে ; কিন্তু চৈতন্যদেৱৰ ইহলোক ত্যাগৰ সময় খ্ৰী° ১৫৩০ চন বুলি
 নিশ্চিত ভাৱে ধৰা হৈছে । গতিকে নীলকণ্ঠদাসৰ এই বিবৰণ কল্পিতহে, বাস্তৱ
 বা ঐতিহাসিক নহয় । ইয়াৰ পাছত শংকৰদেৱৰ পত্নী আৰু ভায়েক ৰামৰায়কো
 শংকৰদেৱে দামোদৰদেৱৰ ওচৰত শৰণ দিওৱা কথা নীলকণ্ঠই লিখিছে ।
 (পদ ৩০৭ ৩৩০) ।

শংকৰদেৱৰ পছৰ পৰা আঁতৰাই নি সুকীয়াকৈ দামোদৰদেৱক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ উদ্দেশ্যে পাছত অনেক ধৰণৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল ; কিন্তু সেই চেষ্টা সফল কৰিবৰ কাৰণেও শংকৰদেৱৰ স্বীকৃতিৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। তলৰ উক্তিৱেও তাৰেই প্ৰমাণ দাঙি ধৰে— ‘দেখা সৰ্বজন দামোদৰ মহিমাৰ।

শংকৰেও ভাতৃ-পত্নী সৰ্মপলা যাক ॥

তাহান মহিমা কোনজনে অন্ত পাৰে।

মতি অনুসাৰে নীলকণ্ঠে এডু গাৱে ॥ ৩৩০ ॥

ৰামৰায়ৰ গুৰুলীলা মতে সন্ন্যাসীবেশে অহা নাৰদ ঋষিয়ে দামোদৰদেৱক সাক্ষাৎ বিষ্ণু বুলি জানি তত্ত্বজ্ঞানৰ উপদেশ দিলে। বিষ্ণুৰ ভক্ত নাৰদে সাক্ষাৎ বিষ্ণু বুলি জানি দামোদৰক তত্ত্ব জ্ঞানৰ উপদেশ দিয়াটো ভক্তি ধৰ্মৰ দৃষ্টিতেই বিসংগতি-পূৰ্ণ। তদুপৰি এই শ্ৰেণীৰ কথা ইতিহাস-সম্মত নহয়। নাৰদৰ দৰে বৈষ্ণৱ কোনোবা সাধুৰ পৰা তত্ত্বজ্ঞান লাভ কৰাটোহে এই ক্ষেত্ৰত বিশ্বাস-যোগ্য। সেই একে প্ৰসংগতে হাজোৰ মণিকূটত চৈতন্যদেৱক দামোদৰদেৱে লগ পোৱা কথাও কাম্পনিক। চৈতন্যদেৱ কামৰূপলৈকে অহা নাই। এইবিলাক কথাৰ পৰা অনুমান হয় যে— শংকৰী পৰম্পৰাৰ পৰা আঁতৰাই নি দামোদৰদেৱক চৈতন্য-পছৰী ভিতৰুৱা কৰা এটা চেষ্টা তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে চলি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত ওপৰে ওপৰে তেওঁলোকে ভালৈখিনি সফলতাও লাভ কৰিছে। ঐতিহাসিক আৰু দাৰ্শনিক বিচাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকি দলাদালিৰ সহায়েৰে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিবলৈ বিচৰালোকে জনসাধাৰণক পথ ভ্ৰষ্টকৰাটো অসমৰ সামাজিক জীৱনৰ এটা সাধাৰণ লক্ষণ।

দামোদৰদেৱৰ গুৰুসম্বন্ধে যিবোৰ মত দেখা গ’ল সেইবোৰৰ পৰা এনে এটা ধাৰণা স্পষ্ট হৈ পৰে যে— প্ৰথমতে শংকৰদেৱেই দামোদৰদেৱৰ গুৰু বুলি জনা গৈছিল ; কিন্তু পাছত বংগৰ পৰা অহা চৈতন্যপছৰীলোকৰ প্ৰভাৱ, অৱলম্বন গুৰুৰ ওচৰত ৰাক্ষাণে ধৰ্মৰ উপদেশ গ্ৰহণ কৰিব নাপায় বোলা অপপ্ৰচাৰ তথা দামোদৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মাজত হোৱা সামান্য মতভেদ— এই তিনিটা কথাৰ ফল স্বৰূপে দামোদৰদেৱক চৈতন্যপছৰী কৰি সজোৱা হ’ল। সিমানেই নহয় শংকৰ-দেৱকো চৈতন্যদেৱৰ ওচৰত ধৰুৱা কৰাৰ অপচেষ্টাৰ পৰা বিৰত হৈ নাথাকিল। আন হাতে চৈতন্যদেৱৰ ধৰ্মীয় ব্যৱস্থাৰ লগত দামোদৰদেৱৰ ধৰ্মীয় ব্যৱস্থাৰ মিল নাই ; শংকৰদেৱৰ ব্যৱস্থাৰ লগতহে আছে। তেনে স্থলত চৈতন্যদেৱৰ ব্যৱস্থা আৰু দৰ্শন সম্বন্ধে নজনা মানুহৰ মাজত শংকৰ, চৈতন্য আৰু দামোদৰৰ মতৰ ভিতৰত

প্ৰভেদ নাই বুলিও প্ৰচাৰ কৰা হ'ল। নীলকণ্ঠদাসৰ দামোদৰদেৱৰ চৰিত্ৰত এই উদ্দেশ্যেই দামোদৰদেৱৰ মুখৰি এনে উক্তি কৰোৱা হৈছে—

শংকৰ, চৈতন্য, আমি নাই ভিন্ন পৰ।

তাহান আমাৰ জানা একে কলেৱৰ ॥ ৩৮৫।

আকৌ দামোদৰদেৱৰ পাণ্ডিত্য দেখুৱাবৰ কাৰণে লিখা হৈছে—

বৈকুণ্ঠ সমান সিটো পাটবাউসী ভৈলা।

শংকৰ, মাধৱ, দামোদৰ তিনি বৈলা ॥২৮৫।

দামোদৰে ভাগৱত কহিয়া থাকন্ত।

এক দিনা শংকৰে পাছে তাংক বুলিলন্ত ॥ ২৭০ ॥

ৰামৰায় আবু নীলকণ্ঠকৃত দামোদৰদেৱৰ চৰিত্ৰ দুখনত শংকৰদেৱৰ ব্যৱস্থা সম্বন্ধে এনেকুৱা কিছুমান কথা লিখিছে, যিবোৰ দামোদৰ-পছঁদীসকলৰ বাহিৰে শংকৰী পৰম্পৰাত সমূলি খাপ নাখায়। যেনে দামোদৰদেৱই ব্ৰিজ, অৰ্গল আৰু শালগ্ৰাম। দামোদৰ বুলিহে শালগ্ৰামক পূজা কৰা হয় বুলি শংকৰদেৱে মাধৱদেৱক ধৰ্ম-শিক্ষা দিছে (ৰামৰায়-গুবুলীলা পদ ১৬৪—১৬৬)। তদুপৰি 'গুবু-লীলা'ত শিৱই পাৰ্বতীক দামোদৰ অৱতাৰৰ কথাও কৈছে। এই প্ৰসংগতে দামোদৰদেৱৰ জীৱনবৃত্তও সংক্ষিপ্ত ভাৱে দাঙি ধৰা আৱশ্যক। সেয়ে নহ'লে তেওঁৰ ঐতিহাসিক ৰূপটো স্পষ্ট নহয়।

দামোদৰদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱ আৰু তিৰোভাৱৰ শক সম্বন্ধে সামান্য মত-ভেদ থাকিলেও (খ্ৰী* ১৪৮৮—১৫৯৮ চন) তাৰ পৰা তেওঁৰ ঐতিহাসিক মূল্যনিৰূপণত কোনো বাধাৰ সৃষ্টি নহয়। দামোদৰদেৱৰ পিতৃ আগতে হাজোৰ উত্তৰে থকা বজ্জেশ্বৰ বা বজ্জপুৰ গাঁৱত আছিল। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম শতানন্দ বা সদানন্দ আৰু মাতৃৰ নাম সুশীলা বুলি জনা যায়। আহোম ৰজাই এওঁলোকক বৰদোৱা অঞ্চললৈ নিয়া বুলি কথিত আছে। বৰদোৱাতে সৰ্বেশ্বৰ, ৰসাকৰ জন্ম দামোদৰ তিনিওৰে জন্ম হয়। সেই সময়তে শংকৰদেৱৰ লগত শতানন্দৰ পৰিচয় হয় আৰু সস্তাৰ গড় লৈ উঠে। শতানন্দ থকা এই ঠাইখনৰ নাম নালচা। নালচা বৰদোৱাৰ দক্ষিণ ফালে অৱস্থিত। কোচ আৰু আহোমৰ যুদ্ধৰ সময়ত শতানন্দ সপাৰিবাৰে পুনৰ হাজোৰ ওচৰলৈ গৈ কিছু দিন তাতে থাকি পাটবাউসী পালেগৈ। নীলকণ্ঠৰ মতে কামৰূপত থকা কালতে শতানন্দ, সৰ্বেশ্বৰ আৰু সুশীলাৰ মৃত্যু হয়। দামোদৰৰ বিবাহৰ উল্লেখই নাই। ৰামৰায়ৰ মতে নালচা বা বৰদোৱা অঞ্চলত থাকোঁতেই পিতৃ-মাতৃ, ভ্ৰাতৃ আৰু পত্নীৰো পৰলোক হয়। পাট-

ৰাউসীত থকা কালত কৃষিকৰ্মত ৰত দামোদৰে শংকৰদেৱৰ ওচৰলৈ গৈ ক্ৰমে হৰি কথাত প্ৰীতি বঢ়োৱা আৰু বৰপেটাৰ পুথিৰ পাঠ মতে শংকৰদেৱে দামোদৰক কৃষি কৰ্মৰ পৰা ক্ৰমে বিৰত কৰি কেৱল ভক্তি পন্থলৈ অনা কথাও নীলকণ্ঠকৃত চৰিত গ্ৰন্থত পোৱা যায় (দ্ৰঃ পদ ২৫৮ — ২৭৬) । এইবোৰ কথা দৈত্যাৱিকৃত শংকৰ-মাধৱৰ চৰিত গ্ৰন্থৰ লগত মিলে ।

দামোদৰদেৱৰ গুৰুৰ প্ৰসংগত বংশীগোপালদেৱৰ চৰিতৰ কথাও আগত কোৱা হৈছে । এই প্ৰসংগতে বংশীগোপালদেৱ আৰু বনমালীদেৱৰ জীৱন-বৃত্ত সম্বন্ধেও চমুকৈ কৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে । বংশীগোপালদেৱক মাধৱদেৱ আৰু দামোদৰদেৱ উভয়ৰে আজ্ঞাপৰ গুৰু বুলি ধৰা হয় । আনহাতে বনমালীদেৱৰ পৰম্পৰাৰ গুৰুসকলে আগতে কেনে মত দাঙি ধৰিছিল জনা নগ'লেও, বৰ্তমান শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ পৰম্পৰাৰ লগত কোনো প্ৰকাৰৰ সম্বন্ধ নথকা বুলি ক'বলৈ বিচাৰে । পিছে বনমালীদেৱ বংশীগোপালদেৱৰ শিষ্য আছিল । বেহাৰত থকাৰ আগতে বংশীগোপালদেৱৰ স্থাপিত সন্ন কুৰুৱাবাহীত কিছুদিন সন্নীয়া বা অধিকাৰো আছিল । গতিকে গুৰুবিপৰ্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত এই সকলবোৰ অৱদান আছে ।

বংশীগোপালদেৱৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে সন্তমালাৰ প্ৰথম অংশ, বংশী গোপালদেৱৰ চৰিত আৰু গোবিন্দদাসৰ 'সন্ত-সম্প্ৰদায় কথাৰ' লগতে বনমালীদেৱৰ চৰিতৰ সহায় ল'ব পাৰি । এই চৰিতৰ লেখকে আত্মপৰিচয়ৰ প্ৰসংগত পিতাকে তেওঁক বনমালীদেৱৰ লগত ৰাখিছিল বুলিও কৈছে (পদ ৪১১) । লেখকৰ নাম ৰমাকান্ত (পদ ৪১৬) । তেওঁ নিজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ চিনাকি দিওঁতে প্ৰথমতে সন্তগ্ৰামবাসী হৰিভাৰতীৰ নাম লৈছে । এই হৰিভাৰতী দ্বিজ 'ঘোহল নাম' উপদেশ দিয়া ব্যক্তি আছিল । হৰিভাৰতীৰ পুত্ৰ মুকুন্দ আৰু মুকুন্দৰ পুত্ৰ পাঠকচন্দ্ৰ । এই পাঠকচন্দ্ৰ কোচবিহাৰৰ বৈকুণ্ঠপুৰ সন্নৰ বলদেৱ, আৰু পৰমানন্দৰ পাছত বনমালীদেৱৰ সময়ত আছিল । এই পাঠকচন্দ্ৰই এই চৰিতপুথিৰ লেখক ৰমাকান্তৰ পিতাক । গতিকে ১৬৬০ ৰ পৰা ১৬৮০ খ্ৰীঃ ৰ মাজতে এই পুথিৰ ৰচনাকাল ধৰি ল'ব পাৰি । আনহাতে ৰমাকান্ত বনমালীদেৱৰ লগত থাকিলেও বনমালীদেৱৰ পাহৰজন গুৰু ৰামদেৱৰ পৰাহে তেওঁ ধৰ্ম লৈছিল আৰু ৰামদেৱৰ আজ্ঞা পাইহে এই চৰিত পুথি লিখিছিল ।

সন্তমালাত বংশীগোপালদেৱৰ বিষয়ে এইদৰে আছে—

নামে বংশীগোপাল হৰিবৰ বংশধৰ ॥ ৪০৭ ॥

পৰম বিৰক্ত জ্ঞান-ভক্তি আসকত ॥

মাধৱৰ সত্ৰে আসি ভৈলা উপগত ॥
 শৰণ, ভজন ভক্তি পায়৷ মাধৱত ॥
 পৰম আনন্দে বৈলা তাহান লগত ॥ ৪০৮
 সপ্তম বৎসৰ মাধৱৰ সংগে আছে ॥
 মাধৱেও পূৰ্বকথা সুমৰিলা পাছে ॥
 পূৰ্বে গোপালক বিহা কৰাইবাক মনে ॥
 বিস্তৰ নিমিত্তে মনে চিন্তিয়া এখনে ॥ ৪০৯
 পঠাই দিলন্ত সদাগৰৰ নামত ॥
 পাইলা শংকৰক বেলগুৰিৰ সত্ৰত ॥
 শংকৰক দেখিয়া গোপাল মোহ ভৈলা ॥
 তযু সংগে থাকোঁ বুলি শংকৰক কৈলা ॥ ৪১০
 শুনিলো শংকৰে সদাগৰক সুখিলা ॥
 সদাগৰে গোপালক এৰিয়া নিদিলো ॥
 সদাগৰে বোলে বাপ এৰিয়ো এখনে ॥
 বুলিবে মাৰিলে ভাইক ধনৰ কাৰণে ॥ ৪১১
 শুনিলো শংকৰে গোপালক নাৰাখিলা ॥
 প্ৰশংসা কৰিলো তাংক বচন বুলিলা ॥
 শুনিলো গোপাল তুমি শংকা নকৰিবা ॥
 গৃহহন্তে ফিৰি এহি থানক আসিবা ॥ ৪১২

* * * *

এহি বুলি মোন ভৈল শ্ৰীমন্ত শংকৰ ॥
 সেই কথা মনত পৰিল মাধৱৰ ॥
 অসম ৰাজ্যৰ মেধি পাতি পঠাই দিলা ॥
 বৈবে নপাৰিলো সিটো ফিৰিলো আসিলা ॥
 পাছে গংগা স্নানিবে গোপালে ইচ্ছা কৈলা ॥
 হাসিলো মাধৱে তাংক বুলিবাক লৈলা ॥
 শুনিলো গোপাল য়েবে সংসংগ নপায়ে ॥
 গংগা আদি তীৰ্থ কৰিবাক লাগে তাৰে ॥ ৪১৫
 সংসংগ লাভিলে কৃত্য শেষ নথাকয় ॥
 ভাগৱত শাস্ত্ৰে আৰু কহিলো আত্ম ॥

তথাপি তো তুমি গংগা-স্নান কৰা যাই ।
 ঐৰ পৰা ফিৰি তুমি আসিবা দুনাই ॥ ৪১৬
 শুনিয়া গোপাল পাছে গংগা-স্নানে গৈলা ।
 জগন্নাথ ক্ষেত্ৰে দিনেকৰ পথ বৈলা ॥
 উখসিল ভৰি নিশা সপোন দেখিলা ।
 জগন্নাথে আসি তাংক বচন বুলিলা ॥ ৪১৭
 শুনিয়ে গোপাল মাধৱৰ আজ্ঞা ঠাৰি ।
 নুহিবে কুশল তোৰ জান নিষ্ঠ কৰি ॥
 বৈষ্ণৱৰ আজ্ঞা যিটোজনে কৰে ছন ।
 সিজনে আমাৰ নুহি বুলিলো বচন ॥ ৪১৮
 নোৰিবি ব্ৰাহ্মণ তই মাধৱৰ বাণী ।
 তোহোৰ থানক মই যাইবোহোঁ আপুনি ॥
 শুনিয়া গোপালে তৈৰ হস্তে ফিৰি আইলা ।
 স্বপ্নৰ বৃত্তান্ত মাধৱৰ আগে কৈলা ॥ ৪১৯
 শুনিয়া মাধৱে বহু প্ৰবোধ বুলিলা ।
 গোপালেও শূনি বৰ আনন্দ লাভিলা ॥
 যদুৰ্ম্মণি সমে মিত্ৰতা কৰাইলা ।
 অসম ৰাজ্যৰ মেধি তাহাংক পাতিলা ॥ ৪২০

বংশীগোপালদেৱৰ চৰিতত বংশীগোপালে দামোদৰদেৱৰ ওচৰত শৰণ লৈছিল বুলিছে আৰু উজনিত ধৰ্ম-প্ৰচাৰ কৰিবলৈ মাধৱদেৱে আজ্ঞা দিয়াৰ পাছত দামোদৰদেৱেও সেই কথাত সমৰ্থন জনোৱা বুলিছে। এই কণ সামান্য প্ৰভেদৰ বাহিৰে আন মত-ভেদ দুয়োখন পুথিৰ মাজত নাই। ইয়তো সন্তমালাৰ লেখকে দামোদৰদেৱৰ লগত বংশীগোপালৰ যি সম্বন্ধ হৈছিল, তাৰ খবৰ পোৱা নাছিল। আনহাতে সন্তমালাৰ প্ৰথম ছোৱৰৰ ৰচনাকালত চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰদেৱ জীৱিত আছিল বাবে ১৬৫০ খ্ৰীঃতকৈ পাছলৈ যাব নোৱাৰে। ৰামানন্দকৃত বংশীগোপাল-চৰিতৰ ৰচনা কাল ১৬৬০ৰ আগে পাছে হ'লে 'সন্তমালা' প্ৰায় দহ বছৰ আগতে লিখা বুলি ধৰিব পাৰি। এনে স্থলত বংশীগোপালদেৱক দামোদৰদেৱৰ প্ৰবন্ধৰ লগত সৰ্ব্বাঙ্গত কথা-কাৰ্যটো এটা পুৰণীয়া প্ৰচেষ্টাৰ ফলো হ'ব পাৰে। তথাপি আমি এই ক্ষেত্ৰত বংশীগোপালদেৱক ৰামানন্দদ্বিজৰ চৰিত পুথিৰ আশা-ৰত দামোদৰদেৱৰ পৰম্পৰাৰ লগতো জড়িত কৰি লৈছোঁ। 'সন্ত-সম্প্ৰদায়-কথাৰ'

মতে ৰামানন্দদ্বিজৰ লগত মিলে। তলত 'সন্ত-সম্প্ৰদায়-কথা'ৰ পৰা কিছু অংশ উদ্ধৃত কৰা হ'ল।

“গোপালে নিশা ভাগে স্বপ্নত দেখিলা বিপ্ৰৰূপে হৰি আসি বুলিলা তই বিবাহ নকৰিবি, শংকৰৰ পথ ধৰ, তেৰে তোৰ কুশল হৈব। এহি বুলি বিপ্ৰ অন্তৰ্ধান হৈলা। ** পাছে গোপালে বিবাহ নকৰি ব্ৰহ্মচাৰী হৈল। এক সন্ধ্যা আতপত তপ্তুল অন্ন ভুঞ্জিলা, মৎস্য মাংস উসুৰা বৰ্জিলা। দেহত অভিমান এৰিলা, ভূমিত বস্ত্ৰ পাৰি শয়ন কৰিলা। ** পাছ ধূমাবোল হস্তে শংকৰ পাছিমক যাইবাক শূনি বহুত খেদ কৰিলা। ***

এমনে মাধৱ সহিতে হৰিগুণ আলাপে কতো দিন থাকি তান্ত অনুষ্ঠা লৈয়া দেৱদামোদৰৰ থানে গৈলা। ** দামোদৰো পৰম সন্তোষে ৰাখিলা। এক দিনা দণ্ডৱতে প্ৰণাম কৰি গোপালে বোলয় — হে প্ৰভু যেমনে মোৰ ভৱবন্ধ দূৰ হয় তেমনে সুলভতো সুলভ সন্তৰ সম্প্ৰদায়ে শৰণ ভজন ভক্তি মোত কহ। হেন কাৰুণ্য বচন শূনি দেৱ দামোদৰে বোলয় — জানা গোপাল, মঞি যেমনে ভক্তি পথ জানিলো তাক তেমনে কহিবো। তুমি সাৱধানে শূনা। ওৰেবা দেশত বাসুদেৱ নামে সন্ত, তান্তে হস্তে কৃষ্ণদেৱ বুলি জানিলো, ভক্তিৰ ক্ৰম নজানিলো। আবে শ্ৰীশংকৰ হস্তে আঞ্জা পাল্লা ভাগৱত মত শৰণ ভজন ভক্তি জানিলোঁ। মালা মন্ত্ৰকো মোক দিলা। এতেকে মোৰ গুৰু শংকৰে জানিবা। তোমাত দৃঢ় কৰি কহিলো। শ্ৰীশংকৰ-মত শৰণ কীৰ্তন কৰা। মই মুখ বিপ্ৰ একো নজানো। তথাপি গোমোখা শংকৰ প্ৰসাদে যি জানিছোঁ, তাক তোমাত কহিবো। এহি বুলি শৰণ ভজন ভক্তি বিশেষ কৰি কহিলা, মালামন্ত্ৰকো দিলা। *** পাছে দেৱ-গোপাল কতো দিন আতে থাকি মাধৱৰ থানে আসিলা যাতপৰে একান্তিক ভক্ত নাই। মাথৰো তাংক পাই হৰিগুণ বৰ্ণাইলা। ** পুনু মাধৱে বোলয়, জানা গুৰু + তুমি সেই দেশক যোৱা, সেইদেশ (উজনি অসম) জন্মভূমি, এতেকে গীতা ভাগৱত মত শংকৰৰ সম্প্ৰদা ভক্তি লোকত প্ৰবৰ্তাৱ। তেৰে শংকৰআজ্ঞা ৰয়”

ইয়াৰ পাছত যদুৰ্মণি সহ দেবেৰাপাৰ, কাঁহীকুঁহি, কলাবাৰী আদি ঠাইত সন্মত পাতি আকোঁ কামৰূপলৈ গৈ মাধৱদেৱক নাপাই পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ সন্মত কিছুদিন থাকি দামোদৰদেৱক দেখা কৰা বুলিছে। দামোদৰদেৱৰ ওচৰৰ পৰা আহি পুনৰ পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ সন্মত যদুৰ্মণিয়ে দুমাহ আৰু বংশীগোপালে আঠ

+ সেই সময়ত ব্ৰাহ্মণ সকলক গুৰু বোলা প্ৰথাৰ উল্লেখ আগতে কৰা হৈছে।

মাহ থকা কথা কোৱা হৈছে। এই প্ৰসংগত পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ লগত বংশী-গোপালৰ কেনে সম্বন্ধ সেইটোও মন কৰিব লগীয়া।

“পাছে দেৱগোপালে আঠমাস মজিয়াত চৰু জুৰি একেলগে ভোজন কৰি পৰম আনন্দে ৰহিল। ঠাকুৰদেৱে তান কষ্টৱত দেখি বৃদ্ধ লক্ষ্মী আই সমে আলোচি মংস্য সমে কলামাস বাটি আৰৈ-উসুৱা মিশ্ৰ কৰি ভোজন কৰাইলা। এক দিনা ঠাকুৰে হাস্য কৰি বোলয়, জানা গুবু, মই এক অনায়া কৰিছোঁ। যেবে ত্যু কোপ নহয় তেবে কহোঁ। দেৱগোপাল বোলয়, তুমি মহাপুৰুষৰ নাতি, তোমাৰ অনায়া নুহি। যদি অনায়ায়ক প্ৰতি পাণ্ডা তভো মোৰ কৰিতে লাগে। পুনু-ঠাকুৰদেৱে বোলয় তুমি যি ধৰ্ম ধৰিছা এহিসে সত্য। কিন্তু তোমবা সন্ম প্ৰৱ-ৰ্তাইবে লাগে। চিৰকাল দেহা ৰহিলে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। সদায় শ্ৰৱণ কীৰ্তনপংক ভোগে কি কৰিবে। আৰু তোমাৰ কঠিন নিয়ম দেখি লোকে ভক্তি এৰিবেক। এতেকে মংস্য-উসুৱা ভোজন কৰা। আগ ধৰি মংস্য উসুৱা ভোজন কৰাইছোঁ। পাছে অসন্তোষ কৰা বুলিহে নকহে। হেন শূনি ভাল বুলি সেই দিনা ধৰি ভোজন কৰিলা। * * গোপালে বোলয় — জানা আতা, অসমৰ দেশত লোহিতৰ উত্তৰ পাৰে কাঁহী-কুচিত, ডেবেৰাপাৰত, কলাবাৰীত সন্ম কৰি লোকত হৰি-ভক্তি কিছুমান প্ৰবৰ্তাইছোঁ। তাতে কতো সবে বৌদ্ধবাদ ৰটে। বাহুগুৰুৱা সবে আমাক মাৰিতে অনেক উপায় কৰিলা। তাতে হৰিসে ৰাখিলা। দখিন কোলে যাইবে নপাৰিলো, যাতে অসমৰ ৰাজা ভকত বুলিলে ধৰি কাটে। এতেকে মই একলে কি কৰিম? হেন শূনি ঠাকুৰদেৱে বোলয়,— আমাৰ বোলে পুনু সেই দেশক যাব। এগুটি জীৱ তাৰিলে অনন্ত ফল হয়। ব্ৰহ্মাণ্ডৰ দানে তাৰ সম নোহে। * * পাছে ঠাকুৰদেৱে লিখক জগ্ৰাম আতাকে কানু আতাকে লগত দিল। তাৰোৱা প্ৰণাম সতকাৰ কৰি বিদায় কৰি চৰণৰ ধূলি লৈয়া আসিলা। * * কানু আতা তাক নমস্কাৰ কৰি দখিনকোলে আসি ডিমোকোলে খোৱাঙত সন্ম কৰিলা। * *

ধুৱাৰোলে বেলৰ শাখাত এক ব্ৰাহ্মণে শ্ৰীশংকৰৰ মূৰ্তি মদনগোপালক পাই দেৱগোপালক নিয়া দিলা। ”

সন্ত-সম্প্ৰদায়-কথাৰ পৰা যি অংশ ওপৰত তুলি দিয়া হ'ল, সেই অংশৰ কুথাবস্তু 'বংশীগোপালদেৱৰ-চৰিত'ৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ বুলি ক'ব পাৰি। এই দুয়োখন পুথিৰ বৰ্ণনাৰ পৰা বংশীগোপালদেৱ যে শংকৰী পৰম্পৰাৰ ব্যক্তি সেই কথা স্পষ্ট ভাবে প্ৰকাশ পাইছে। 'সন্ত সম্প্ৰদায় কথা'ৰ তৃতীয় অধ্যায়ত বংশীগোপালক

ধৰ্মৰ অধিকাৰী পতা প্ৰসংগতো এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। তাত কৈছে- * *
মাথৰে তুলসীৰ মালা শিৰত দি হৰিধ্বনি কৰি দেৱগোপালক ধৰ্ম দিয়া অধিকাৰী
পাতিলা। যদুমণিক পুষ্পৰ মালা দিয়া মেধি পাতিলা। ভাগৱত দশম, কীৰ্ত্তন,
ৰঙ্গাৱলী, ঘোষা, গীত, নাট, গুণমালা, লীলামালা দিলা। মাধৱ-দামোদৰ দুয়ো
মহন্তত অনুজ্ঞা লৈয়া মহন্ত হুয়া ইদেৰ্শে আসিলা, সন্ত কৰি ৰহিলা।”

বনমালীদেৱৰ শিষ্য-পৰম্পৰাৰ গোবিন্দদাস আৰু দ্বিজ ৰমাকান্তৰ কথাৰ
মাজত প্ৰকাশ পোৱা পাৰ্থক্যটো চকুত লগা ৰিধৰ। ৰমাকান্তই ভাগৱত-মন্তৰ
প্ৰচাৰকসকলৰ ভিতৰত চৈতন্যক প্ৰমুখ কৰি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে।

বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ ইটো শ্ৰীভাগৱত।
সম্প্ৰদায় ৰূপে প্ৰবৰ্ত্তিত জগতত ॥ ২৩ ॥
সিটো সম্প্ৰদায়ক আপুনি দেৱ হৰি।
প্ৰবৰ্তাইলা চৈতন্যাদি সন্ত ৰূপ ধৰি ॥
চৈতন্য, শংকৰদেৱ দামোদৰ সন্ত।
মাধৱ গোপাল বলদেৱ যে মহন্ত ॥

বনমালীদেৱৰ চৰিতত বনমালীদেৱ সম্বন্ধে থকা কাহিনী ভাগ ‘বংশী-
গোপালদেৱৰ চৰিতগ্ৰন্থতো পোৱা যায়। তীক্ষ্ণ স্মৰণ শক্তিসম্পন্ন বনমালীদেৱ সমুখে
পৰা বংশীগোপালদেৱৰ তত্ত্বাৱধানত আছিল। বংশীগোপালদেৱৰ পৰা যি শিক্ষা-
দীক্ষা লাভ কৰিছিল সেয়ে আছিল তেওঁৰ মূল সমল। সেই সমলেৰেই তেওঁ
কুৰুৱাবাহীত কিছুকাল সম্ৰাধিকাৰ হৈ আছিল। এনে স্থলত তেওঁক বংশীগোপাল-
দেৱৰ আৰু মাধৱদেৱৰ পৰম্পৰাৰ পৰা পৃথক কৰি ধৰিব নোৱাৰি; কিন্তু কোচ-
বিহাৰলৈ গৈ তাত পৰমানন্দৰ পাছত বৈকুণ্ঠপুৰ সন্তৰ অধিকাৰ হৈ থকা কাল-
তেই তেওঁৰ ওপৰত বংগদেশী প্ৰভাৱ পৰিল। দ্বিজ ৰমাকান্তৰচিত বনমালীদেৱৰ
চৰিতখনে এই বংগদেশী প্ৰভাৱৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। ৰমাকান্তৰ পূৰ্বপুৰুষ হৰি-
ভাৰতী ষোল নামৰ উপদেশ দিয়া গুৰু আছিল বুলি আগতেই উল্লেখ কৰা হৈছে।
ইয়াৰ পৰা অনুমান হয় যে— কোচবেহাৰত থকা দামোদৰদেৱৰ সন্ত বৈকুণ্ঠপুৰত
ভাগৱত শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তন প্ৰভৃতি ভক্তিৰ সুব্যৱস্থা থাকিলেও তাত থকা অনেক ভক্ত
চৈতন্য পন্থীও আছিল। পৰম্পৰা-বন্ধাৰ সু-ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি সেই সন্তত চকু ৰখা
নহৈছিল। সেই বাবে পাঠক চন্দ্ৰৰ পুত্ৰ ৰমাকান্ত উজনিৰ দক্ষিণপাটত থাকিলে
চৈতন্যপন্থী হৈয়ে থাকিল। ইফালে ৰমাকান্তকৈ ৪০/৫০ বছৰ পাছত গোবিন্দ-

দাসে ৰচনা কৰা পুথিতো বংশীগোপালদেৱৰ পৰম্পৰা সুৰক্ষিত হৈ প্ৰকাশ পালে । ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে — বনমালীদেৱৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰু-বিপৰ্যয় ঘটিল ।

(খ) বিপৰ্যয়ৰ সামাজিক পটভূমি :— শংকৰদেৱে যি সকলক নিজৰ শৰণ গ্ৰহণ কৰাইছিল আৰু উপদেশ দিছিল, সেই সকলে সম্ভৱতঃ দেৱ, নাম আৰু ভকতকহে দেখা পাইছিল । তেওঁলোকৰ কাৰণে গুৰু তত্ত্বটো দেৱ আৰু ভক্তত মিলি আছিল । সেই বাবে দামোদৰদেৱে বংশীগোপালৰ আগত নিজৰ গুৰুৰ কথা কওঁতে শংকৰদেৱত বোছি গুৰুত্ব দিলেও বাসুদেৱ বিপ্ৰ আৰু কোনোবা গোমথা আতাৰ নাম ক'লে । শৰণত গুৰুক স্থান দি চাৰিওটা তত্ত্ব পূৰা কৰা ব্যৱস্থাটো মাধৱদেৱেহে সম্ভৱতঃ কৰিছিল । সেই বাবে 'নাম-ঘোষা'ত মাধৱদেৱে দঢ়াই দঢ়াই শংকৰদেৱকহে গুৰু বুলি ঘোষণা কৰিছে । এই ঘোষণাৰ সামাজিক কাৰণ আছে । সেই সময়ত আৰু দুই শ্ৰেণীৰ গুৰু সমাজত আছিল । তাৰে এক শ্ৰেণী বংগৰ পৰা অহা 'ষোল্ল নামী' চৈতন্যপন্থৰ আৰু আনটো শ্ৰেণী বৈষ্ণৱ হ'লেও পুৰণি সংস্কাৰ ভিতৰুৱাকৈ ৰাখি থৈ বাহিৰত শংকৰদেৱৰ বা চৈতন্যদেৱৰ নাম লৈ 'বৌদ্ধমত'ৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰকাৰী । চৰিতপুথিবিলাকত এই 'বৌদ্ধমত' বা 'বৌদ্ধ-বাদ' শব্দটো পোৱা যায় ; কিন্তু এই বৌদ্ধমতটো 'অহিংসা পৰমোৰ্থম' বৌদ্ধমত নহয়, তাত্ত্বিক বৌদ্ধমত বজ্জয়ান আদিৰ অৱশিষ্ট ৰূপহে । তৎকালীন শৈৱ যোগ-মাৰ্গ আৰু তাত্ত্বিক শাস্ত্ৰ সম্প্ৰদায়তো এই অৱশিষ্ট 'বৌদ্ধমত' কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে সোমাই পৰিছিল । বহুত ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ্য আৰু শাস্ত্ৰসন্মত ভক্তি-ধৰ্মতকৈ এই শ্ৰেণীৰ গোপন কথাত বোছি গুৰুত্ব দিয়া স্বভাৱ এটা সুৰক্ষিত হৈ থকা যেন দেখা যায় । 'ৰহস্য' বুলি ক'লে বহুজনে এনে ধৰণৰ গোপন তথ্যৰ কথাহে ভাৱে ; দাৰ্শনিক দৃষ্টিত ৰহস্য শব্দই যি অৰ্থ কৰে, সেই অৰ্থ বহুত লোকে এতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোখোজে । গতিকে এনে ধৰণৰ অশাস্ত্ৰীয় গোপন পৰম্পৰা এটা বৌদ্ধতত্ত্বৰ যুগৰ পৰা চলি আহিছে বুলি আমি আজিও স্বীকাৰ কৰিব লাগিব । বুৰঞ্জীত ৰীতিয়া বা অৰীতিয়া নামে পৰিচিত গোপন সম্প্ৰদায়ো ইয়াৰেই এটা শাখা ।

শংকৰাচাৰ্যৰ পণ্ডেৱোপাসনাযুক্ত স্মাৰ্ত মত, তাত্ত্বিক শাস্ত্ৰ মত আৰু এই দুটা প্ৰকাশ্য মতৰ আঁৰত লুকাই থকা তাত্ত্বিক বৌদ্ধমত এই তিনিওটা মতৰ বিৰোধৰ সন্মুখীন শংকৰদেৱ হ'ব লগীয়াত পৰিছিল । শাস্ত্ৰীয় যুক্তিৰে প্ৰকাশ্য ভাৱে প্ৰথম দুটা মতৰ অনুগামীসকলক পৰাস্ত কৰিব পাৰি ; কিন্তু তৃতীয়টো মতৰ লগত তেনে যুক্তিৰ ঠাই নাই । সুদূৰপ্ৰসাৰী সাংস্কৃতিক ব্যৱস্থাবে অৰ্দ্ধবিশ্বাস, দুৰ্ভৱ কৰ্মৰ ন্যায়বিধি আন একো উপায়েই কাৰ্যকৰী নহয় । আন হাতে এই স্কন্ধ

প্ৰসাৰী ব্যৱস্থাতো শংকৰদেৱৰ জীৱনকালতে সীমাবদ্ধ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মাধৱদেৱ এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সাৱধান হ'ব লগীয়াত পৰিছিল। নামঘোষাত তেওঁ তলত দিয়া পদকেইটাৰ যোগেদি এই সমস্যাবে ইৰ্ণগত কৰিছে।

(১) শূনা পৰমার্থ তত্ত্ব শ্ৰীমন্ত শংকৰ মত
ধৰিলোক সজ্জন সকল।
হৰিৰ কীৰ্তন কৰি সুখে সংসাৰক তাৰি
পাইবা ভক্তি পৰম নিৰ্মল ॥ ৩৩ ॥

(২) শংকৰেসে শুদ্ধমত ঈশ্বৰ ভক্তিৰ তত্ত্ব
প্ৰচাৰিলা শাস্ত্ৰ সাৰ জানি।
তাহাংক নজানি মুঢ়ে জীৱিকাৰ অৰ্থে ফুৰে
আপোনাৰ মহত্ত্ব বখানি ৫৩ ॥

(৩) শংকৰে সংশয় ছেদি শাস্ত্ৰৰ তত্ত্বক ভেদি
প্ৰচাৰিলা কৃষ্ণৰ ভক্তি।
তাংক এৰি কি কাৰণে আনক বোলয় গুৰু
কিনো লোক মহা মুঢ়মতি ॥ ৫৪ ॥

৪) শাস্ত্ৰৰ বিচাৰে নজানে ভক্তি
পৰমার্থ অতি মূঢ়।
হৰি কথা ছলে কৰ্ণত কুমন্ত
কহয় কৰিয়া গঢ় ॥ ২৯৭ ॥

ওপৰৰ প্ৰথম পদত ভক্তিৰ বাবে এটা বিশেষণ 'নিৰ্মল' বুলি দিয়া হৈছে। তাৰ পৰা বুজা যায় যে ভক্তিতো দোষ বা 'মল' থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। দ্বিতীয় পদত শংকৰদেৱৰ শাস্ত্ৰীয় মত নজনা জনেও জীৱিকাৰ অৰ্থে গুৰু বোলাই নিজৰ মহত্ত্ব বখানি ফুৰে বুলি কৈছে। তৃতীয় পদত শাস্ত্ৰীয় তত্ত্বৰ ভিত্তিত শংকৰদেৱে প্ৰচাৰ কৰা মত গ্ৰহণ নকৰি অন্য মতৰ গুৰু লোৱা সকলক মূঢ় বুলিছে। শেষৰ পদত শাস্ত্ৰভিত্তিক ভক্তিতত্ত্ব নজনা লোকে হৰি কথা কোৱাৰ ছলেৰে অতি গঢ় তত্ত্ব বুলি কুমন্ত বা অশাস্ত্ৰীয় ধৰ্মৰ শিক্ষা দিয়া কথা কৈছে। মন কৰিব লগীয়া যে— এই কেউটা পদতে শংকৰদেৱৰ শাস্ত্ৰীয় মতৰ বাহিৰে এটা অশাস্ত্ৰীয় পৰম্পৰা সেই সময়ত চলি থকাৰ ইৰ্ণগত দিছে আৰু সেই পৰম্পৰাৰ পক্ষা অতিৰি থাকিবলৈকে সাৱধান কৰি দিছে।

মাধৱদেৱে নামঘোষাত কোৱা এই কথাখিনিয়ে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱ-
দেৱৰ সমকালীন সমাজৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ পৰিচয় দিছে। তাৰ পাছৰ সময়-
ছোৱাত অৰ্থাৎ পৰম্পৰাৰ দ্বিতীয় স্তৰত সামাজিক স্থিতি কেনেকুৱা হ'ল, তাৰ পৰি-
চয় ভূষণ আৰু দৈত্যাৰিৰ চৰিতত বৰ স্পষ্ট নহয়। তথাপি দামোদৰদেৱৰ পৰ-
ম্পৰা এটা সুকীয়া বাটেদি আগবঢ়াব সংকেত দৈত্যাৰিঠাকুৰৰ চৰিতত পোৱা গ'ল।
বৈকুণ্ঠনাৰ্হাৰ্হজৰ গুৰুচৰিতত আৰু এটা পৃথক ধাৰাৰ বৰ্ণনা পোৱা যায়; কিন্তু
বৈকুণ্ঠনাৰ্হাৰ্হজ চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰহে সমকালীন ব্যক্তি। সেইবাবে পৰম্পৰাৰ দ্বিতীয় স্তৰৰ
স্থিতি সম্বন্ধে বিচাৰ কৰিবলগীয়া হ'লে পদবোক্তম ঠাকুৰৰ ন-ঘোষাৰ কেইটিমান
পদো এই প্ৰসংগত মন কৰিব লগীয়া।

- (১) বাক্যে শংকৰৰ মত সমস্ত জগতে কয়
চিন্তে সদা আন আচৰয়।
শংকৰৰ মত বুলি ফুৰৈ সদা বাহু তুলি
মান্য সতকাৰ খুজিলয় ॥ ৯০
- (২) শংকৰৰ মুখ্যতম মাধৱেৰে শিষ্য জানা
তেহঁা য়েবে বৈকুণ্ঠক গৈলা।
শংকৰৰ শূদ্ধ মত তাক ধ্বজ কৰি লোকে
স্বকী মত প্ৰবৰ্তাইবে লৈলা ॥ ১৪১
- (৩) আশাতেসে বন্ধ হুই আমাক কৰয় নুই
তাক আমি কি বুলিবো আৰ।
তাৰ নিন্দা নুশুনিয়া কৃষ্ণ কথা কণে পিয়া
শংকৰৰ মত কৰোঁ সাৰ ॥ ১৪২
- (৪) বোলে শংকৰৰ নাতি মিছাতেসে তাৰ খ্যাতি
মহাগুণ তাৰ কিছু নাই।
শংকৰৰ মত নাই দেখি ময়ো নাদৰোহোঁ
তাতে নিন্দা কৰয় সদাই ॥ ১৪৩ ॥

ওপৰৰ প্ৰথম পদৰ পৰা বুজা যায় যে— বাহিৰত শংকৰদেৱৰ মত প্ৰচাৰ কৰিলেও
মনে মনে অন্য শ্ৰেণীৰ দেৱতাৰ উপাসনা কৰা লোক সেই সময়ত অনেক আছিল।
দ্বিতীয় পদত মাধৱদেৱৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰমাণৰ পাছত অনেক জনে বাহিৰত শংকৰদেৱৰ
শূদ্ধ মত বুলি ঘোষণা কৰি ধাৰ্মিকও ভিতৰুৱাকৈ নিজৰ সুকীয়া মত চলাবলৈ

ধৰিলে। এই দৰে স্বকীয় মত প্ৰবৰ্তন কৰি সুকীয়া গুৰু হোৱাৰ আশাত আবদ্ধ হোৱাসকলে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰক অৱজ্ঞা কৰিছিল আৰু সেই সকলক পুৰুষোত্তম ঠাকুৰে বাধা দি ৰাখিব পৰা নাছিল। গতিকে তেওঁ নিম্মাকৰোঁতা সকলৰ কথাত গুৰুহু নিদি শংকৰদেৱৰ মতকে সাৰোগত কৰি চলি আছিল। চতুৰ্থ পদ ফাঁকি আৰু তৃতীয় পদ ফাঁকিৰ বিষয়-বস্তু একেটাই। শংকৰদেৱৰ নাতি পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ খ্যাতি এই নিম্নকসকলে সহ্য কৰিব নোৱাৰিছিল। আন হাতে শংকৰদেৱৰ মতৰ পৰা আঁতৰি যোৱাসকলক পুৰুষোত্তম ঠাকুৰেও আদৰ নকৰা দেখি বিপক্ষসকলে সদাই নিম্মা কৰিছিল। এই পটভূমিতেই পৰম্পৰাৰ দ্বিতীয় স্তৰৰ মতভেদ স্পষ্ট হৈ পৰিল। আদৰ্শ আৰু ব্যৱস্থা যথা সত্ত্বে অৱিকৃত ৰাখিবৰ কাৰণে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰে যত্ন কৰিলে। একমাত্ৰ শংকৰদেৱৰ নামত এই আদৰ্শ আৰু ব্যৱস্থা ৰক্ষা নকৰি, পৃথক্ পৃথক্ গুৰুৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ কৰি লোৱা হ'লে দামোদৰদেৱৰ পৰম্পৰা ফাটি যোৱাৰ দৰেই মাধৱদেৱৰ শিষ্য আৰু আজ্ঞাপৰ সকলৰ মাজতো নানা বিশৃংখলাৰ সৃষ্টি হোৱাটো নিশ্চিত কথা আছিল। পিছে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰে এই ভাঙোনত প্ৰবল বাধাৰ সৃষ্টি কৰিলে। আনহাতে বংশানুক্ৰমিক গুৰু-পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাটো মুকলি কৰিলে। পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ আহঁতেই কেউটা সংহতিৰে সন্ত্ৰসমূহত বংশানুক্ৰমিক গুৰু পৰম্পৰাও চলিবলৈ পালে। এই প্ৰসংগত পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ যোগ্যতা আৰু অধিকাৰ সম্বন্ধেও কিছু বিচাৰ কৰি চাবলগীয়া আছে। দৈত্যৰি আৰু ভূষণ দুয়োজনই মাধৱদেৱৰ পাছত পুৰুষোত্তম ঠাকুৰদেৱক এজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গুৰু ৰূপে বৰ্ণাইছে। মাধৱদেৱৰ আজ্ঞাপৰ আনগুৰুৰ ক্ষেত্ৰত এনে বৰ্ণনা দিয়া নাই। দৈত্যৰি ঠাকুৰে লিখিছে—

ৰামানন্দসুত সৰ্বগুণমুত পুৰুষোত্তম নামত।

দয়াৱন্তচিহ্ন শাস্ত্ৰত পণ্ডিত প্ৰসিদ্ধ সব লোকত ॥ ৩

ধৰ্মত নিপুণ কি কাঁহৰো গুণ তাহান পুত্ৰ নভৈলা।

হৰিত ভকতি কৰি মহামতি বৈকুণ্ঠক চলি গৈলা ॥ ৪(অ°৭৮)

ভূষণদ্বিজই শংকৰ, মাধৱ আৰু পুৰুষোত্তমৰ ক্ৰম এই দৰে দিছে।

কতো দিন মহাসুখে তঁহিতে আছিলো (শংকৰদেৱ)।

দেহ এৰি তেখেণে বৈকুণ্ঠ চলি গৈলা।

সোহি নাম গুণ কাঁহি মাধৱ আছিলো।

ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা ভৈলো বৈকুণ্ঠে চলিলা। ৮৯৬।

জয় জয় পুৰুষোত্তম গুণে নাহি আৰ।

হৰিৰ ভকতি তেস্তে কৰিলা প্ৰচাৰ ॥
 পুৰুষোত্তম নাম ধৰি লোক নিস্তাৰিলা ।
 শংকৰত বিনে গুৰু আন নকৰিলা । ৮৯৭ ।
 পুৱতো অধিক কৰি ভক্তক পালিলা ।
 ভাগৱত শাস্ত্ৰ মানে কঠগত কৈলা ॥
 তান্ত পৰে পৃথিৱীত পণ্ডিত নাছিল।
 যতোক পণ্ডিত মানে তাহান্তে ঘাটিল। ৮৯৮ । ইত্যাদি

বংশীগোপালদেৱে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰক কেনেদৰে মানিছিল সেই সম্পৰ্কে আগতেই উল্লেখকৰা হৈছে। তাৰ পৰাও পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ যে সেই সময়ৰ ধৰ্মগুৰু সকলৰ ভিতৰত অতি প্ৰভাৱশালী আছিল সেই কথা বুজিব পাৰি। সন্তমালাৰ প্ৰথম ছোৱা আৰু কথা-গুৰুচৰিততো মাধৱদেৱে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰক কেনে মৰ্যাদা দি গৈছে, সেইটো মন কৰিব লগীয়া কথা। কথা-গুৰুচৰিতৰ ৰচনাকাল বহুত পাছলৈ যায়; কিন্তু সন্তমালাৰ ৰচনা চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰ সময়তে আৰম্ভ হ'লে খ্ৰীঃ ১৭ শতিকাৰ মাজ ভাগতে (১৬৫০ মানৰ আগতে) মাধৱদেৱ আৰু পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ সম্বন্ধীয় কথাখিনি লিখা হ'ব পাৰে। গতিকে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ সম্বন্ধীয় সন্তমালাৰ পদ কেইফাঁকিমান তলত উদ্ধৃত কৰা হৈছে। মনকৰিবলগীয়া যে--এই প্ৰসংগত ভৱানী-পুৰীয়া গোপাল আতাও জড়িত হৈ আছে। এদিন ভৱানীপুৰীয়া গোপালৰ ঘৰৰ পৰা নাৱেৰে মাধৱদেৱ নিজৰ ৰাসস্থানলৈ আহোঁতে বতৰ বেয়া হৈ বৰষুণ দিওঁ-দিওঁ অৱস্থা হ'ল। তেতিয়া—

দেখিয়া গোপালে হাসি বাক্য বুলিলন্ত ॥৪৩৩॥
 শূনা দেৱৰাজ চাহিলোক কৃপাদৰ্শি ।
 খানিতোক মান তুমি নকৰিবা বৃষ্টি ॥
 শূনিয়া মাধৱে বোলে ভৈল ব্যভিচাৰ ।
 নামিয়ে নৌকাৰ তই নোহস আমাৰ ॥৪৩৪॥
 শূনিয়া গোপালে নৌকা হস্তে নামি বৈলা ।
 মাধৱেও দুখ মনে ভটিয়াই গৈলা ॥
 কতো বেলা মাধৱৰ সম্পৰ্জজা দায়া ।
 বুজিলন্ত এক ভকতৰ মুখ চায়া ॥ ৪৩৫ ॥
 শূনিয়া ভকত মোৰ বচন কৰিয়ো ।
 মৰিছেনে জীছে গোপালন্ত সুখ চায়ো ॥

যদি মৰো বোলে তাক মাতিয়া আনিবা,
 নমৰো বোলয় যদি এৰিয়া আসিবা ॥ ৪০৬
 শূনি ভক্তে সেই ডাবে পুছিলন্ত যাই।
 গোপালে বোলয় মই সৰোঁহো জীয়াই ॥
 কদ্যাচতো নমৰোঁহো আহোঁ মই ভালে।
 তাৰ পাটে বাৰে মই বাহিবোঁহো নালে ॥ ৪০৭ ॥
 এহিভাৱে মথৰে তিনি বাৰেক স্মৃতিলা।
 তথাপি গোপালে মৰোঁ হেন নুবুলিয়া ॥
 শূনি অসন্তোষ ভৈল মাধৱ মন।
 বোলন্ত লালীৰ আজি ছিগিল এজন + ॥ ৪০৮

ইয়াৰ কিছুদিনৰ পিছত গোপালৰ মনত বিচাৰৰ পৰিবৰ্তন হ'ল আৰু তেওঁ
 নাৰায়ণ ঠাকুৰক খাটনি ধৰিলে

বোলে আতা মাধৱত কথা তুমি যাই।
 কৰোঁহো কাতৰ দিয়ন্তোক মোক ঠাই ॥ ৪০৯
 শূনি নাৰায়ণে মাধৱৰ আগে কৈলা।
 মাধৱেও হাস্য কৰি বুলিবাক লৈলা ॥
 বাক্যৰেই হিদ্ৰ তাৰ কায়ে কৰা নাই।
 কায়ৰেও পাছে লোকে কৰিবে সদাই ॥ ৪১০
 তথাপিতো দিবে ঠাই লোভত থাকিয়া।
 ভোমাৰ আগত কহিলোঁহো শূন্য হিয়া ॥

* * * * *

+ গোপাল আতাৰ জীৱন চৰিত-সমূহত এই কাহিনী কিছু পৃথক ৰূপেহে পোৱা যায়। দু' দ্বিজপূৰ্ণানন্দকৃত চৰিত পদ ২৬০ - ২৬৩। * তৎকালীন চৰিত পুথি-সমূহৰ পৰম্পৰ বিৰোধী মত আৰু অতিৰঞ্জিত কথাই দলীয় পক্ষপাততাৰ সংকেত দিয়ে। সন্তমালা, ঠাকুৰ-চৰিত প্ৰভৃতি পুথিত পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ আৰু চতুৰ্ভূজ ঠাকুৰক দ্বিতীয় শংকৰ বোলা উল্লি এনে অতিৰঞ্জন আৰু পক্ষপাততাৰ পৰিচায়ক। শংকৰ-দেৱক গুৰু নামানি মাধৱদেৱক গুৰু বোলা আৰু তেনে ভকতক দুনাই পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ বা চতুৰ্ভূজ ঠাকুৰে শৰণ দিওৱা কথাও এনে ধৰণৰ পক্ষপাতমূলক অতি-ৰঞ্জিত কথা যেনহে ধাৰণা হয়। মুঠ কথা হ'ল এই যে - পৰৱৰ্তী চৰিতকাৰসকলে নিজৰ গুৰু আৰু পৰম্পৰাৰ পোৱৰ বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে চৰিতগ্ৰন্থসমূহ এইদৰে বিকৃত ৰূপত সজাইছিল।

আপুনি কহিবা তুমি গোপালক মাতি ।
 দণ্ড দিয়া সভা কৰন্তোক দিনে-ৰাতি ॥ ৪৪৩ ॥
 শূনি নাৰায়ণে পাছে গোপালত কৈলা ।
 গোপালৰো শূনি বৰ আনন্দ মিলিলা ॥
 সকলো সন্তাৰ পাছে কৰি এক ঠাই ।
 দেৱ মাধৱক মাতি আনিলাস্ত যাই ॥ ৪৪৪ ॥
 নাৰায়ণ দাসক পাছে মাতিবাক কৈলা ।
 কাহাক মাতিবো নাৰায়ণেও পুছিলো ॥
 শূনিয়া গোপালে সমস্তৰে লেখা দিলা ।
 পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ নাম নকহিলা ॥ ৪৪৫ ॥
 মনকৰ্চে নাৰায়ণে বোলে যোৱা তুমি ।
 কালি প্ৰভাততে সবে চলি যাইবোঁ আমি ॥
 শূনিয়া গোপালে ৰংগ মনে চলি গৈলা ।
 নাৰায়ণে মনে পাছে আলচিবে লৈলা ॥ ৪৪৬ ॥
 একথোকা তামোলক ৰংগে হাতে লই ।
 পুৰুষোত্তম ঠাকুৰক জনাইলাস্ত গ'ই ।
 শূনিয়ো ঠাকুৰ কালি কালজাৰে যাইবো ।
 আসিছে মাধৱ তাংক সভাতে দেখিবো ॥ ৪৪৭ ॥
 শূনিয়া ঠাকুৰে বোলে মোক মতা নাই ।
 নাৰায়ণে বোলে মোক বুলিছে পঠাই ॥
 শূনিয়া ঠাকুৰ অতি আনন্দিত ভৈলা ।
 নাৰায়ণ সমে পাছে ৰংগে চলি গৈলা ॥ ৪৪৮ ॥
 কতো দূৰে ঠাকুৰক নাৰায়ণে থৈই ।
 মাধৱদেৱক সেৱা কৰিলন্ত গই ।
 বোলে নাৰায়ণে এতা বুদ্ধিত ঘাটলা ।
 মাথাহীন সভা ইটো কিমতে পাতিলা ॥ ৪৪৯ ॥
 পুনু নাৰায়ণে বোলে শ্ৰীমন্ত শংকৰ ।
 তেহেঁ জানা মাথা তুমি আমি সমস্তৰ ॥
 তান প্ৰিয় নাতি পুৰুষোত্তম বিদ্যামানে ।
 তাংক নমাতিয়া সভা কৰা কি কাৰণে ॥ ৪৫০ ॥
 শূনি মাধৱৰ আতি প্ৰেম উপজিলা ।
 সখি বুলি নাৰায়ণক আলিঙ্গি ধৰিলা ॥

তুমি প্ৰাণ ফিলা আজি সুমৰাইলা ফালে ।
 তুমি জীবিহনে আজি যাওঁ বসাতলে ॥ ৪৫১
 এতি ক্ষণে যাওঁ ঘাই তান পালে ঘাইবো ।
 আপুনিযে ঠাকুৰক মাতিয়া আনিবো ॥

* * * * *

পুৰুষোত্তম দেখে মাধৱদেৱ আসে চলি ।
 আগবাঢ়ি প্ৰণামিলা কৰি কৃতাজলি ॥ ৪৫২
 মাধৱেও তাহাংক ধৰিয়া আলিঙ্গিলা ।
 হাতত ধৰিয়া হাতে সভামধ্যে গৈলা ॥
 তন্ত্ৰৰ আগত কঠ ঢাৰি পৰাইলা ।
 পৰম সাদৰ কৰি তাতে বসুৱাইলা ॥ ৪৫৪
 থিউ হুয়া মাধৱে সভাৰ ভিত্তি চাই ।
 বুলিলন্ত হেন বাক্য সবাকৈ শুনাই ॥
 শংকৰৰ শূদ্ধ ধৰ্ম বহু পটন্তৰ ।
 মোত সমৰ্পিয়া তেজিলন্ত কল্লেরৰ ॥ ৪৫৫

* * * * *

ময়ো আজি সেই ধৰ্ম নাতিত অৰ্পিলোঁ ।
 তোমৰা সবৰ আগে নিষ্ঠ কৰি কৈলোঁ ॥ ৪৫৭
 শংকৰৰ নাতি এন্তে দ্বিতীয় শংকৰ ।
 তান সংগে নিস্তাৰিব লোক বহুতৰ ।
 এহি বুলি ঠাকুৰৰ মাথে ঢোপ দিলা ।
 সভাসদ লোক সবে হৰিধ্বনি কৈলা ॥ ৪৫৮ ॥

* * *

পাছে গোপালৰ সভা কৰি সমাপত ।
 লৈলন্ত মাধৱে দণ্ড ৰূপ এক শত ॥
 সবে ভকতক তাক বাটিয়া দিলন্ত । ৪৬০ ॥

* * *

গোপালক সবে ভক্তে আশীৰ্বাদ কৰি ।
 মাধৱক নমি পাছে গৈলা ঘৰাঘৰি ॥ ৪৬১ ॥
 পুৰুষোত্তমো আতা মাধৱক নমিলন্ত ।
 লৈয়া অনুমতি পাটেবাউসীক গৈলন্ত ॥

অস্থাসিয়া সবে ভকতক বুলি মাতি ।

সেহিথানে গোপালক সতৰীয়া পাতি ॥ ৪৬২

বৰপেটা থানে পাছে মাধৱ চলিলা । **

মাধৱদেৱে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰক ধৰ্মাধিকাৰী পতা কথা কেইবাখনো চৰিতপুথিত পোৱা যায় ; কিন্তু এই সভাখনৰ স্থান সকলো পুথিত একে নহয় । কথাগুৰু-চৰিত'ৰ ভৱানীপুৰীয়া আতাৰ চৰিত-প্ৰসংগত অমৃতাকৰ দলৈৰ সভাত বুলি এই কাহিনী আছে । হৰিনাৰায়ণ দ্বিজকৃত 'ঠাকুৰচৰিত'ত এই কাহিনীৰ স্থান মাধৱ-দেৱৰ নিজৰ কীৰ্তন ঘৰ বুলিছে (৩০১ পদ) । স্থান সম্পৰ্কত এনে মত-ভেদ থাকিলেও পুৰুষোত্তম ঠাকুৰক মাধৱদেৱে স্থাপন কৰা কথাত সন্দেহৰ ঠাই নাই । সেই বাবেহে বিভিন্ন চৰিত গ্ৰন্থত আনকি ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাৰ চৰিত গ্ৰন্থতো পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । দ্বিজ পূৰ্ণানন্দৰচিত গোপালদেৱৰ চৰিতত আছে + —

কোনজন অনাদৰ কৰিবৰ ঠাই ।

বৰ সবু আমি বুলিবাক নুঘুৱায় ॥

শংকৰদেৱৰ দুয়োজন প্ৰিয় নাতি ।

তাংক নাদৰিবে আছে কাহাৰ শকতি ॥ ৬২৯

* * *

ঠাকুৰে আমাক যদি বচন বোলয় ।

হাতে হানিলেও মোৰ সহিতে লাগয় ॥ ** ৭৬৯

* * *

ঠাকুৰে যদিবা পাৱে প্ৰহাৰ কৰয় ।

তথাপিতো তাক মোৰ সহিতে লাগয় ॥ ৭৭০

এই কেউটা উক্তি ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাৰ । পাছৰ উক্তিত 'ঠাকুৰ' শব্দটো পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছে ।

পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণ দুটা । ১) তেওঁক মাধৱদেৱে শংকৰদেৱৰ সুযোগ্য নাতি বুলি স্বীকাৰ কৰি নিজৰ ঠাইত (মাধৱদেৱৰ ঠাইত) উত্তৰাধিকাৰী

+ দ্বিজপূৰ্ণানন্দৰ সময় খ্ৰীঃ ১৭ শতিকাৰ অন্তিম দশক বা ১৮ শতিকাৰ প্ৰথম দশক মান হ'ব পাৰে । গোপাল আতাৰ শিষ্য খোঁৰামোচৰ সন্ত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাতা ৰাম-চন্দ্ৰ, ৰামচন্দ্ৰৰ পুত্ৰ কীৰ্তনীয়া বিষ্ণু ; এই কীৰ্তনীয়া বিষ্ণুৰ পুত্ৰৰ নাম দ্বিজপূৰ্ণানন্দ । গোপাল আতাকৈ তিনি পুৰুষ নামিলে এই সময় হোৱাৰ সম্ভাৱনা ।

অৰ্থত শংকৰদেৱৰ নিজ-বংশত দ্বিতীয়জন ধৰ্মগুৰু পাতিছে। আন হাতে কেৱল নাতি বুলিয়েই নহয়, যোগ্যতাৰ প্ৰতিও চকু বন্ধা হৈছিল। যোগ্যতাৰ প্ৰতি চকু নিদিয়া হ'লে শংকৰদেৱৰ পুত্ৰ হৰিচৰণ ঠাকুৰকহে মাধৱদেৱে ধৰ্মাচাৰ্য পাতি-লেহেঁতেন। পুৰুষোত্তম ঠাকুৰক আচাৰ্য পতা সময়ত হৰিচৰণ ঠাকুৰ জীৱিত আছিল। বুলি জনা যায়। পুৰুষোত্তম ঠাকুৰক আচাৰ্য পতাৰ পাছতহে মাধৱদেৱ কামৰূপ এৰি বেহাৰলৈ গৈছিল আৰু বেহাৰত থকা সময়ত ৰামচৰণ ঠাকুৰে কীৰ্তনপুথি সংগ্ৰহ কৰি মাধৱদেৱৰ ওচৰলৈ যাওঁতে মাধৱদেৱে শংকৰদেৱৰ পত্নী আৰু হৰিচৰণ ঠাকুৰৰ কুশল বাৰ্তা সুধিছিল (দ্বৈতদেৱ্যাৰ পদ ; অধ্যায় ৭৪-৯)।

২) ঠাকুৰৰ পাণ্ডিত্য আৰু ভগ্নসকলৰ প্ৰতি সদাৱহাৰৰ কথাও ভূষণ দ্বিধা আৰু দৈত্যবি ঠাকুৰৰ চৰিতত কোৱা হৈছে। পাছৰ যুগত ৰচিত অন্য চৰিত পুথিতো এই কথাৰ প্ৰমাণ আছে; কিন্তু পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ আৰু গোপাল আতাৰ মাজত গুৰু সম্বন্ধীয় কথাত মতভেদ ঘটাব বহুদিনৰ পাছত ৰচিত গোপাল আতাৰ চৰিত গ্ৰন্থখনদিয়েকত পুৰুষোত্তম ঠাকুৰক আক্ৰোহী, মই-মতীয়া আদি ঠাকুৰ পৰিমাণে অসামাজিক স্বভাৱৰ ব্যক্তিৰ নিচিনাকৈ সজাইছে, গতিকে এই শ্ৰেণীৰ বহুত কথাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিত গ্ৰহণ কৰিবলৈ টান হৈ পৰে। এই প্ৰসংগতে ঠাকুৰৰ পাণ্ডিত্যৰ প্ৰতি ঈৰ্ষাৰ উদাহৰণো মন কৰিব লগীয়া। মাধৱদেৱৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণৰ পাছত ঠাকুৰে সেই সময়ত ধৰ্মগুৰুসকলৰ চৰিতৰ সমালোচনা থকা ন-ঘোষা-খন ৰচনা কৰিছিল। মথুৰাদাস প্ৰভৃতি জনদিয়েক ধৰ্মাচাৰ্যই মাধৱদেৱৰ নাম ঘোষাখন ঢাকিবৰ উদ্দেশ্যে এই পুথি লিখা বুলি প্ৰচাৰ কৰা বাবে বেজাৰ পাই ঠাকুৰে ন-ঘোষাখন জুইত পেলাই দিছিল; কিন্তু সম্পূৰ্ণ নষ্ট নো হওঁতেই আন ভকতে ৰক্ষা কৰিলত কিছু অংশ থাকি গ'ল। আন হাতে ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাই গীত, ঘোষা আৰু নাট ৰচনা কৰিলত কোনো আচাৰ্যই তেনে মন্তব্য কৰা নাছিল।

শংকৰদেৱৰ উত্তৰাধিকাৰী ৰূপে পোৱা দায়িত্ব মাধৱদেৱে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰক দিয়া বুলি ঘোষণা কৰাৰ আঁৰত মাধৱদেৱৰ সাধুতা আৰু বিনয়ৰ লগতে এটা কোঁশলো হ'ব পাৰে। মাধৱদেৱৰ বৈকুণ্ঠপ্ৰয়াণৰ পাছত তেওঁৰ আত্মপাৰ গুৰুসকলেই যে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰক ঈৰ্ষাৰ চকুৰে চাব, তাৰ ইংগিত তেওঁ পাইছিল। দৈত্যবিৰ চৰিতত থকা 'খড়ি মাটি'ৰ প্ৰসংগই তাৰ এটা উদাহৰণ (অ ৬৭ পদ ৩৪-৪৪)। কিছুমান কথাৰ পৰা বুজা যায় যে—গুৰুপত্নী আৰু গুৰু-নাতি সকলক সামাজিক ভাবে সন্মান আৰু আৰ্থিক সাহায্য দান কৰিলেও পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ অভ্যুদয়

অনেকজনৰ কাৰণে হয়তো বাঞ্ছনীয় নাছিল। তাৰ এটা কাৰণ হ'ল এয়ে যে-
ঠাকুৰে তেওঁৰ ককাকৰ দিনৰ পৰা চলি অহা আদৰ্শ আৰু ব্যৱস্থাৰ ব্যতিক্ৰম
হ'বলৈ নিদিব। ইতিমধ্যে দামোদৰদেৱ আৰু হৰিদেৱৰ ক্ষেত্ৰত এনে ব্যতিক্ৰম
দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল। এইবিলাক কথালৈ লক্ষ্য কৰিও মাধৱদেৱে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰক
প্ৰতিষ্ঠিত কৰি যোৱাৰ প্ৰয়োজন উপলব্ধি কৰিব পাৰে।

গোপাল আতাৰ চৰিতসমূহত দৈত্যাৰি, ভূষণ আদি চৰিতকাৰসকলে উল্লেখ-
কৰা পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ গুণবোৰৰ এটাও পোৱা নাযায়; তাৰ বিপৰীতে কেৱল দোষৰ
কথাহে পোৱা যায়। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে দৈত্যাৰি আৰু ভূষণে কোৱা গুণবোৰ নথকা
অহংকাৰী আৰু ভকতৰ প্ৰতি সহানুভূতিহীন গোপাল আতাৰ চৰিত সমূহৰ মতে
এজন অসাধু ব্যক্তিক খুঁজাৰ জীৱন-কালতে মাধৱদেৱে ধৰ্মাচাৰ্য পাত্ৰিত থৈ যোৱাটো
সম্ভৱ হ'ব পাৰেনে? বংশীগোপালদেৱৰ নিচিনা ত্যাগী আৰু প্ৰভাৱশালী আচাৰ্যই
(যি দামোদৰদেৱৰ ওচৰত শৰণ গ্ৰহণ কৰি মাধৱদেৱৰ পৰা তত্ত্বজ্ঞানৰ উপদেশ
লৈছিল) পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ ওচৰত আঠমাহ থাকি পৰামৰ্শ আৰু আঁহ গ্ৰহণ
কৰি গুৰুৰ দৰে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰেনে? ইফালে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰতকৈ বংশী-
গোপালদেৱ আগতেই ধৰ্মাচাৰ্য হৈছিল। গতিকে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ আৰু ভৱানী
পুৰীয়া গোপাল আতাৰ মাজত হোৱা বিবাদৰ কাৰণ সম্বন্ধে কিছু গভীৰ ভাবে
বিচাৰ কৰি চাব লগীয়া আছে।

(গ) পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ আৰু ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতা :-
মাধৱদেৱৰ পাছৰ গুৰুসকলৰ ভিতৰত বংশীগোপালদেৱ পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ আৰু
ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতা এই তিনিজনৰ ভূমিকাই প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ
ৰাজ্যসকলৰ মাজত মহাপুৰুষীয় ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰোঁতাসকলৰ ভিতৰত বংশীগোপাল-
দেৱৰ নিষ্ঠা, ত্যাগ আৰু কৰ্ত্তসংযুক্তি অতুলনীয়। আহোম ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতা
পোৱা সত্ৰসমূহ এইজন ত্যাগী সাধু পুৰুষৰে পৰম্পৰাৰ সত্ৰ। পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ
পৰম্পৰাৰ সত্ৰসংখ্যা সম্ভৱতঃ আনসকলৰ সত্ৰৰ সংখ্যাতকৈ বেছি। তদুপৰি
শিষ্যৰ সংখ্যা বৃদ্ধিত কম গুৰুখ দি হ'লেও নিজ পৰম্পৰাৰ ব্যৱস্থা বিকৃত নোহোৱাকৈ
ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এই সত্ৰসমূহেই বেছি সফল হোৱা যেন ধাৰণা হয়। গোপাল
আতা অধিক উৎসাহী আৰু প্ৰগতিশীল চিন্তাৰ ব্যক্তি হোৱাৰ উপৰিও দলীয়
সংগঠনৰ দিশত পটু ব্যক্তি আছিল। সেইবাবে আহোম ৰাজ্যৰ পূৰ্বাঞ্চলত থকা
বিভিন্ন জাতি-উপজাতিৰ মাজত ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাৰ পৰম্পৰাৰ গুৰু-
সকলে যেনেদৰে প্ৰচাৰ কৰা কৰিব পাৰিলে, সেইদৰে আনসকল গুৰুৰে

নোৱাৰিবলৈ। পূৰ্ব-প্ৰচলিত লোকধৰ্মৰ কিছু কিছু উপাদান নিজ-ধৰ্মত খীকাৰ কৰি হ'লেও অনেক পাছ পৰি থকা সমাজৰ লোক মহাপুৰুষীয়া সমাজব্যৱস্থাৰ ভিতৰলৈ আনি এখন বহল অসমীয়া সমাজ গঢ় দিয়াত ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাৰ পৰম্পৰা বক্ষা কৰি অহা গুৰুসকলৰ অৱদান অতুলনীয়। এনে স্থলত আমি পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ আৰু গোপাল আতাৰ মাজৰ বিবাদ সম্বন্ধীয় কথাও সামাজিক আৰু ঐতিহাসিক পটভূমিত সহানুভূতিৰে বিচাৰ নকৰিলে নিকম অন্যায়ে কৰা হ'ব; যাৰ ফলত সমাজৰ অপূৰণীয় ক্ষতি হ'ব। আগতে এনে ধৰণৰ ক্ষতি হৈছেও। বহুও সময়ত ৰাজনৈতিক কাৰণতো এনে অন্যায়ে বিচাৰ কৰি অহা হৈছে। ভৱানী-পুৰীয়া গোপালআতাৰ ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক সংগঠনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ হ'লে তেওঁৰ জীৱনচৰিত আৰু সেই চৰিতৰ আধাৰ-সম্বন্ধেও আগতেই বিচাৰ কৰা আৱশ্যক।

দৈত্যবিঠাকুৰ আৰু ভূষণদ্বিজৰ চৰিতেই এই ক্ষেত্ৰত সৰ্বপ্ৰাচীন আৰু নিৰপেক্ষ হোৱাটো স্বাভাৱিক। এই দুখনৰ পাছত ৰচিত 'সন্তমালা'ৰ কথা-বস্তুত চতুৰ্ভূজঠাকুৰ ঠাকুৰ আৰু তেওঁৰ পূৰ্ববৰ্তী পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ পক্ষ সৰল হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। আনহাতে ৰামানন্দদ্বিজ (আঁহতগুৰিৰ) আৰু তেওঁৰ পাছৰ গোপালআতাৰ পৰম্পৰাৰ চৰিতকাৰসকলৰ কথাবস্তুত স্পষ্টৰূপে গোপাল আতাৰ পক্ষ লোৱাৰ সন্ধান আছে। এনেস্থলত আমি সবু-সুৰা কাহিনীকছুমান বাদ দি কেৱল মূল ঘটনাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিব লাগিব।

দ্বিজ ৰামানন্দৰ চৰিত মতে গড়গাওঁ নগৰৰ ওচৰৰ নাজিৰাত গোপালৰ জন্ম হৈছিল। তেওঁৰ পিতৃ কামদেৱ তাঁতীসকলৰ মুখিয়াল আছিল। শংকৰদেৱে ধূৰাহাটত হৰি মূৰ্তি স্থাপন কৰা সময়ত তাৰ সভা চাৰলৈ মাকৰ লগত বাৰ বছৰ-মান বয়সীয়া গোপালো গৈছিল বুলি কৈছে। সেয়ে হ'লে তেওঁৰ জন্ম খ্ৰীঃ ১৫৩০ চনতকৈ পাছলৈ যাব নোৱাৰে। দ্বিজপূৰ্ণানন্দ হৰিবল্লভ আৰু দ্বিজ ৰামগোপালে ৭০ বছৰ বয়সত গোপাল আতাই ইহলীলা সম্বৰণ কৰা বুলিছে; কিন্তু তেতিয়া খ্ৰীঃ ১৬০০ চনৰ আগতেই গোপাল আতাৰ জীৱনৰ সমাপ্তি ঘটে, যিটো অসম্ভৱ। ভূষণদ্বিজৰ চৰিতত পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ প্ৰয়াণৰ সময়ত গোপাল আতা আছিল আৰু সন্তমালাত চতুৰ্ভূজ ঠাকুৰে গোপাল আতা নিৰিয়া পৰি থকা সময়ত ভৱানীপুৰত দেখা কৰিবলৈ যোৱা কথাও কৈছে। এই কথা সঁচা হ'লে গোপাল আতাই ইহলোক এৰাৰ সময় খ্ৰীঃ ১৬২০ চনতকৈ আগবাঢ়িব নোৱাৰে। তেতিয়া গোপাল আতাৰ আয়ুস কমেও ৯০ বছৰ হ'ব লাগিব। আনহাতে দ্বিজপূৰ্ণানন্দৰ চৰিতত

কোচৰজাই গড়গাওঁ অধিকাৰ কৰি বৃত্তিলালসকলক কোচৰাজ্যলৈ নিয়া সময়ত গোপালৰ বয়স এঘাৰ বছৰ বুলিছে। বুৰঞ্জীৰ মতে কোচ ৰজাই গড়গাওঁ অধিকাৰ কৰাৰ সময় খ্রী° ১৫৬২ চন। তেতিয়া হ'লে গোপালৰ জন্ম খ্রী° ১৫৫১ চনত হ'ব লাগে। আমাৰ বোধেৰে এইটো সময়কে মানি ল'লে ভূষণদ্বিজ তথা বৈকুণ্ঠদ্বিজৰ চৰিতৰ কাহিনী আৰু পাছৰ চৰিতসমূহৰ ৭০ বছৰ আয়ুস দুয়োটা খাপ খায়। মাধৱদেৱৰ ওচৰত ধৰ্ম ল'লেও শংকৰদেৱক তাৰ আগতে চাৰি বাৰ দেখা পোৱা গোৱৰৰ ভাগী কৰিবৰ কাৰণে সম্ভবতঃ মুখে-মুখে প্ৰচলিত কথাৰ ভিত্তিত ধূৱাহাটৰ কাহিনী গঢ় দিয়া হ'ব পাৰে। ধূৱাহাটত শংকৰদেৱে মূৰ্তি স্থাপন কৰা সময়ত বৰ ডাঙৰ সভা পতা কথা কোনো গুৰুচৰিততে নাই। ইফালে সিমান ডাঙৰ সভা হ'লেও আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী নাজিৰাৰ পৰা গোপালৰ মাক তালৈ যোৱাটোৰ বিশ্বাসযোগ্য কথা নহয়।

কোচৰজাই গড়গাঁৱৰ পৰা নিয়া বৃত্তিধাৰীসকলৰ লগতে গোপালৰ পৰিয়ালো আছিল। তেতিয়াৰ পৰাহে তেওঁলোকৰ বাসস্থান ভৱানীপুৰ হ'ল। ভৱানীপুৰত গোপাল থকা কালতে তেওঁৰ মাকে ১৬ নামী চৈতন্যমত গ্ৰহণ কৰিছিল; কিন্তু গোপালে শংকৰদেৱৰ আদৰ্শত নামঘৰ সাজি নাম-কীৰ্তন কৰিছিল। পাছত মাধৱদেৱৰ সম্পৰ্কলৈ গৈ গোপাল সপৰিয়ালে মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত দীক্ষিত হয়। মাধৱদেৱৰ আন্তাপৰ গুৰু হোৱাৰ পাছতহে তেওঁ কালজাৰত মন্ত্ৰ পাতে আৰু সম্পূৰ্ণ ভাবে মহাপুৰুষীয়া পৰম্পৰাৰ গুৰু হৈ পৰে।

গোপাল আতা আৰু পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ মত ভেদৰ মূল বিষয়টো গুৰু সম্বন্ধীয়। গাতিকে গুৰুৰ স্বৰূপ সম্পৰ্কে প্ৰথমতে বিচাৰ কৰি লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। ব্যক্তি বিশেষ, তেওঁৰ মত বা আদৰ্শ আৰু ব্যৱস্থা এই তিনিওটা বহুৰ সময়তহে গুৰুৰ স্বৰূপ সম্পূৰ্ণ হয়। কেৱল ব্যক্তিয়েই গুৰু নহয়। ব্যক্তিৰ জীৱন সীমাবদ্ধ; শৰীৰটো জৰা মৃত্যুৰ অধীন। গাতিকে গুৰুৰ ব্যক্তিবৃত্তিটো প্ৰাথমিক স্তৰৰ বস্তু। গুৰুৰ পৰা পোৱা শিক্ষা বা আদৰ্শ গুৰুৰ সূক্ষ্ম ৰূপ; এই ৰূপত গুৰুজন অমৰ আৰু দেৱতাবে অভিষিক্ত। যি গুৰুৱে নতুন আদৰ্শ সৃষ্টিকৰে, তেওঁ সেই আদৰ্শৰ মাজেদিয়েই সূক্ষ্ম ৰূপত শিষ্য পৰম্পৰাৰ সহায়েৰে পৰবৰ্তী গুৰুসকলতো প্ৰকাশ পায়। এনে সূক্ষ্ম স্তৰত শাস্ত্ৰসমূহৰ মাজেদিত গুৰু প্ৰকট হ'ব পাৰে। গুৰুৱে দিয়া সাংস্কৃতিক ব্যৱস্থা সমূহত তেওঁৰ অন্তৰ্ধানী ব্যাপক ৰূপটোহে প্ৰকাশ পায়। বাহিৰে ভিতৰে ব্যাপ্ত ভক্তকম্পতৰ ৰূপত গুৰুক দেখা পোৱাটোহে প্ৰকৃত গুৰু-দৰ্শন আৰু সেই সৰ্বব্যাপক গুৰুৰ + সেৱা বা সমাজ-চেতনাৰ অনুকূল কাৰ্য্যৱলীয়েই প্ৰকৃত গুৰু সেৱা।

আজি আমি আলোচনা-সমালোচনাৰ মাধ্যমেৰে যেনেকৈ নিজৰ ভাৱ-প্ৰকাশৰ সুবিধা পাইছোঁ, তেনে সুবিধা পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ আৰু গোপাল আতাৰ সময়ত নাছিল বুলিয়েই হওক বা আন কিবা কাৰণতেই হওক দুয়োৰে মাজত কিছু ভুল বুজা বুজিব সৃষ্টি হ'ল। পাছৰ পুৰুষত সেই ভুল বুজাবুজিৰ ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়াও বাঢ়ি গ'ল; যাৰ পৰিসমাপ্তি আজিও ঘটা নাই আৰু তাৰ বাবে নিৰপেক্ষ আলোচনাৰ চেষ্টাও দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। এজনক জগবীয়া কৰি আনজনৰ প্ৰেৰ্তা প্ৰকাশ কৰিবলৈ যোৱা সংকীৰ্ণ স্বভাৱৰ বশবৰ্তী হৈ অনেকজন আলোচক ভক্তই আগপকীয়াকৈ অবৈষ্ণৱ পদ্ধতিকে গ্ৰহণ কৰি নিজ নিজ গুৰুকো আনৰ চকুত হয় প্ৰতিপন্ন কৰা যেন দেখা গৈছে। সময়ৰ লগে লগে সকলো ব্যৱস্থাৰ সলনি হ'ল; কিন্তু আমাৰ ভক্তসকলৰ আৰু গুৰুসকলৰ মনৰ সংকীৰ্ণতা আজিও দূৰ নহ'ল। গোপাল আতা আৰু পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ বিবাদৰ ভিত্তিত আমাৰ বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয় দিবলৈ যাওঁ; শংকৰদেৱৰ ব্যৱস্থাস্বৰূপীক অসমৰ ভিতৰে-বাহিৰে কি দৰে বিকৃত ৰূপ দিয়া হৈছে, সেই বিষয়ে মতিব পৰা আৰু সেই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান যুগৰ লগত খাপখোৱা ব্যৱস্থা দাঙি ধৰিব পৰা সাহস আৰু প্ৰচেষ্টা আমাৰ নাই।

সংকীৰ্ণ আৰু অপ্ৰস্তুত মানসিক স্থিতিৰ বাহিৰেও সমকালীন ঐতিহাসিক সামাজিক স্থিতি সম্বন্ধে আমাৰ অজ্ঞতাও গুৰু-বিপৰ্য্যব এটা ডাঙৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। গতিকে এই সম্বন্ধে তলত উদ্ধৃত পদসমূহ গ্ৰন্থৰ ৰচনা কাললৈ চকুৰাখি বিচাৰ কৰি চোৱাহে উচিত হ'ব। খ্ৰীঃ১৬৫০ চনৰ আগতে ৰচিত সপ্তমালাত আছে—

শুনিলোক ভাই মই কহোঁ সাৰেসাৰ।

শংকৰত পৰে গুৰু নাহিকয় আৰ ॥ ৬৪৮

উপদেশদাতা শংকৰত পৰে নাই।

আপুনি মাথৰে মোত কহিছা দঢ়াই ॥

শংকৰত পৰে গুৰু নাই নাই নাই।

লৈলোক প্ৰমাণ তান ঘোষা পুথি চাই ॥ ৬৪৯,

যদি বোলা কতো মাথৰক গুৰু কয়।

শুনা চতুৰ্ভুজ তুমি ইহাৰ নিৰ্ণয় ॥

শংকৰ মাথৰ য়েৰে বৈকুণ্ঠক গৈলা।

তাহান পাছত ভক্ত আলচিবে লৈলা ॥ ৬৫০ ॥

বুঢ়ীৰ পো গোৱিন্দ ৰদুলাৰ পদ্ম ৰাম।

আৱৰ মধুৰাদাস বিষ্ণু যাৰ নাম ॥

বামচৰণ ভৱানীপুৰীয়া গোপাল ।

ই সব প্ৰমুখ্যে আনো ভক্ত ভাল ভাল ॥ ৬৫১ ॥

মধুপুৰ সত্ৰে সবে এক ঠাই ভৈলা ।

নিৰ্ঘটক কৰি সবে মিলি আলচিলা ॥

বোলন্ত শংকৰ তেহে কৃষ্ণ অন্নতাৰ ।

মাধৱেৰে উপদেশদাতা আগে সাৰ ॥ ৬৫২ ॥

এহি বুলি মাধৱক গুৰু দেখায় ।

কদাচিতো সিটো মাধৱৰ মতি নয় ॥

ভৱানীপুৰীয়া গোপালে সিন্ধত এৰিলেক ।

মহাপুৰুষ নাম আপুনি লৈলেক ॥ ৬৫৩ ॥

এতেকেসে মই তাংক সভাষা নকৈলো ।

তোমাৰ আগত মই নিষ্ঠ কৰি কৈলোঁ ॥

ইয়াৰ পাছত মাধৱদেৱে সত্ৰীয়া পতা 'গোৱাৰ গোবিন্দই প্ৰাণিহিংসা কৰা যাবে মাধৱদেৱে ত্যাগ কৰা কাহিনী কৈছে । ইয়াৰ পাছৰ এটা প্ৰসংগত চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰ ধৰ্মাচাৰ্য হৈ বিষ্ণুপুৰ সত্ৰত থকা সময়ত গুৰু সম্বন্ধে হোৱা বিবাদৰ কথা এইদৰে কোৱা হৈছে —

আৱৰ মুৰাৰি নামে ভক্তক আহয় ।

পূৰ্বে শংকৰক সিটো গুৰু বুলিছয় ॥

পাছে বৰপেটা গৈয়া ভক্তৰ মুখত ।

শুনিলেক মাধৱেৰে গুৰু সাৰতত্ত্ব ॥ ৭২৮ ॥

ঢেকেৰীয়া কোচে তাক সত্য কৰি লৈলা ।

বিষ্ণুপুৰে গৈয়া সবে ভক্তক কৈলা ॥

শুনিয়া ভক্তে ঠাকুৰৰ আগে কৈলা ।

আতা বোলে আৰ বৰ অপৰাধ ভৈলা ॥ ৭২৯ ॥

এহি বুলি তাক পুনু কৰাইলা ভক্তত ।

মাধৱেৰে গুৰু ভক্তে কহয় লোকত ॥

দেখিয়া ঠাকুৰে বোলে গুচ বুৰাচাৰ ।

মোহোৰ লগত তই নাথকিবি আৰ ॥ ৭৩০ ॥

এহি কথা পাইছে ব্ৰহ্মদাসো শুনিলন্ত ।

বোলন্ত ঠাকুৰে মাধৱক ব্ৰহ্মদন্ত ॥

বৰ মানাসৰ আৰু নুহিবোহো পাৰ ।
 হেন কথা আতাও শুনিলো পদনবাৰ ॥ ৭০১
 বোলে নচাহিবো ময়ো মুখ মথুৰাৰ ।
 এহিমতে মুখ দুখি লাগিল অপাৰ ॥ +

ইয়াৰ পাছত শংকৰদেৱৰ পত্নী কালিন্দী আইৰ বাৰ্ষিক প্ৰাক্কলৈ ৰামচৰণ যাৰ
 খোজোঁতে মথুৰাদাসে ৰামচৰণক চতুৰ্ভুজৰ সজ্জা বিকুপদ্বলৈ যাবলৈ বাধা দিয়া
 প্ৰসংগত ৰামচৰণে মথুৰাদাসক কৈছিল —

সবাৰো মাজত উঠি মাথৰে বোলয় ।
 শংকৰদেৱৰ গোষ্ঠী যথাত থাকয় ॥
 তাৰে মই ভৃত্য তাৰা সকল ঈশ্বৰ ।
 নিষ্ঠকৰি কৈলো মই বাক্য সাৰোত্তৰ ॥ ৭৯২
 তাৰাসব সংগে বাদ যিজন কৰয় ।
 সিজন আমাৰ নুহি জানিবা নিশ্চয় ॥
 যাৰ উপদেশে সবে লোক নিস্তাৰিলা ।
 হেন শংকৰৰ সৰে গুণ পাসৰিলা ॥ ৭৩৯
 এতেকে সবাকো মই দেওঁ পৰিচ্ছেদ ।
 নাতি-বেটা শংকৰৰ নকৰিবা ভেদ ॥
 ইসব সম্ভেদ ৰামচৰণে কহিলা ।
 তথাপিতো মথুৰাই যাইবো নকহিলা ॥ ৭৪০

ইয়াৰ পাছত ৰামচৰণে মথুৰাদাসৰ পত্নীক এই কথা ক'লত তেওঁ ৰামচৰণক
 শীঘ্ৰেই চতুৰ্ভুজৰ সজ্জা যাবলৈ ক'লে । মথুৰাদাসেও তেতিয়া যাবলৈ অনুমতি
 দিলে । ৰামচৰণ ঠাকুৰ চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰ মোমায়েক আছিল । সেই বাবে ৰামচৰণৰ
 মধ্যস্থতাত মথুৰাদাস আৰু চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰ মাজৰ বিবাদ অন্ত পৰিল । (দ্ৰঃ
 পদ ৭৪১-৪৮) ।

চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰেও শংকৰত বাদে আনক গুৰু মনাৰ বিৰোধ কৰিছিল ।
 সেই কাৰণে বৰপেটাৰ ভক্তসলৰ লগত তেওঁৰ মত বিৰোধ ঘটিছিল । মাধৱদেৱ
 আৰু পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ আশ্ৰা মতেই তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তা অৱলম্বন কৰি থকা
 বুলি জানিবলৈ দিয়ে । এই প্ৰসংগত তেওঁৰ উক্তি তলত উদ্ধৃত কৰা হ'ল ।

+ 'আতা' আৰু 'ঠাকুৰ' শব্দ এই প্ৰসংগত চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰ নিমিত্তে প্ৰয়োগ
 কৰা হৈছে ।

শুনিয়ে ভকত সৰ পূৰ্বৰ ব্যৱস্থা ।
 পূৰ্বে দাদা মোৰ আগে কহিছন্তু কথা ॥
 বোলে শূনা ভাই মোৰ বচন নেৰিবা ।
 শংকৰত বিনে তুমি গুৰু নকহিবা ॥ ১৪৯
 এক দিনা মাধৱদেৱে মোক মাতি নিয়া ।
 এহি কথা সব মোত কৈল প্ৰপাশিয়া ॥
 শুনিয়ে পুৰুষোত্তম বচন আমাৰ ।
 শংকৰেসে গুৰু তুমি জানা সাৰেসাৰ ॥ ১৫০
 শংকৰক গুৰু বুলি যি জনে দেখান্তু ।
 তাহাক বুলিবা সিটো ভকত একান্ত ॥
 এহি সত্য কৰি মোক কহিলন্তু জেঠা ।
 তথাপিতো আক দুৰ্দ্ধে নমানয় দেখা ॥ ১৫১
 নাৰায়ণদাস আৰু শ্ৰীৰাম আতই ।
 মোহোত কহন্তে তাৰা দুই শূনিছয় ॥
 সেহিবাক্য সুমৰন্তে দহে মোৰ মন ।
 অভেদ বুলিয়া তাৰা কৰাৰে শৰণ ॥ ১৫২
 গুৰুৰ ভক্তক ফিৰি শৰণ কৰাৰে ॥
 ইসৰ কথাক নসহয় মোৰ গাৱে ॥

+ + +

যদি তোৰা সবে তভো সজ্জাত নপাৱা ।
 আছে মোৰ মাতৃ তান্ত সবে সুধি চোৱা ॥ ১৫৬
 দেৱ মাধৱৰ তেহে হোৱন্তু ভাগিনী ।
 মাধৱৰ মুখে তেহেই শূনিছা আপুনি ॥
 হেন শূনি গোসানীত সবেও পুছিলা ।
 গোসানীও বংগমনে কহিবাক লৈলা ॥ ১৫৭
 শুনিয়ে ভকত সব বচন আমাৰ ।
 শংকৰত পৰে গুৰু নাহি নাহি আৰ ॥
 ০ ০ ০
 আৰু বুলিলন্তু মমা হৰিষে বচন ।
 মোৰ এক শিষ্য জানা ৰামচৰণ ॥

আন্ত ৰিনে কহো মোৰ শিষ্য নাহিকয় ।
 শংকৰদেৱেৰে গুৰু জানিবা নিশ্চয় ॥ ৯৬০
 এহিখানি বাক্য মমা বোলে সৰ্বক্ষণে ।
 সঁঞ চক্ষু দেখিলেহোঁ শূনি আছো কাণে ॥

শংকৰক গুৰু নুবুলি মাধৱক গুৰু বোলা বাবে ঠাকুৰে দুখ পোৱা বুলি
 জানি বৰপেটাৰ সত্ৰীয়া (মথুৰাদাসৰ পাভৰজন) গোপাল মিশ্ৰই দুখ নকৰিবলৈ
 কোৱাত তাৰ উত্তৰ স্বৰূপে চতুৰ্ভূজ ঠাকুৰে এই দৰে ক'লে —

আতা বোলে তুমি ভাল বুলিলা আমাক ।(আতা = চতুৰ্ভূজ ঠাকুৰ)
 শংকৰক গুৰু বুলিবা ক দেই হাক ॥ ৯৭০
 মাধৱেৰে গুৰু আৰ কহয় নিশ্চয় ।
 এতেকে মোহোৰ মনে বিষাদ মিলয় ॥
 মাধৱক গুৰু বুলি যিজন আছয় ।
 শংকৰ ঈশ্বৰ সিটো বুলিবে লাগয় ॥ ৯৭৪
 যিটোজনে গুৰু বোলে শংকৰদেৱক ।
 সিটোজনে ভক্ত বুলিবেক মাধৱক ॥
 এহি কথা পূৰ্বে মোত দদা কহিছয় ।
 তোমাৰাসবত মই কহিলো নিশ্চয় ॥ ৯৭৫
 এহি বুলি আতা মন কষ্ট এৰিলন্ত ।
 গোপাল মিশ্ৰক ৰংগে তাম্বুল দিলন্ত ॥

‘সন্তমালা’ৰ ৬৫০ পদত গোপালে নিজকে মহাপুৰুষ বোলোৱা কথা
 অন্য এঠাইত এইদৰে আছে —

তাত পাছে শংকৰৰ ভাদ্ৰমাসে তিথি উপগত ভৈলা ।
 কামৰূপ মাজে যতেক মহন্ত ঠাকুৰৰ ঠানে গৈলা ॥
 কালজাৰ হস্তে গোপাল আসিল অতি আনন্দিত মনে ।
 তান ভক্ত বোলে মহাপুৰুষৰ কঠ পাৰ্বোঁ কোন স্থানে ॥ ৬০৬
 ঠাকুৰৰ ভক্ত বোলে মহাপুৰুষৰ তিথি হুয়া আছে ।
 আউৰ কৈৰ কোন কহ তই মহাপুৰুষ আসিল পাছে ॥
 গোপালৰ ভক্ত বোলে আমাৰ আসিছে মহাপুৰুষ ।
 শূনিভক্তে হুঁসি ঠাকুৰত কৈলে নৈয়া কৰি অসন্তোষ ॥ ৬০৭

শুনিয়া ঠাকুৰে সভা অৱসানে পুছিলন্ত গোপালতে ।
 মহাপুৰুষ নামক গোপাল লৈলা তুমি কাৰ মতে ॥
 গোপালে বোলয় কদাচিতো ইটো নামক মই নলওঁ ।
 যি হেতু শুকতে বোলয় আপুনি আতে অপযশ পাওঁ ॥ ৬০৮
 ঠাকুৰে বোলয় যদি এনে হয় এৰিয়ো তাক এখনে ।
 গোপালে বোলয় নপাৰোঁ এৰিবে কাহলোঁ তযু চৰণে ॥
 ঠাকুৰে বোলয় আপুনি বোলোৱা খেলোৱা মিছা চাতুৰি ।
 তোমাৰ আমাৰ সঙ্ঘত ছিগিল নাসিবাঁহা আজি ধৰি ॥ ৬০৯
 শুনিয়া গোপাল হুয়া থোসমোস আপোন থানক গৈলা ।
 নাহি সুখ শাস্তি ৰমাই সহিতে পুনৰ্বাপি আঁসি গৈলা ॥
 গোপাল বাহিৰে বৈল অভ্যন্তৰে ৰমাই ঠাকুৰ আগে গৈলা ।
 গোপালৰ যত কাৰুণ্য বচন ঠাকুৰৰ আগে কৈলা ॥ ৬১০ ॥
 শুনিয়া ঠাকুৰ হুয়া তুষ্ট মন ওলাই গাৱ চালিলা ।
 হাঁৰি কথা বিনে নানা কথা কহি অতি তাৎক নিবাৰিলা ॥
 হুয়া বুষ্ট মন বসিলা উলটি নুবুলি কিছু উত্তৰ ।
 বোলে আউৰ মই কদাচিতো মুখ নচাইবোহেঁ গোপালৰ ॥ ৬১১ ॥

চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰ পৰা ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ আশ্ৰয় পোৱা বিদ্যানন্দ ওজা, ঠাকুৰৰ তোল-
 নীয়া পদ্ম দামোদৰৰ নাতি ৰামচন্দ্ৰৰ সমকালীন হৰিনাৰায়ণ দ্বিজ প্ৰভৃতি পৰবৰ্তী
 চৰিতকাৰসকলেও পুৰুষোত্তম আৰু চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰ লগত ভৱানীপুৰীয়া
 গোপাল আতাৰ বিবাদৰ একে কাৰণকে দৰ্শাইছে। এই প্ৰসংগত আৰু এটা
 কথা মন কৰিব লগীয়া যে— শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ দুয়োজনেই চতুৰ্ভুজ
 ঠাকুৰৰ সঙ্ঘত ককা হয়। চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰ মাক মাধৱদেৱৰ ভাগিনীয়েক।
 এনে স্থলত মাধৱদেৱক ওজা বোলাত চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰ ব্যক্তিগত
 হানিৰ প্ৰশ্ন নুঠে। এই গুৰু সঙ্ঘীয় বিবাদটো আদৰ্শ আৰু সামাজিক স্বাৰ্থৰ
 ভিত্তিতে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছে। এই বিবাদৰ ভিত্তিতেই পাছত সংহতি
 বিভাজন হ'বলৈ পালে।

কামৰূপ আৰু কোচবেহাৰত মাধৱদেৱক গুৰু বোলা সকলৰ পৰম্পৰা পাছত
 নিকাসস্থিতলৈ বুপান্তৰিত হ'ল। তেওঁলোকে এতিয়াও মহাপুৰুষ গুৰু বুলি মাধৱ-
 দেৱৰ কথাহে কয়। শংকৰদেৱক শ্ৰীশংকৰ গুৰুহে বোলে। গোপাল আতাৰ পৰম্প-
 ৰাত নিজৰ শৰণীয়া গদ্যজনকহে মহাপুৰুষ বোলা হয়। এইদৰে গোপালক

পূৰ্ণগোপাল বোলা আৰু মহাপদুৰুষ বোলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কালজ্ঞাৰ সন্মত এটা সুকীয়া সংগঠন হয়, সিয়েই পাছত কালজ্ঞাৰীয়া বা কালসংহতি নামে পৰিচিত হয়। শংকৰদেৱ মহাপদুৰুষকহে মূল গুৰু বুলি স্বীকাৰ কৰি অহাসকল পদুৰুষ সংহতি নামে পৰিচিত হ'ল। দামোদৰদেৱ আৰু বংশীগোপালদেৱ প্ৰমুখ্যে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ আজ্ঞাপৰ ব্ৰাহ্মণগুৰুসকলৰ পৰা বঢ়া সন্মতসমূহ এই দৃষ্টিত ব্ৰহ্মসংহতি নামে জনাজাত হ'ল। উৰ্জনি অসমত আউনিআটি, কুৰুৰাহী, গড়মুৰ আৰু দক্ষিণপাট সন্মত ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাৰ বলত সবল হোৱাৰ লগতে একে পৰম্পৰাৰ আনবোৰ সন্মতকৈ কিছু পৃথক হৈ পৰিল। বংশীগোপালদেৱৰ আজ্ঞাপৰ বাকী সকলো সন্মত আৰু পদুৰুষসংহতিৰ সন্মতসমূহৰ লগত মিলি থাকিল। একে ব্ৰহ্মসংহতি শব্দটো প্ৰয়োগ হ'লেও দামোদৰদেৱ আৰু হৰিদেৱৰ পৰম্পৰাৰ সন্মতসমূহতকৈ বংশীগোপালদেৱ আৰু আধলীয়া যদুমণিদেৱৰ পৰম্পৰাৰ সন্মতসমূহৰ মাজত ব্যৱস্থা বা আঁহগত পাৰ্থক্য আছে। বংশীগোপালদেৱ আৰু মাহাৰা যদুমণিদেৱে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ আঁহ গ্ৰহণ কৰি আহিছে কাৰণে উৰ্জনি অসমত ব্ৰহ্মসংহতি আৰু পদুৰুষসংহতিৰ মাজত আঁহ আৰু ব্যৱস্থাৰ পাৰ্থক্য বৰ কম বা নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি।

উৰ্জনি অসমত নিকাংসংহতিৰ সন্মত-সংখ্যা সামান্য। এই বিলাকৰ ভিতৰত কমলাবাৰী আৰু জৰাবাৰীৰ বাহিৰে বাকীসকলে পুৰুষ সংহতিৰ লগতেই বেছি সম্পৰ্ক ৰাখে। এই দৰে ব্ৰহ্ম, পদুৰুষ আৰু নিকা কেউটা সংহতিৰ মাজত গুৰু বিষয়ক মতভেদ সামান্য পৰিমাণে মূলতে থকা সত্ত্বেও পাৰম্পৰিক বুজাবুজিৰ ভিত্তিত মিলা-প্ৰীতিৰ অভাব পৰিলক্ষিত নহয় কিয়নো দামোদৰদেৱ আৰু হৰিদেৱৰ আজ্ঞাপৰ গুৰুসকলৰ বাহিৰে আন সকলো পৰম্পৰাৰ সংহতিৰ গুৰুসকলে শংকৰদেৱৰ পাছত মাধৱদেৱক গুৰু বুলি স্বীকাৰ কৰাত কোনো আপত্তি তোলা নাই। স্বয়ং পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ আৰু চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰ আজ্ঞাপৰ গুৰুসকলেও ব্যক্তিবুপত শংকৰ-মাধৱ দুজনো গুৰু বুলি প্ৰাৰ্থনা জনোৱা প্ৰথা এতিয়াও দেখা যায়। এই কথাৰ পৰা বুজা যায় যে — মাধৱদেৱক মন্ত্ৰদাতা আৰু উপদেশদাতা গুৰু বুলি পুৰুষোত্তম ঠাকুৰেও মানিছিল। ন-ঘোষাত শংকৰ আৰু মাধৱ উভয়কে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰে হৰি বুলিছে (দ্বঃ ন-ঘোষা ১৪৪ পদ)। তেওঁ গুৰু শব্দটো কেৱল উপদেশদাতা ব্যক্তিবুপত গ্ৰহণ নকৰি, ব্যক্তিৰ আদৰ্শ আৰু ব্যৱস্থা উভয়কে সামৰি লৈ পৰম্পৰাৰ উৎস বৃপত গ্ৰহণ কৰিছিল। সেই বাবে পৰম্পৰাৰ আৰম্ভ-বিন্দু শংকৰক গুৰু বুলি মানিলে, পাছত গুৰু হোৱা সকলো ব্যক্তিয়েই শিষ্যসকলৰ বাবে শংকৰদেৱৰ

তুল্য হ'ব। তেতিয়া শংকৰদেৱৰ ৰচিত সাহিত্য, নাম-প্ৰসংগ, শৰণ-ভজনৰ ব্যৱস্থা কলা-সংস্কৃতি সকলোতে শংকৰদেৱক দেখা যাব। তেওঁৰ আজ্ঞাপৰ আৰু পৰম্পৰাৰ গদ্যবাসকলতো শংকৰদেৱৰ চৈতন্য স্বৰূপটোৱেই প্ৰকাশ পাব পাৰিব; কিন্তু মাধৱদেৱক গদ্য বুলিলে পৰম্পৰা তাৰ পৰাহে আৰম্ভ হ'ব। তেতিয়া শংকৰদেৱৰ সাহিত্য, উপদেশ আৰু ব্যৱস্থাসমূহ পৰবৰ্তী শিষ্যসকলৰ আদৰ্শৰ বাহিৰত থাকিব +। তদুপৰি মাধৱদেৱৰ শিষ্যই শংকৰদেৱক এৰি মাধৱদেৱক গদ্য বোলাৰ দৰে, মাধৱৰ শিষ্যবোৰে শিষ্যই মাধৱকো এৰি নিজৰ উপদেশদাতাজনকহে গদ্য বোলাৰ বাট মুকলি হ'ব। ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাৰ পৰম্পৰাত বহু পৰিমাণে এই ব্যৱস্থাই কাৰ্য্যকৰী হ'ল। ইয়াত গুৰুৰ ব্যক্তিৰূপে প্ৰাধান্য লাভ কৰিলে। সেই বাবে গুৰুৰ ব্যক্তিগত বৃষ্টি আৰু আহি অনুসৰিয়েই সন্মভেদ-আহিভেদ আৰু ব্যৱস্থামভেদ হ'বলৈ ধৰিলে। আন সংহতিৰ সন্মসমূহৰ তুলনাত কাল সংহতিৰ সন্মসমূহত গোপনভাবে প্ৰচলিত লোক-ধৰ্মই বেছি পৰিমাণে ঠাই পোৱাৰ ইও এটা কাৰণ হ'ব পাৰে। ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাৰ কেইবা পুৰুষৰো পাছত তেওঁৰ আজ্ঞাপৰ কোনো কোনো গুৰুৰ পৰম্পৰাত সোমাই পৰা গোপন লোক-ধৰ্মও গোপাল আতাৰ দিনতে প্ৰচলিত আছিল বুলি কৈ বহুত সময়ত গোপাল আতাৰ পৰম্পৰাৰ লোকেই গোপাল আতাৰ স্বৰূপো বিকৃত নকৰাকৈ থকা নাই। নিজ পৰম্পৰাত ঘটা এই বিপৰ্যয়ে অন্য পৰম্পৰাৰ লোকৰ মাজত বিৰূপ পতি-ক্ৰিয়া কৰাটো স্বাভাৱিক। কালসংহতি সম্বন্ধে বৰ্তমান প্ৰচলিত বহুত ঐতিহাসিক আৰু বহুত কাম্পনিক কাহিনীৰ মূলতেও এনে ধৰণৰ কিছুমান কাৰণ লুকাই আছে।

গুৰুৰ ব্যক্তিৰূপে প্ৰাধান্য লাভ কৰা বাবে স্থান, কাল, সমাজভেদে কালসংহতিৰ গুৰুসকলে উজনি অসমৰ বিবিধ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজত যেনে দৰে নামধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য্যত যোগ্যতা দেখুৱাব পাৰিলে, তেনে দৰে অন্য সংহতিৰ গুৰুসকলে যোগ্যতা দেখুৱাব নোৱাৰিলে। আচৰণ আৰু বিচাৰৰ সংৰক্ষণশীল-তাত্ৰকৈ নিজৰ সম্পৰ্কলৈ আনিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা উদাৰতা গোপাল আতাৰ পৰম্পৰাৰ গুৰুসকলৰ বেছি আছিল। এই ক্ষেত্ৰত এই গুৰুসকলে কেনে সংঘাতৰ সন্মুখীন হ'ব লগীয়া হৈছিল সেই কথা ইতিহাস-প্ৰসিদ্ধ। গদাধৰ সিংহৰ দিনত একেলগে বহুজন এই পৰম্পৰাৰ গুৰু নামৰূপত প্ৰাণদণ্ডৰে দণ্ডিত হৈছিল।

+ কাল সংহতিৰ সন্মসমূহত শংকৰদেৱৰ কীৰ্তন নিত্য প্ৰসংগত নোগোৱা প্ৰথাৰ লগত এই কথাৰ কিবা সম্পৰ্ক আছেনেকি ভাবিব লগীয়া। পৰবৰ্তী আলোচক-সকলৰ অনেকেই এই সম্পৰ্কত পক্ষপাতপূৰ্ণ বিচাৰ দাঙি ধৰা দেখা যায়।

ঘ) কাল সংহতি —সন্তমালা'ৰ ৬০৬ পদৰ পৰা ৬১১ পদলৈকে থকা পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ আৰু গোপাল আতাৰ বিবাদৰ কথা আগতে উদ্ধৃত কৰা হৈছে। এতিয়া ৬১২ পদৰ পৰা সেই প্ৰসংগত হোৱা সমস্যা আৰু তাৰ সমাধান সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা আৱশ্যক। গতিকে পদ তলত দিয়া হ'ল —

আতা আৰো মৌন ভৈল ভক্তে বুলিবাক লৈলা
গোপালক আতা মাতিবাক ।
শুনি আতা বুলিলন্ত নোৱাৰোহৌ মাতিবাক
তোৰাসবে নুবুলিবা মোক ॥
গোপালে আপোন মত কৈয়া লোক নষ্ট কৰে
শংকৰৰ মতক এৰিল ।
আৰো আমাৰ এক যদুৰ্মণি নামে ভক্ত
মোৰ সংগে হৰিক ভজিল ॥ ৬১২
বংশীগোপালৰ সংগে দিলো মই ৰংগ মনে
গোপালে তাহাকো কৈল ভেদ ।
আপোনাৰ কহি মত আমাত শিখিলে যত
তাকো সবে কৰিলেক ছেদ ॥
হেন শুনি ভক্ত সবে গোপালত কহিলেক
গোপালো বুলিল অনুৰাগে ।
যদি হাতে হানি গাবে মাৰয় ঠাকুৰে মোক
তথাপি আঁসিতে মোৰ লাগে ॥ ৬১৩
অতি হাবিয়াসে মই দেখিবাক আঁসিলোহৌ
চাহিবাক নপাইলো নয়নে ।
যদি দোষ দেখে মোৰ দণ্ড কৰিবাক লাগে
তেবে বাধিবাক কোন জনে ॥
তুমি ঠাকুৰৰ আগে মইতো নফৰ প্ৰায়
যদি মোক মাৰা হাতে হানি
তোমাৰ ঠাইক মই তথাপিও আঁসিবোহৌ
বুলিলোহৌ মই সত্যবাণী ॥ ৬১৪

এতেক বচন পাছে গোপালে আতাক বুলি
 তৈৰ পৰা নমস্কাৰ কৈলা ।
 ভকত সবক মাতি বুলিলা আশ্বাস বাণী
 আপোনাৰ স্থানে চলি গৈলা ॥
 ০ ০ ০

গোপাল আতাৰ চৰিতসমূহত এইবিলাক প্ৰসংগ বাদ পৰি গৈছে ।
 বিবাদ অন্ত পৰাৰ কাৰণেই হওক বা আত্মপক্ষ সমৰ্থনৰ কাৰণেই হওক, গোপাল
 আতাৰ জীৱন-চৰিতত গোপাল আতাৰ গাত দোষ পৰা কথা তেওঁৰ শিষ্যসকলে
 নিলিখাটো স্বাভাৱিক । তথাপি পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ লগত গুৰু সম্বন্ধীয় বিচাৰ লৈ
 বিবাদ হোৱা কথা সেই চৰিতবোৰতো প্ৰকাশ পাইছে । ইয়াৰ পাছত এই বিবাদৰ
 মীমাংসা সম্বন্ধীয় কথা তলত দিয়া ধৰণে পোৱা যায় । সন্তমালাত আছে —

পাছে কালজাৰে ভোঁনীপুৰীয়া গোপাল ।
 নাপৰা পৰিয়া তেহোঁ ভৈল লালকাল ॥ ৭০৩
 ভকত পঠায়া পাছে আতাক আনিয়া ।
 অনেক কৰিলা তুতি পাৱত পৰিয়া ॥
 বোলন্ত উদ্ধাৰ বাপ কৰিও ভৃত্যক ।
 আউৰ যেন নপাসৰো তৰু চৰণক ॥ ৭০৪
 কত ভাগ্য দেখিলোহোঁ প্ৰভুচৰণক ।
 অনেক সাদৰে পঠাই দিলন্ত গৃহক ॥
 এহিমতে সুল্লৰীত ঠাকুৰ আছন্ত ॥

এই প্ৰসংগত ঠাকুৰ শব্দটো চতুৰ্ভূজ ঠাকুৰৰ উদ্দেশ্যে ব্যৱহাৰ হৈছে ।
 পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ লগত মতভেদ দূৰ হোৱাৰ কাহিনী সন্তমালাত নাই ; বিদ্যানন্দ
 ওজাৰ ঠাকুৰ চৰিততো নাই; কিন্তু ভূষণ দ্বিজৰ চৰিতত আছে—যে পুৰুষোত্তম
 ঠাকুৰৰ শেষ সময়ত গোপাল আতাই পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব,
 সেই কথা সুধিছিল ।

সেই সময়ত বুঢ়া হৰিভক্ত আসিলন্ত দুইজন ।
 ঠাকুৰে পৃথিৱী এৰিব খোজন্ত দেখোহোঁ গৈয়াচৰণ ॥
 বৰ পুৱাতেই গোপাল আতা দুইজনে সুধিলা গই ।
 তোমৰা পৃথিৱী এৰিব খোজাহা ধৰ্ম কৈত আপি থই ॥ ৯০৮

শুনিয়ে গোপাল শুনিয়ে পৰ্বকন্দ তেজাত কহঞে নিষ্ঠ ।

ঘৰসিয়া মধ্যে আছন্ত ঠাকুৰ আমাৰ ভাতৃ কনিষ্ঠ ॥ X X ৯০৯

ভৃষণদ্বিজৰ এই ভণ্ডা যদি ভুল বুলি ধৰা নহয়, তেতিয়া হ'লে এনে অনুমান কৰিব লাগিব যে—বহুদিনীয়া অসন্তোষ হয়তো ঠাকুৰৰ মনত ভেঁতয়ালৈকে নাছিল বা কিছু পাতল হৈছিল । বিশেষকৈ কামৰূপৰ কালজাৰৰ পৰা কোচবেহাৰৰ ভেলাদোৱালৈ গৈ দেখা হোৱা এজন ভকতক সেই সময়ত অসন্তোষ প্ৰকাশ কৰাটোও টান কথা । এইদৰে পদ্মযোক্তম ঠাকুৰৰ ৰোষ পাতলাৰ পাছত ভৱানীপদাৰীয়া গোপাল আতাৰ নৰিয়া সময়ত চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰ যোৱাটোও স্বাভাৱিক কথা । হৰিনাৰায়ণ দ্বিজকৃত ঠাকুৰ-চৰিততো গোপালৰ অন্তিম অৱস্থাত চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰ ঘৰসিয়াৰ পৰা যোৱা কথা বৰ্ণাইছে (পদ ৪১১/১২) ।

বৰপেটাৰ সজীয়া মথুৰাদাস বুঢ়া আতাৰ পাছত গোপালমিশ্ৰ যেতিয়া সজীয়া হয়, তেতিয়া তেওঁৰ মধ্যস্থতাত গুৰু সৰস্বতীৰ পদ্ৰিণি বিবাদৰ এক প্ৰকাৰ সমাপ্তি ঘটে । এই সম্পৰ্কত বিদ্যানন্দ ওজাৰ ঠাকুৰ-চৰিতৰ পৰা দুটামান পদ তুলি দিয়া হৈছে । গুৰু-সম্পৰ্কত হোৱা বিবাদৰ বাবে চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰ অসন্তুষ্ট বুলি জানি বৰপেটাৰ ভক্তসকলেও দুখ পাইছিল —

পোৰাভিটা সন্ত্ৰে যত আছন্ত ভকত ।

নাহিকয় সুখ জানা কাহাৰো মনত ॥

গোপাল মিশ্ৰৰো মনে সুখ নলভিলা ।

ভক্তসব সমে বিষ্ণুপদৰক যে গৈলা ॥ ৪৪৬

* * * *

মিশ্ৰ গোপালেয়ে আতাক দেখিলন্ত ।

দুই শ্লোক পঢ়ি পাছে স্তুতি কৰিলন্ত ॥ ৪৪৯

স্তুতি কৰি গুৰু পাছে বুলিলা বচন ।

শুনিয়ে ঠাকুৰ দুখ কৰা কি কাৰণ ॥

তোমাঠেৰ দুখে দুখ সবে ভকতৰ ।

এৰিয়োক দুখ ৰংগ হোঁক সমস্তৰ । ৪৫০

* * * *

এতেকে ভকত সব আসিয়া আছন্ত ।

জ্ঞান সৰলত ছুঁমি কুয়োৰ সঙ্গ ॥ ৪৫৭

এই প্ৰসংগত চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰে দিয়া সিদ্ধান্ত এনে ধৰণৰ আছিল —

আৰো শুনিলোক গুৰু মোহোৰ বচন ।
 যেন মতে লোক সব হুইবেক শৰণ ॥ ৪৬০ ॥
 যিটো জনে গুৰু বোলে মহাপুৰুষক ।
 কৰাইবো শৰণ আমি সি সব লোকক ॥
 মাধৱ বোলাইক গুৰু যি সবে বোলয় ।
 কৰাইবা শৰণ তোৰা বুলিলো নিশ্চয় ॥ ৪৬১ ॥
 কিন্তু আনে নপায়য় কৰাইবে শৰণ ।
 পোৰাভিঠা আছয় বোলাইব মুখা স্থান ॥
 মধুপদৰ সন্ত্ৰে আৰো হুইবেক শৰণ ।
 আন থানে নপায়য় বুলিলো বচন ॥ ৪৬২ ॥
 এহি বুলি আতা পাছে মোনে ৰহিলন্ত ।
 শুনিলো গোপাল মিশ্ৰে ভাল বুলিলন্ত ॥
 শুনিলো ভকত সবে আনন্দ লাভিলো ।
 কতিপয় দিন তৈতে হৰিষে আছিলো ॥ ৪৬৩ ॥

এই পদসমূহৰ সিদ্ধান্ত মতে ভৱানীপদৰ অথবা কালজাৰত শৰণ লগোৱা ব্যৱস্থাত গুৰু বুলি কাক দেখুৱাব সেই কথা নোলাল । এই বিষয়ে হৰিনাৰায়ণ দ্বিজকৃত ঠাকুৰ-চৰিততহে স্পষ্ট ৰূপে কোৱা হৈছে । তাত অতি চমু কথাত পদবোস্তম ঠাকুৰে গোপালৰ শিষ্য ত্যাগ কৰা আৰু ঠাকুৰদেৱৰ শেষ সময়ত গোপালআতা উপস্থিত থকালৈকে সকলো খিনি বৰ্ণোৱা হৈছে । উদাহৰণ স্বৰূপে কেইটিমান পদ উদ্ধৃত কৰা হ'ল ।

মাধৱ বৈকুণ্ঠে গৈলা শুনিলো ঠাকুৰে ॥
 দশা কৰ্ম নিমিত্তে সন্তাৰ মিলাইলন্ত ।
 গোপাল মথুৰাদাস দুইকো মাতিলন্ত ॥ ৩১৩ ॥
 গোপালে বুলিলো আমি কৰিবো ইঠাইতে ।
 নগৈল মথুৰাদাস ঠাকুৰ সন্নিতে ॥
 সুন্দৰীদিয়াত পাছে ঠাকুৰ মহন্ত ।
 মাধৱৰ দশা কৰ্ম সবে কৰিলন্ত ॥ ৩১৪ ॥

*

*

*

সুন্দৰীদিয়াৰ হস্তে ঠাকুৰ গৈলন্ত ।
 জৰণীয়া গ্ৰামে পাছে সন্ত কৰিলন্ত ॥ * * ৩১৬ ॥

* * * *

আহুৱ ২তোক ভক্ত ঠাকুৰৰ সংগে ।

তীৰ্থ কৰিবাক লাগি গৈলেক যতনে ॥ * * ৩৪৫ ॥

* * * *

আত পাছে ঠাকুৰ গৃহক আসি পাইলা ।

সমস্ত বান্ধৱে দেখি আনন্দ লভিলা ॥ ৩৪৭

ভনিপুৰ হস্তে আসি গোপাল মহন্ত ।

ঠাকুৰক লাগি সতকাৰ কৰিলন্ত ॥

তীৰ্থক্ষেত্ৰ বহু তাংক ঠাকুৰে দিলন্ত ।

গোপালে বিদায় লৈয়া গৃহক গৈলন্ত ॥ ৩৪৮

এহিমতে মহোৎসৱ মিলিল তহিত ।

নগৈল মথুৰাদাস ঠাকুৰ সন্নিত ॥

পোৰাভিটা ভক্ত নাসিবাৰ দেখি পাছে ।

ঠাকুৰ গৈলন্ত নিজে তাসম্বাৰ কাছে ॥ ৩৪৯

* * * *

এহিমতে ঠাকুৰক সেৱিলা সমস্তে ।

শুনা আৰু গোপালক তেজিলা যিমতে । ৩৫০ ।

একদিনা জয়হৰি নামে ভক্ত গৈলা ।

ভনিপুৰে ভকতৰ চৰ্চনি শুনিল।

বাহবাৰী গ্ৰামৰ অনন্ত নাম যাৰ ।

নামত কমল একজন গজলাৰ ॥ ৩৫৪

হৰিদাস ঠাকুৰীয়া নামে একজন

এহিসবে গোপালত পশিয়া শৰণ ।

অন্যে অন্যে তোলৈ সবে কথাৰ প্ৰস্তুত ।

শংকৰে কঠিয়া ধৰ্ম আৰ্জিলা বহুত ॥ ৩৫৫

মাধৱে কৰিয়া চাউল ভক্তক চিনাইল ।

গোপালে প্ৰসাদে অন্ন সবাকৈ ভুজাইল ॥

কথাৰ অমৃত বস কৰিলা প্ৰচাৰ ।

এহি হেতু নিজগুবু গোপাল আমাৰ ॥ ৩৫৬

হেন শূনি জয়হৰি নামে ভক্ত আইল ।

ইটো কথা ঠাকুৰদেৱৰ আগে কইল ॥
 শুনিলে ঠাকুৰে দুই ভক্ত পাচিলেক ।
 গোপালৰ পাশে গৈয়া ভক্তে কহিলেক ।
 কথা চৰ্চনীয়া তিনি ভক্তক দিলোক ।
 ভক্তক নিদিলে পুনু বিধৰ্ম হৈবেক ॥
 গোপালে তিনিও ভক্ত আনিলে পুছিলে ।
 কিছু দোষ পাই বুলি কাহাকে নিদিলে ॥ ৩৬৮
 ভক্ত মুখে শুনি পাছে ঠাকুৰে ফোঁপিলে ।
 গোপালৰ ভকতক এৰিলোঁ বুলিলে ॥
 উত্তৰে দক্ষিণে গই ভকতে কহিলে ।
 গোপালৰ ভকতক ঠাকুৰে এৰিলে ॥ ৩৬৯
 উজনি দেশত বাহু মহাজনে শুনি ।
 গোপালৰ ভকতক এৰিলে আপুনি ॥
 এই কথা গোপালে শুনিলে ডৰিলেক ।
 বেগাচিহ্নে ঠাকুৰৰ পাশে আসিলেক ॥ ৩৭০
 নকৰিলে গোপালক ঠাকুৰে সম্বাধা ।
 নিবৰ্ত্তিলে আসিলেক লভিলে নৈৰাধা ॥

* * * *
 শংকৰক ঢাকি যিটো গুৰু বোলায়ন ।
 আছো শিষ্যে তৰিবে আপুনি নতৰন ॥
 এই জানি এক শংকৰক গুৰু মানি ।
 নাম-ধৰ্ম কৃষ্ণদেৱ ভজিয়োক জানি ॥ ৩৭৩
 ভকত সবাত শ্ৰেষ্ঠ বুলিয়া কহিলে ।
 ঠাকুৰে সবাকৈ এই উপদেশ দিলে ॥

* * * *
 ঠাকুৰে পৃথিৱী এৰি যাইবে হেন শুনি ।
 দুইজন বুঢ়াভক্ত আসিলে আপুনি ॥ ৩৭৪
 বুঢ়ীৰ পো গোবিন্দ আৰু গোপালে পুছিলে ।
 ধৰ্মৰ অন্বেষণ বাপ কাহাক খাপিলে ॥
 শুনিলে ঠাকুৰদেৱে দুইত কহিলন্ত ।
 মোহোৰ কনিষ্ঠে শীল-জ্ঞান ধৰিলন্ত ॥ ৩৭৯

তাঁহাতে ধৰ্মক জীপি থৈলা হেন জনা ।

চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰক মই বুলি মানা ॥

ইয়াৰ পাছত পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ পৰলোক গমন আৰু চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কথা কৈছে । সন্তমালাৰ দৰেই ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাৰ শেষসময়ত দেখা হোৱাৰ বিবৰণো আছে —

অনন্তৰে ভনীপুৰ গোপালৰ অন্তিম অৱস্থা ভৈলা ।

ঠাকুৰক + মাতি কাৰুণ্য কৰিয়া ভক্ত দুই পাণ্ডি দিলা ॥ ৪১১ ॥

আপুনি নগৈয়া ঠাকুৰে গাৱৰ চাৰচোলা এক দিলা ।

গোপালে তাহাংক বৰ আদৰিলা ঠাকুৰে হেন শুনিলে ॥

পুনু প্ৰাৰ্থিলেক দেখিয়া ঠাকুৰে গৈল গোপালৰ ঠাই ।

গোপালে সাদৰে চৰণৰ ধূলি ধৰিলে শিৰে চৰাই ॥ ৪১২ ॥

ঠাকুৰ মহন্তে আশংসা কৰিলা গোপালক প্ৰবোধিয়া ।

ভনীপুৰ হন্তে ঘৰসিয়া থান ঠাকুৰে পাইল আসিয়া ।

শংকৰদেৱ-মাধৱদেৱৰ জীৱন-কথাৰ দৰেই বংশীগোপালদেৱ, পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ আৰু চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰৰ জীৱন-কথাৰ মাজতো ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাৰ কথা প্ৰাসংগিক ভাবে পোৱা যায় । বংশীগোপালদেৱৰ চৰিতত পোনপটীয়াকৈ গোপাল আতাৰ কথা নাই; বংশীগোপালদেৱৰ লগত থকা হেঙুলীয়া যদুমাণি আৰু ভূঞাৰ পো আনিবুদ্ধ দুয়ো গোপাল আতাৰ সল্ললৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ কথাহে আছে । সুকীয়া সুকীয়া লেখকে লিখা এই চৰিত-গ্ৰন্থবোৰত থকা কাহিনীৰ মাজতো পৰম্পৰ বিৰোধী তথ্য বা বিসংগতি দৃষ্টি-গোচৰ নহয় । সেই বাবে এই তথ্যবোৰ ঐতিহাসিক ভাবে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি । গতিকে ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাৰ চৰিত-গ্ৰন্থসমূহত এইবিলাক কাহিনী নাথাকিলেও গোটেই বহুটোৰ বিচাৰ সামগ্ৰিক ভাবে কৰিবৰ সময়ত এই বিলাক তথ্যৰ প্ৰতি আওকাণ কৰিব পৰা নাযায় । সেই দৰে গোপাল আতাৰ চৰিতত থকা কথাবোৰ বাদ দি লৈ কেৱল আনবোৰ চৰিতৰ আধাৰতেই কালসংহতি সম্বন্ধে সামাজিক পটভূমি এটাৰ চিত্ৰও অংকন কৰিব নোৱাৰি । মুঠতে চৰিতসমূহৰ এখন আন খনৰ পৰিপূৰক হোৱাহে বেছি স্বাভাৱিক । এই দৃষ্টিৰে বিচাৰ কৰি চালে পঞ্চপাতপূৰ্ণ অংশবোৰ পাছত আপোনা-আপুনি ওলাই পৰিব । এই প্ৰসংগত আৰু এটা উদাহৰণ তলত দিয়া হ'ল । সন্তমালাত আছে —

+ এই প্ৰসংগত ঠাকুৰ শব্দই চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰক বুজাইছে ।

সেহিবেলা ভক্ত বংশীগোপালে পঠাইল আতাৰ ঠাই ।
 বোলে শংকৰৰ নাতিয়েনো তৈত কোন ধৰ্ম প্ৰবৰ্তায় ॥ ৬০১
 শ্ৰাদ্ধ একাদশী কৰিবে নপায় হেন অযুগুত কথা ।
 আতা মাধৱৰ লগে সপ্তবৰ্ষ থাকি নুশুনিলোঁ তথা ॥
 যদুমণি নামে তাৰাসে ভকত একাদশী নকৰয় ।
 শংকৰদেৱৰ নুহি ইটোমত বুলিয়া মোত কহয় ॥ ৬০২
 শূনি পুৰুষোত্তমে বোলে যদুমণি আমাৰ মত এৰিলে ।
 কোনোবা কুটকে পায় তাৰ মন নিশ্চয় ভেদ কৰিলে ॥
 ই সব কথা ক নজানি গোপালে আমাত কল্পয় দোষ ।
 আমি কিবা জানো ইসব কথা ক ক্ষমন্তোক অসন্তোষ ॥ ৬০৩ ॥
 শ্ৰাদ্ধ হৰিবাসৰক হৰি মূৰ্তি ব্ৰাহ্মণক আক যিটো জনে নুই কৰে ।
 মই শংকৰৰ মত পায় আছোঁ কেন মতে আশা লাগি বুলি সিটো মৰে ॥
 গংগা তীৰ্থ ভাগৱত গীতা শাস্ত্ৰ তুলসীক ইসবক নমানে যি নৰ ।
 কহো মই সাৰেসাৰ মত তাৰ নুহি আৰ জানিবাহাঁ শংকৰদেৱৰ ॥ ৬০৪
 এহি নৰ ঘোষা ভঙে কহিলন্ত গৈয়া য়েবে শূনি খংগ বংশীগোপালৰ ।

* * * *

শুনঅৰে যদুমণি গুচ তই ইথানৰ বুলিয়া খেদিলো ততকালে ॥
 তান সখি ভূঞাৰ পো অনিবুদ্ধ নাম সিটো পদ পাঠ কৰয় সজ্জত ।
 সখিক যাইবাৰ দেখি মনে বিমাৰিব ক'ব তেহো চ'লি গৈলন্ত সংগত ॥

বংশীগোপালদেৱৰ চৰিততে। যদুমণি আৰু অনিবুদ্ধই একাদশীত মাছেৰে ভাত
 খোৱা আৰু খাই অস্বীকাৰ কৰা কাৰণে বংশীগোপালৰ সজ্জৰ পৰা পঠাই দিয়া
 কথা কৈছে (পদসং ৩৫৮—৩৬২) । লগতে কৈছে—

আৰু হুনি কিবা বৌদ্ধবাদ ৰড়ে সম্ভৱ মত এৰিয়া ।
 ইও দোষে আৰ থাকিবে নলাগে যালোক দিলোঁ এৰিয়া ৩৬৩ ॥

সন্তমালা আৰু বংশীগোপালদেৱৰ চৰিত উভয়তে থকা এই প্ৰসংগটো 'ভৱানী-
 পুৰীয়া গোপাল আতাৰ চৰিতত এই দৰে নাই । মনত ৰাখিব লগীয়া যে— হিঙু-
 লীয়া যদুমণিৰো আচল নাম গোপালহে আছিল । পাছত ভৱানীপুৰীয়া গোপাল
 আতাইহে যদুমণি নাম দিলে । বংশীগোপালৰ সজ্জত থকা সময় হোৱাৰ ভিতৰতে
 তেওঁ বংশীগোপালৰ আদেশ মতে শংকৰদেৱৰ পুত্ৰ হৰিচৰণ, শংকৰদেৱৰ পত্নী,
 পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ, নাৰায়ণ ঠাকুৰ আদিক ধন দিবলৈ গৈছিল আৰু ঘূৰি আহোঁতে

ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাৰ সপ্তত কিছু দিন থাকি গৈছিল। যদুমাণিদেৱৰ সংক্ষিপ্ত চৰিতত আছে + —

গোপাল (যদুমাণি) আসিলা পাছে ভৱানীয়ে পুৰ ॥ ৪০

গোপালদেৱৰ স্থানে কতোদিন বৈলা।

পাত বেচ দিয়া গীত-ঘোষাক আনিলা ॥

উজাই আসি গুৰু আগে সবে কথা কৈলা।

যাক যেন মতে দিলা যৈত যিবা বৈলা ॥ ৪১

সেহি ঘোষা গীত গাই আছন্ত তহিত।

গুৰু ভংগা ঘোষা কেনে গায়ল অহিত ॥

নলাগয় থাকিবাক আমাৰ সপ্তত।

হেন শুন গোপালো যে (যদুমাণি) নথাকিল ঐত ॥ ৪২

এই পৰ্যন্ত কৰি অহা আলোচনাৰ ভিত্তিত আমি তলত দিয়া ধৰণে কিছুমান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ।

১) শংকৰদেৱৰ সময়ত আদৰ্শ আৰু ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত যেনে মুকলি দৃষ্টি-ভংগী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, মাধবদেৱৰ সময়ত তাৰ কিছু পৰিবৰ্তন ঘটিব পাৰে। এই পৰিবৰ্তনৰ ফলত আদৰ্শৰ ব্যাপ্তিতকৈ ব্যৱস্থাৰ বন্ধন আৰু পৰম্পৰা বন্ধাত-গুৰুত এই দুটা বস্তুৰে প্ৰাধান্য লাভ কৰিব পাৰে। সেই বাবে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰো নিজৰ বংশৰ পৰম্পৰা আৰু মাধৱদেৱৰ পৰা পোৱা শিক্ষা তথা ব্যৱস্থাৰ অনুকূলে সংৰক্ষণশীল হোৱাটো স্বাভাৱিক আছিল। আন হাতে তেওঁ আহোম শাসিত অঞ্চলৰ তৎকালীন সমাজ আৰু ধৰ্মীয় ব্যৱস্থা মন্থকে বহুত কথাই জানিবলৈ পোৱা নাছিল, কিন্তু ভৱানীপুৰীয়া গোপালৰ জন্ম আহোম ৰাজ্যত হোৱা কাৰণে পাছলৈকো সেই অঞ্চলৰ লগত সম্বন্ধ থাকি যোৱাটো অসম্ভৱ নাছিল। গতিকে আহোম ৰাজ্যৰ সমাজ আৰু ধৰ্মীয় ব্যৱস্থা মন্থকে গোপাল আতাৰ স্পষ্ট ধাৰণা থাকিব পাৰে। সাধাৰণ গ্ৰেণীৰ লোকসকল ব্যৱস্থাৰ মাজেদিহে অদৰ্শৰ অভিমুখে আগ বাঢ়িব পাৰে। তেওঁলোকৰ কাৰণে আদৰ্শটো এটা অস্পষ্ট আৰু ৰহস্যময় বস্তু। তাত বিচাৰতকৈ বিশ্বাসৰ পৰিমাণহে বেছি; কিন্তু সমাজৰ নেতাসকলৰ কাৰণে সেইটো হ'ব নোৱাৰে। নেতাসকলে অৱস্থা চাই আদৰ্শ গঢ় দিয়ে আৰু

+ এই চৰিত্তৰ লেখক তেওঁৰ নাতি উদিতৰামদেৱ। তেওঁৰ পুত্ৰ ৰতিকান্তক গদাধৰ সিংহৰ দিনত নামৰূপত বধ কৰা হৈছিল আৰু নাতি উদিতৰাম বৃদ্ধসিংহৰ দ্বাৰা অনুগৃহীত হৈছিল।

আদৰ্শৰ অনুকূলে ব্যৱস্থাও হাতত লয়। গোপাল আৰু আহোম ৰাজ্যৰ লোকে-সকলৰ কাৰণে এই শ্ৰেণীৰ এজন ধৰ্মীয় নেতা আছিল। সেই বাবে তেওঁ উজ্জীন অসমৰ সামাজিক জীৱনৰ অৱস্থালৈ চকু ৰাখি ধৰ্মীয় ব্যৱস্থা গঢ় দিয়াত গুৰু আৰোপ কৰিছিল। লগতে এনে ধৰণে আশাও কৰিছিল যে - এই ব্যৱস্থা সমূহেই আদৰ্শৰ অনুকূল মানসিক প্ৰস্তুতিৰো কাৰণ হৈ পৰিব। প্ৰথমতে আদৰ্শত গুৰু দিবলৈ গ'লে লোকবিশ্বাস আৰু লোকাচাৰৰ ওপৰত প্ৰবল আঘাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি; কিন্তু এনেধৰণৰ আঘাতে প্ৰচাৰ কাৰ্যত বাধাহে সৃষ্টি কৰিব, সহায় নকৰে। সেই বাবে লোক-বুচি পৰিবৰ্তনৰ কাৰণে কলাত্মক ব্যৱস্থাকেই প্ৰথম আৰু প্ৰধান সাধন স্বৰূপে গ্ৰহণ কৰা হ'ল। লগতে সমাজ, ব্যৱস্থা আৰু আদৰ্শ এই কেউটা বস্তুৰে সমন্বয়কাৰী ৰূপে থকা বিশিষ্ট ব্যক্তি গুৰুৰ স্থান সৰ্বোপাৰি বুলি ধৰা হ'ল। ভকত, নাম আৰু দেৱ এই তিনিওটা বস্তু (সমাজ, ব্যৱস্থা আৰু আদৰ্শ বা চৰমলক্ষ্য) গুৰুতেই প্ৰকাশ পাই বুলি ধৰা হ'ল। এনেস্থলত গুৰুজন কেৱল ব্যক্তি বা পুৰুষ বিশেষেই নহয়, মহাপুৰুষ।

চৰম লক্ষ্য বা আদৰ্শ ৰূপে গ্ৰহণ কৰা একেটা চেতন সত্তাৰে প্ৰতীকক ব্যক্তিৰ স্তৰত গুৰু আৰু সমৰ্থ বা সমাজৰ স্তৰত ভকত বোলা হয়। সিয়ে উপলব্ধিৰ স্তৰত নাম আৰু বিশ্ব-প্ৰকৃতিত সূক্ষ্ম শক্তিৰ স্তৰত দেৱতা হৈ পৰে। ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাৰ পৰম্পৰাৰ কালজৰীয়া বা কালসংহতিৰ সন্নিৱেশত এই চাৰিটা প্ৰতীকৰ ভিতৰত গুৰুৰ ওপৰতেই বেছি মহত্ব আৰোপ কৰা হয় বুলি কথিত আছে (এই প্ৰসংগত সন্তমাল্লাৰ পদ ৬০৮, ৬০৯ দ্ৰঃ)। সম্ভৱতঃ গোপাল আতাৰ সমন্বয় পৰাই এই প্ৰথা আৰম্ভ হ'ল।

২) ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষোত্তম আৰু চতুৰ্ভূজ ঠাকুৰৰ লগত গোপাল-আতাৰ মতভেদ হৈছিল যদিও পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ শেষ সময়ত গোপাল আতাৰ উপস্থিতি আৰু গোপাল আতাৰ শেষ সময়ত চতুৰ্ভূজ ঠাকুৰৰ উপস্থিতিয়ে তেওঁ-লোকৰ মাজত থকা ব্যক্তিগত আত্মীয়তাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে; কিন্তু তেওঁলোকৰ শিষ্য বা আজ্ঞাপৰ পৰ্যবৰ্তী আচাৰ্যসকলৰ মাজত তেনে আত্মীয়তা থকাটো সম্ভৱ নাছিল। গতিকে হৰিনামায়ণ দ্বিজকৃত ঠাকুৰ-চৰিতৰ ৩৬৯/৭০ পদত থকাৰ দৰে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰে গোপাল আতাৰ শিষ্যসকলক এৰিলো বোলা কথাৰ প্ৰচাৰ হ'লত পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ আজ্ঞাপৰ গুৰুসকলৰ লগতে বংশীগোপালদেৱৰ আজ্ঞাপৰ গুৰু-সকলেও কালসংহতিৰ গুৰুসকলৰ লগত কিছুক্ষেত্ৰত ভাল সম্পৰ্ক নৰখাটো অসম্ভৱ নাছিল। পদ্ম বা বদুলী আতাৰ আজ্ঞাপৰ আহোম ৰাজ্যৰ সংস্কৃতিৰ

নিকা সংহতিৰ গুৰুসকলেও যেন এই ক্ষেত্ৰত কালসংহতিৰ পক্ষ নল'লে। এনে স্থলত গোপাল আতাৰ আশ্ৰয়পৰ গুৰুসকলেও নিজক এটা সুকীয়া সবল গোট ৰূপে দৃঢ় ভাবে সংগঠিত কৰিবলৈ উঠি-পৰি লাগিল। এই উদ্দেশ্যে ৰচনাশীল আৰু নিষেধাত্মক উভয় দিশতে তেওঁলোক সচেষ্ট হ'ল। সেই বিলাকৰ ভিতৰত দুটামান উদাহৰণ তলত দিয়া হ'ল।

ক) শিষ্যৰ সংখ্যা বৃদ্ধি :— কুলীন ব্ৰাহ্মণ কলম্বুৰ পৰা আবহুকাৰি পাহাৰী জনজাতি পৰ্যন্ত সকলে। শতৰ শিষ্য এই কালসংহতিৰ গুৰুসকলে ভজাইছিল। আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ সময়ত বাৰেঘৰসম্ভাৰ শ্ৰীৰাম আতাই নম্বে নগাসকলৰ ৰজা লখাখুনবাওকো। এই ধৰ্মত শৰণ দিছিল। এতিয়া মন কৰিব লগীয়া যে— এই সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে এনে ধৰণৰ আচাৰ-নীতি সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে কুলক্ৰিয়া আৰু আচাৰ-নীতিৰ ক্ষেত্ৰত এই গুৰুসকলে যথেষ্ট উদাৰতা অৱলম্বন কৰিব লগীয়া হৈছিল। লগতে সুকীয়া সুকীয়া শতৰ জন গোষ্ঠীৰ মাজত থকা প্ৰাচীন ধৰ্মীয় বিশ্বাসকো কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আংশিক ভাবে হ'লেও স্বীকাৰ কৰিব লগীয়া হৈছিল। এনে অৱস্থাত মহাযানী বৌদ্ধ পৰম্পৰাৰ পৰা অহা লোক-ধৰ্ম গোপন ভাৱে সোমাই পৰাটো অসম্ভৱ নহয়। এনে কিছুমান কাৰণতে এই সংহতিৰ পৃথক পৃথক সম্ভাৰ গুৰু আৰু শিষ্যসকলৰ মাজত ব্যৱস্থাগত অনৈক্যই দেখা দিলেও গোপাল আতাৰ নামত তেওঁলোকৰ ঐক্য সুৰক্ষিত আছিল। এই ঐক্যই অসমবাসীসকলৰ সাংস্কৃতিক ঐক্য সাধনৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট বৰঙণি আগ বঢ়াইছিল। এই ঐক্য আৰু উদাৰতাৰ মূলতে আছিল সংখ্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টা।

খ) জাতীয়তা বোধ :— কামৰূপৰ দামোদৰ-পন্থীসকলে যি সময়ত চৈতন্য পন্থী লোকৰ প্ৰচাৰনা আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ভিত্তিত নিজক শংকৰদেৱৰ সংগঠনৰ পৰা মুক্ত কৰিব নোৱাৰিলেও চৈতন্যদেৱৰ লগত জড়িত কৰিবলৈ সচেষ্ট হৈ নিজকে বিভাজনবাদী কৰি তুলিছিল, সেই সময়ত আহোম ৰাজশক্তিৰ সমৰ্থনৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিও কালসংহতিৰ গুৰুসকলে বংগদেশী শাস্ত আৰু বৈষ্ণৱ দুয়োটা মতৰ গ্ৰাসৰ পৰা মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ লগতে অসমৰ জাতীয়তাবোধকো ৰক্ষা কৰিছিল। ৰাজনৈতিক স্তৰলৈ উঠা মোহামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ কণা বাদ দিলেও, কেৱল সাংস্কৃতিক স্তৰতে এনে উদাহৰণৰ অভাৱ নাই। চাঁলহা বাৰেঘৰ সম্ভাৰ অধিকাৰ শ্ৰীৰামদেৱৰ সমকালীন দ্বিজবসুদেৱকৃত 'শ্ৰীৰামদেৱৰ চৰিত'ৰপৰা এনে এটা উদাহৰণ তলত দিয়া হৈছে —

গোড়দেশী পণ্ডিতেও ৰাজ্যত কৰিলা।

এহি কামৰূপে ধৰ্ম প্ৰকাশ নাছিল ॥ ৪৪১

চৈতন্যদেৱৰ মতে কামৰূপ শংকৰ ।

ইটো ৰাজ্যে নাম ধৰ্ম কৰিলা প্ৰচাৰ ॥

নৃত্য গীত বাদ্য সবে চৈতন্যদেৱৰ ।

সত্ৰনাম অনুষ্ঠানো আৰ্হি চৈতন্যৰ ॥ ৪৪২

ধৰ্ম সূত্ৰে কামৰূপ বংগৰ অধীন ।

মিছা নোবোলোহোঁ ৰাজ্য স্বৰূপ বচন ॥

শূনি ৰাজ্য মহন্ত সবক পুছিলেক ।

কথা শূনি মহন্তসকল শ্ৰান্তিলেক ॥ ৪৪৩

* * * *

হাসিয়া শ্ৰীৰামদেৱ কহিবাক লৈলা ।

চৈতন্যৰ শিষ্যে মিছা কথাকে কহিলা ॥ ৪৪৪

গীতা ভাগৱত আদি নিবৃত্তি শাস্ত্ৰৰ ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰে তাৰ কৰি সাৰোদ্ধাৰ ॥

নাম ধৰ্ম শৰণ ভজন ভক্তিসাৰ ।

প্ৰকাশি কৰিলা তেস্তে জগত উদ্ধাৰ ॥ ৪৪৫

* * * *

সত্ৰনাম অনুষ্ঠানো শ্ৰীশংকৰ মত ॥

যিবা গীত নৃত্যবাদ্য শংকৰদেৱৰ ।

তাৰ কথা কহোঁ শূনিয়োক নৰবৰ ॥ ৪৪৬

* * *

শ্ৰীৰামৰ বাক্যে গোড় দেশীয় পণ্ডিত ।

উত্তৰ নপায়্য ভৈলা পৰম লজ্জিত ॥ ৪৪৭

দেখি ৰাজ্য শ্ৰীৰামদেৱক প্ৰশংসিলা ।

বঙালৰ হস্তে মোৰ ৰাজ্য ৰক্ষা কৈলা ॥

শংকৰ-মাধৱৰ আদৰ্শৰ পাছত সাংস্কৃতিক ব্যৱস্থাৰ লগতে পৃথক পৃথক স্তৰৰ সামাজিক গোটসমূহক এটা সংগঠনৰ মাজলৈ অনা প্ৰয়োজন-বোধটোৱে ভৱানীপুৰীয়া গোপালক তৎকালীন আনসকল গুৰুতকৈ এথোজ আগ বঢ়ালে । এই দৰে সামাজিক গতিশীলতাৰ দৃষ্টিত গোপালদেৱৰ আদৰ্শই ভৱিষ্যৎ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত থকা এটা অভাৱ পূৰ কৰিলে । হয়তো এই দিশৰ পৰা উজনিৰ কাল সংহতি-পৰম্পৰাৰ গুৰুসকলে গোপাল আতাক ‘পূৰ্ণগোপাল’ বুলিছিল ; + কিন্তু

+ গোপাল আতাই মাধৱদেৱৰ পৰা ধৰ্ম-প্ৰচাৰৰ বাবে অনুমতি লাভ কৰাৰ আগৰে পৰাই ধৰ্মৰ কথা কৈ সাধাৰণ লোকৰ মাজত গুৰুৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল ; কিন্তু গুৰু বুলি সম্পূৰ্ণ স্বীকৃতি পোৱা নাছিল । মাধৱদেৱৰ আজ্ঞা পোহাৰ পাছত তেওঁ গুৰু ৰূপে সম্পূৰ্ণ মান্যতা লাভ কৰিলে । সেই বাবেই ‘মাধৱৰ বাক্যে পূৰ্ণগোপাল’ উক্তি পাছৰ চৰিত্ৰকাৰে নিজৰ গৃহত দিছে যেন ধাৰণা হয় ।

পাছত এই 'পূৰ্ণ' শব্দটোৰ বিকৃত অৰ্থ গ্ৰহণ কৰা হ'ল। গোপন তাত্ত্বিক ধৰ্মৰ লগতো 'পূৰ্ণ' শব্দৰ সম্বন্ধ স্থাপন কৰি গোপাল আতাক অশাস্ত্ৰীয় ধৰ্মৰ লগত জড়িত কৰা হ'ল + । লগতে গোপালআতাৰ সমকালীন আনসকল গুৰুৰ কেৱল শাস্ত্ৰীয় মতটো ধৰ্মৰ দৃষ্টিত অপূৰ্ণ বুলি আঙপকীয়াকৈ কোৱা হ'ল। এনেবোৰ কথাই বৰ্তমান যুগতো মাজে মাজে সামাজিক বাতাবৰণ দূষিত কৰি থকা দেখা যায়।

গ) সাংস্কৃতিক উন্নয়ন-ব্যৱস্থা :— সমাজৰ পৰা অন্ধ বিশ্বাস দূৰ কৰিবৰ বাবে লোক-বুচি উন্নত কৰাটোৱেই সৰ্ব শ্ৰেষ্ঠ উপায়। এই কাৰণেই শংকৰদেৱৰ ধৰ্মীয় ব্যৱস্থাটো সাংস্কৃতিক উন্নয়নৰ এটা প্ৰধান উপায় হৈ পৰিছিল। শংকৰদেৱৰ পৰম্পৰাৰ সকলো সংহতিৰ সন্মত শাস্ত্ৰ-পাঠ, নাম-কীৰ্তন, গীত-নৃত্য, অভিনয় প্ৰভৃতি কলাত্মক সাধনসমূহে বিশিষ্ট স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে; কিন্তু এই সাধনসমূহক অতি পিছ পৰা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱতঃ কালসংহতিৰ সন্মতসমূহেই প্ৰভাৱ আনসকল সন্মতকৈ বেছি। এই উদ্দেশ্য আগত লৈয়েই সন্মতৰ অধিকাৰসকলে গীত-নাট ৰচনা কৰাটো প্ৰায় এৰিব নোৱৰা নিয়মত পৰিণত কৰিছিল। সেই কাৰণে এই সংহতিৰ গুৰুসকলে ৰচনা কৰা গীত-নাট প্ৰভৃতি কলাত্মক সাহিত্য আৰু তত্ত্বপূৰ্ণ পদ-পুথিৰ পৰিমাণ চকুত লগা বিধৰ।

ঘ) গৃহ-কলহ :— কালসংহতিৰ সন্মতসমূহৰ ভিতৰত বৰষদুৰ্মণিৰ বা হিন্দুলীয়া যদুৰ্মণিৰ পৰম্পৰা আৰু অনিবুদ্ধৰ পৰম্পৰাতে শিষ্যৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক। বৰষদুৰ্মণিৰ পছতো পাঁচ পুৰুষ মানলৈকে নতুন আজ্ঞাপৰ গুৰুৰ সন্মত সৃষ্টি হৈছিল। যদুৰ্মণিৰ পুত্ৰ সনাতনৰ পৰা হোৱা দিহিং সন্মতৰ প্ৰতিষ্ঠা এই সকলৰ ভিতৰত আনতকৈ বেছি। অনিবুদ্ধৰ পৰম্পৰাত মায়ামৰা সন্মতৰ শিষ্য-সংখ্যা চকুত লগা বিধৰ। এই গুৰুসকলৰ প্ৰভাৱ আহোম ৰাজ্যৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিবিধ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজত যথেষ্ট দেখা গৈছিল। ইফালে শৰাইঘাটৰ বুদ্ধৰ পাছত আহোম শাসকসকলৰ মাজত হোৱা গৃহ-কলহে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনীয় গাঠনি শিথিল কৰি পেলাইছিল। হৰিভাৰ্য্যে দিম্বীত মোগল-শাসন দুৰ্বল হৈ নহা হ'লে মোগলৰ আক্ৰমণে আহোম-শাসনৰ পৰিসমাপ্তিকে ঘটালেহেঁতেন। ঔৰংজেৱৰ শাসন (১৬৫৯—১৭০৭) ক্ৰমে দুৰ্বল হৈ অহা বাবে খ্ৰীঃ ১৬৮২ ৰ ইটাখুণিৰ ৰণৰ পাছত

+ ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাৰ পৰম্পৰাৰ কিছুমান সন্মত প্ৰচলিত পূৰ্ণসেৱা, পূৰ্ণবিহাৰ প্ৰভৃতি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানে অন্য লোকৰ মনত এই ভাৱ দৃঢ় কৰি তোলে। এনেভাৱে দূৰ হ'বৰ কাৰণে সন্মতীয়া গুৰুসকলে স্পষ্টীকৰণ দিয়া উচিত।

মোগল আক্ৰমণ পুনৰ নহ'ল ; কিন্তু ৰাজনৈতিক আক্ৰমণৰ পৰিবৰ্তে বংগদেশীয় সাংস্কৃতিক আক্ৰমণে শাসন আৰু শাসিতৰ মাজত থকা আত্মীয়তাৰ বান্ধোন হিচাপে পেলাইছিল। বুৰ্জিসিংহৰ সময়ৰে পৰা (খ্রীঃ ১৬৯৬—১৭১৪) আহোম-শাসক সকলে বংগদেশী শাস্ত্ৰমতত দীক্ষিত হৈ নিজৰ মাজতে সাংস্কৃতিক অনৈক্য বঢ়াই তোলাৰ বাট মুকলি কৰি দিছিল। তেওঁলোকে বংগৰ পৰা অনা শাস্ত্ৰধৰ্মক ৰাজধৰ্ম কৰি প্ৰজাৰ ওপৰতো ৰাজধৰ্ম জাপি দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰে প্ৰজাৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি কৰিছিল। গৃহ-কন্দল আৰু অদূৰদৰ্শিতাৰ ফলত নিজৰ প্ৰশাসনীয় দক্ষতা হেৰুৱাই অহা আহোম শাসকসকলে প্ৰজাৰ মাজত বিকশিত হৈ উঠা সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক ঐক্যও এই দৰে নষ্ট কৰি পেলাইছিল। মোহামৰীয়া বিদ্ৰোহ ইয়াৰেই চৰম পৰিণতি স্বৰূপ।

ৰজা আৰু প্ৰজাৰ মাজত সন্তোষ বাঢ়িবলৈ আৰু সাংস্কৃতিক ঐক্যও দৃঢ় হ'বলৈ জয়ধ্বজীসিংহৰ সময়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ল'ৰা ৰজাৰ সময়লৈকে আহোম স্বৰ্গদেউ সকলে হিন্দু ধৰ্মগ্ৰহণ কৰিছিল। গদাধৰ সিংহৰ দিনত ভক্তিধৰ্ম আৰু সাংস্কৃতিক সাধনাতকৈয়ো সামন্তী প্ৰতিপত্তিৰহে প্ৰাদুৰ্ভাৱ বেছি হোৱা যেন দেখি চাৰি সন্ত্ৰীয়া গোসাঁইসকলক আৰু পাছ পৰা সম্প্ৰদায়বোৰৰ মাজত সংগঠনৰত হোৱা কাল সংহতিৰ গোসাঁইসকলক সন্দেহৰ চকুৰে চাৱা হৈছিল। বুৰ্জিসিংহৰ সময়ৰ পৰা ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ৰজাঘৰীয়া দৃষ্টিভংগীয়ে সুকীয়া ৰূপ ল'লে। সম্ভৱতঃ মহাপুৰুষীয়া বৈষ্ণৱসকলৰ প্ৰতি ৰজাঘৰীয়া লোকৰ মনত সৃষ্টি হোৱা সন্দেহৰ সুবিধা লৈয়ে তেতিয়া বংগদেশী মতৰ সমৰ্থকসকলে ভেদনীতি প্ৰয়োগ কৰিলে। শিৱসিংহৰ সময়ত এই ভেদনীতিৰ ফলতেই শিষ্যৰ লগতে মায়ামৰীয়া মহন্তও দণ্ডৰ ভাগী হ'ল। ধৰ্ম, সংস্কৃতি আৰু জাতীয়তাবোধ কেউটাই ৰাজনীতিৰ খেলৰ সঁজুলি হৈ পৰিল। একে জন ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাৰে শিষ্য বৰ যদুমাণিৰ বংশধৰে তেতিয়া অনিৰুদ্ধৰ বংশধৰ মায়ামৰা মহন্তৰ বিৰুদ্ধে আহোম ৰজাক সহায় কৰিবলৈ ল'লে। তাৰ বাবে দিহিঙৰ মহন্তই আহোম ৰজাৰ চ'ৰাত এখন আসন আৰু লিগিৰা পালে। এই দৰে খ্রীঃ ১৭ শতিকাৰ শেষ ছোৱাত আৰম্ভ হোৱা ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক গৃহ-কলহে সম্পূৰ্ণ ১৮ শতিকাৰ সময় ছোৱাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সামাজিক জীৱনক বিকল কৰি পেলালে। আহোম-শাসকসকলে ৰাজনীতিত নামিবলৈ বাধ্য কৰা মায়ামৰীয়া মহন্তৰ শিষ্যসকলৰ মাজতো তেতিয়া ৰজাঘৰৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ় সংগঠন পৰিৱৰ্তিত হ'ল। তাৰফলত ধৰ্মীয় সমাজত মায়ামৰা সন্ত্ৰৰ মহন্ত আৰু শিষ্য সকলোৱেই ৰাজদ্ৰোহী বুলি নিন্দাৰ পাট হ'ল। তেওঁলোকৰ লগত আনসকলৰ জুই-পানীৰ নিষেধ কথা হ'ল।

৬) **ৰাজদ্রোহ** :— মোহামৰীয়া বিদ্রোহ নামে পৰিচিত ৰাজনৈতিক বিপ্লবৰ লগত জড়িত হৈ পৰা মামামৰা সৰুৰ মহন্তসকলহে যে আহোম-শাসনৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল, এনে নহয়। আন মহন্তসকলৰ ভিতৰতো ৰাজসত্তাৰ বিৰুদ্ধে মনোভাৱ গঢ় লৈ উঠিছিল যেন অনুমান হয়। তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জীত থকা 'পানীমুৱাৰ খবৰ' এই শ্ৰেণীৰ এটা উদাহৰণ। ৰাতিখোৱা, ৰীতিয়া বা অৰীতিয়া নামে পৰিচিত গোপান ধৰ্মৰ লগত এই কাহিনী জড়িত। এই সম্প্ৰদায় বা গোপান ধৰ্মৰ লগত জড়িত কৰা মহন্তৰ নাম বুৰঞ্জীয়ে মন্তভেদ নথকাকৈ দিব পৰা নাই যদিও, যি দুটা নাম দিছে, সেই দুয়োটা কালসংহতিৰ সৰুৰ নাম। এই মতে ১৭২৪ শকত (খ্ৰী ১৮০২ চনত) ৰজা আৰু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইক মাৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰা পানীমুৱাক ধৰি নি বধ কৰা হয়। পানীমুৱাই ৰীতিয়া মতত চলি ৰাতি সকাম পাতে আৰু তাতে ৰজাৰ বিৰুদ্ধেও আলোচনা কৰে। পানীমুৱাৰ দলত হেনো পাঁচশতকৈয়ো বেছি মানুহ আছিল। এই সম্বন্ধে বুৰঞ্জীত থকা দুটামান উদাহৰণ তলত দাঙি ধৰা হ'ল।

১) পানীমুৱা নামে এক আছিল আসোম।

অৰীতিয়া কৰ্মকৰি ফুৰয় অশম ॥ ৬৫৭ ॥

* * *

ভক্ষ্য অভক্ষ্য জন্তু সবাকৈ গোটাই।

সেহিমতে পানীমুৱা ৰাতি ভৈলে খায় ॥

মদ্য পান কৰে সবে দিগম্বৰ হুই।

টোকাৰী বজায়া তাহাবেসে নাম গায় ॥ ৬৬০

(পদ্য বুৰঞ্জী দুতিবাম হাজৰিকা)

২) “* * * সেই ৰীতিয়া মতে প্ৰবৰ্তা কাটনীপাৰৰ মহন্ত ব্ৰাহ্মণ সুনন্দক গাথত তুলি মদ ঢালি খেদিলে। সেই প্ৰস্তাৱতে স্বৰ্গদেৱে ৰীতিয়া নপ্ৰবৰ্তিবৰ নিমিত্তে সকল মহন্তৰ গাওপৰীয়া মেধিবোৰক অনাই সুধিবলৈ দুৱৰাৰ বৰবৰুৱাক আজ্ঞা কৰিলে। “(ড০সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা সম্পাদিত চন ১৯০২, শ্ৰীনাথ দুৱৰা বৰবৰুৱাৰ তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী পৃঃ ৩১)।

৩) পানীমুৱাই গজলা মহন্তৰ লগ লৈ ৰজাৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰ ধৰিবলৈ মন্ত্ৰণা কৰিছিল। এই মহন্তই ৰাতিখোৱা ধৰ্মও প্ৰবৰ্তাইছিল। ৰজাই বিচাৰ কৰি দোৰী পাই মহন্তক হাতীত তুলি হাবিলৈ খেদিলে। (সাতসৰী ষষ্ঠ বুৰঞ্জী পৃঃ ১৭৮)

মন কৰিব লগীয়া যে— সৰু আৰু মহন্তৰ পাঁচশতকৈয়ো বেছি বুৰঞ্জী লেখকৰ তথ্য দুটিপূৰ্ণ। কাটনীপাৰৰ মহন্ত ব্ৰাহ্মণ নহয়। আন হাতে দুজন লেখকে দুখন সৰুৰ নাম কৈছে। অৱশ্যে দুয়োখন সৰুই কালসংহতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত। খ্ৰী ১৮০২

চনৰ পানীঘুৱাব বিবৰণ ১৪০৩ চনত লিখোঁতে তথ্য ভুল হোৱা কথাটোৰে বুৰঞ্জীৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতাৰ ওপৰত বহুত সময়ত সম্প্ৰহৰ ছাঁ পেলায়। পদ্যবুৰঞ্জী মতে পানী-ঘুৱাও আহোম আছিল। আহোমে আহোম-শাসনৰ বিৰুদ্ধে কিয় বড়যন্ত কৰিছিল, সিও বিচাৰ্য বিষয়।

৮) আদৰ্শ-বিপৰ্যয় :- আদৰ্শ-বিপৰ্যয়ৰ লগত ধৰ্মীয়, সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু সাহিত্যিক বিপৰ্যয়ৰ কাহিনীও জড়িত হৈ আছে। এই সকলো কথাৰ বিতং আলোচনা এটা বহল পৰিসৰৰ বস্তু; কিন্তু আমি এই প্ৰসংগত শংকৰদেৱৰ পৰম্পৰাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা দুটা মান কথাৰ ফালেহে পাঠকসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সিদ্ধান্তসমূহ চৰমসিদ্ধান্ত বুলি ধৰি নলৈ বিচাৰণীল লোকক ভাবি চাবৰ কাৰণে দিয়া একোটা প্ৰশ্নৰ দৰে ধৰি ল'লেহে প্ৰকৃততে আমাৰ আলোচনা যথার্থ দিশত আগ বাঢ়িব বুলি আশা কৰিব পাৰি। লগতে অতীতত হৈ যোৱা ভুলবোৰৰ লগত নিজক জড়িত কৰি অন্ধ আৱেগৰ দৃষ্টিৰে যাতে নতুনকৈ ভুলকৰাৰ পথ বাছি লোৱা নহয়, তাৰ বাবেও সচেতন হোৱাটোহে উচিত বুলি বিবেচনা কৰোঁ। ইতিহাসক ইতিহাস বুলিহে গ্ৰহণ কৰা উচিত; কিন্তু ইতিহাসৰ সাৰ্থকতা কেৱল অতীতৰ সোঁৱৰণতে সীমাবদ্ধ নহয়, তাৰ সাৰ্থকতা নতুন সৃষ্টিৰ অনুপ্ৰেৰণাতহে লুকাই আছে। এই দৃষ্টিত তলত দিয়া কথাকেইটা বিবেচনাযোগ্য।

১) গুৰু-বিপৰ্যয়েই আদৰ্শ-বিপৰ্যয়ৰ কাৰণে পটভূমি সৃষ্টি কৰিলে। গুৰু-বিপৰ্যয়ৰ ভিত্তিত সৃষ্টি হোৱা মতানৈক্যৰ সুযোগ লৈ তৃতীয় পক্ষই বংগদেশীয় প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত ভালেখিনি আগ বাঢ়ি যাব পাৰিলে। খ্ৰীঃ ১৬ শতিকাৰ মাজভাগৰ পৰা গোড়ীয় বৈষ্ণৱসকলৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য চলি অহা কথা আগতেই কোৱা হৈছে। মথুৰাদাস বুঢ়া আৰু আগতে বংগদেশী মতৰ লোক আছিল। সেই দৰে আৰু বহুজনেই এই শ্ৰেণীৰ লোক আছিল। গুৰু-বিপৰ্যয়ৰ সুযোগতে তেওঁলোকে দামোদৰদেৱক চৈতন্যমতৰ শ্ৰেণীলৈ টানি নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভালেখিনি সফলতা লাভ কৰিলে। গতিকে ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আদৰ্শৰ বিপৰ্যয় আৰম্ভ হ'ল।

২) চৈতন্য-পছত ভাগৱত পুৰাণতকৈ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুৰাণৰ আৰু শ্ৰৱণ-কীৰ্তন আদি নৱধাৰ্ভুক্তকৈ 'ৰাধা'-ভাৱৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব বেছি। এই সম্পৰ্কে পাছত বহু-লাই আলোচনা কৰা হ'ব। 'ৰাধা'-ভাৱৰ মূলত বৌদ্ধপৰম্পৰাৰ পৰা অহা সহজসাধনা বা 'সহজিয়া' মতৰ প্ৰেৰণাই কাম কৰিছে। পুৰুষ সংহতিৰ সংৰক্ষণশীল মহাপুৰুষীয়া মতকো ঠায়ে ঠায়ে এই ৰাধাভাৱ বা সহজিয়া মতে প্ৰভাৱিত কৰি গোপীধৰা ভক্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এই দিশত বহল আলোচনা বা গৱেষণা হোৱা নাই।

৩) ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ঠাইৰে নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনে জাতিভেদ বা সাম্প্ৰ-
দায়িক সংকীৰ্ণতা সম্পূৰ্ণ দূৰ কৰিব পৰা নাছিল যদিও, কম-বেছি পৰিমাণে
এই সংকীৰ্ণতা হ্ৰাস কৰি আনিছিল। শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম্ম-য়ো এই দিশত যথেষ্ট
সফলতা লাভ কৰিছিল। দামোদৰদেৱেও অৱাক্ষণ মনোহৰক ধৰ্ম্মচাৰ্য পাত্ৰিছিল।
বংশীগোপালদেৱেও শ্ৰৱণী আৰু ঢাপলিলাল সত্ৰৰ মূল আচাৰ্যসকলক ধৰ্ম্মগুৰু
পাৰ্ৱোতে জাতিৰ বিচাৰ কৰা নাছিল। এই দুয়োখন ব্ৰহ্মসংহতিৰ সত্ৰৰ গুৰুসকল
অৱাক্ষণ। গোপাল আতাৰ পৰম্পৰাত অৱাক্ষণ গুৰুৰ ব্ৰাক্ষণ শিষ্য আজিলৈকে
ঠায়ে ঠায়ে আছে। পুৰুষোত্তমঠাকুৰ, চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰ, কনকলতা আই আৰু বদুলা
আতাৰ আন্তৰ্গত গুৰুসকলৰো আধ্যাত্মিক ব্ৰাক্ষণ। নিকাসংহতিৰ প্ৰধান সত্ৰ
কমলাবাৰীৰ মূলসত্ৰৰ অধিকাৰ কায়স্থহে আছিল। ইংৰাজ আমোলতহে উত্তৰ-
কমলাবাৰী বা গ্ৰাণ্টসত্ৰ নাম দিয়া নতুন শাখাত ব্ৰাক্ষণ গুৰুৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ
হয়। এই দৰে ধৰ্ম্ম আৰু সমাজৰ বিকাশৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি ওপৰ ফালৰ
পৰা সাম্প্ৰদায়িকতাটো হ্ৰাস কৰি অনা হৈছিল। সমাজৰ অবিকৰ্ণিত প্তৰ
লোককো বৈষ্ণৱশীল-শিক্ষাৰ যোগেদি ধীৰে ধীৰে ওপৰলৈ তোলাৰ যত্ন কৰি অহা
হৈছিল; কিন্তু মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম্মৰ এই প্ৰচেষ্টাক প্ৰথমতে কামৰূপৰ ফালে
গোড়ীয় বৈষ্ণৱসকলে সাহিত্যৰ যোগেদি আৰু পাছত আহোম ৰাজ্যত প্ৰশাসনীয়
ক্ষমতাৰ যোগেদি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা দেখা গ'ল। তলত দুটামান উদাহৰণ দাঙি ধৰা
হৈছে।

(ক) শংকৰদেৱ ব্ৰাক্ষণ নহয় কাৰণেই শূদ্ৰ বুলি কৈ দামোদৰদেৱক চৈতন্য
পন্থৰ বুলি কোৱাৰ চেষ্টা দামোদৰদেৱৰ চৰিতত কৰা হৈছে (পৃঃ নীলকণ্ঠ ৰচিত
দামোদৰদেৱ-চৰিত পদ সং ২৭২)। শংকৰদেৱৰ জীৱন-চৰিতবোৰতো সেই সময়ৰ
বিপক্ষ ব্ৰাক্ষণসকলে শংকৰদেৱে শূদ্ৰ হৈ ধৰ্ম্ম প্ৰচাৰ কৰা আৰু বেদ-শাস্ত্ৰ নমনা
বুলি কৈ নানা অপপ্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে ৰজাৰ ওচৰতো গোচৰ দিয়াৰ বিবৰণ
পোৱা যায়; কিন্তু আহোম ৰজা আৰু কোচ ৰজা কাৰো ৰাজ্য সভাতেই ব্ৰাক্ষণ-
সকলৰ গোচৰে শংকৰদেৱক দোষী সাব্যস্ত কৰিব পৰা নাছিল। তাৰ বিপৰীতে
শাস্ত্ৰ-জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত যে ব্ৰাক্ষণ বুলি অভিমান কৰা সকলতকৈ শূদ্ৰ বুলি নিৰ্দ্দিত
শংকৰদেৱ-মাধৱদেৱ প্ৰভৃতি লোকসকলহে বেছি আগবঢ়া, সেই কথাও প্ৰমাণিত
হৈছিল; কিন্তু বুদ্ধিসিহৰ সময়ত বংগদেশীয় পণ্ডিতৰ আহোম ৰাজসভাত

প্ৰতিপত্তি বাঢ়িল। + সেই বাবে তেওঁৰ দিনত ‘শূদ্ৰমোখি সকলক ব্ৰাহ্মণসকলে’ সেৱা কৰাটো নিষিদ্ধ কৰা হ’ল।

(খ) বুদ্ধসিংহৰ দিনতেই প্ৰথমতে বংগদেশৰ পৰা শাক্তমতৰ ব্ৰাহ্মণ গুৰু অনা হৈছিল। শিৱসিংহই শাক্ত ব্ৰাহ্মণ গুৰুৰ পৰা দীক্ষাও গ্ৰহণ কৰিছিল। শিৱসিংহৰ গুৰু কৃষ্ণৰাম ন্যায়বাগীশে অসমত প্ৰচলিত প্ৰাচীন স্মাৰ্ত ব্যৱস্থাৰ পৰিবৰ্তে বংগৰ নতুন স্মাৰ্ত ব্যৱস্থা প্ৰচলন কৰিবলৈ বিচাৰিছিল; কিন্তু প্ৰাচীন মতৰ পণ্ডিতসকলক তেওঁ যুক্তিত পৰাস্ত কৰিব নোৱৰা কাৰণে নতুন শাক্তমত গ্ৰহণ নকৰা সকলে প্ৰাচীন মতকে মানি চলাৰ বিধান ৰজা ঘৰেও বাধ্য হৈ দিব লগীয়া হ’ল। তথাপি গুৱাহাটীৰ সকলো মন্দিৰৰ পূজা-ব্যৱস্থা পৰ্বতীয়া শাক্ত গোসাঁইৰ বিধান মতে চলাৰ নিয়ম হ’ল (দ্রু হৰকান্ত বৰুৱা মদৰ আমিনৰ বুৰঞ্জী)। এই দৰে অসমৰ সমাজ-ব্যৱস্থাত দুই শ্ৰেণীৰ স্মাৰ্ত বিধান চলিবলৈ ধৰিলে।

(গ) ৰজাঘৰীয়া গুৰুসকল শাক্ত আৰু ব্ৰাহ্মণ হোৱা কাৰণে অধিক সংখ্যক প্ৰজাৰে বৈষ্ণৱ আৰু অৱ্ৰাহ্মণ গুৰুক যথা ক্ৰমে নিম্নস্তৰৰ বুলি সমাজত ঠাই দিয়া হ’ল। সদৰামিনৰ বুৰঞ্জীত আছে—আহোম ৰজাই পৰ্বতীয়া গোসাঁইক অধিক মৰ্যাদা দিছিল, চাৰি সপ্তাৱলীক পৰ্বতীয়াতকৈ কম আৰু আন সকলকো নানা শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিহে সন্মান দেখুৱাইছিল। শ্ৰীনাথ দুৱৰা বৰুৱাৰ তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জীত আছে—ফুলেশ্বৰী ৰাণী হৈ থাকোঁতে “ঠাকুৰীয়া মহাজনসকলক আনি আউনি-আটিত, গড়মূৰত সেৱা কৰাই শ্ৰীমূৰ্তি-ভাগৱত, শালগ্ৰাম, দেউৰী, ভাগৱতী দি পূজা সেৱা কৰিব দিলে আৰু অনেক অপকাৰ কৰিলে।” (পৃঃ ৩৮)

(ঘ) চৰিত পুথিসমূহত ধৰ্মাচাৰ্যসকলৰ কাৰণে ‘মহন্ত’ শব্দৰহে প্ৰয়োগ দেখা যায়। বুৰঞ্জী গ্ৰন্থবিলাকতো আউনিআটি, দক্ষিণপাট প্ৰভৃতি সত্ৰসমূহৰ অধিকাৰসকলক মহন্তহে বোলা হৈছে। পাছত ৰাজকীয় অৰ্থি লোৱা অধিক

+ বংগদেশী মতৰ প্ৰভাৱতেই শ্ৰীকৃষ্ণজন্মোৎসৱৰ ঠাইত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মঅষ্টমী শব্দটো প্ৰচলিত হোৱাটো সম্ভৱ। ভাগৱত পুৰাণত ৰোহিণী নক্ষত্ৰৰহে উল্লেখ আছে, অষ্টমী তিথিৰ উল্লেখ নাই। জন্মত নক্ষত্ৰৰহে গুৰুত্ব, তিথিৰ গুৰুত্ব নাই। ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুৰাণত নক্ষত্ৰৰ পৰিবৰ্তে তিথিৰ উল্লেখ কৰিছে। মহাপুৰুষীয়া বৈষ্ণৱ ভাগৱতৰ মতে ৰোহিণী নক্ষত্ৰত কৃষ্ণ-জন্মোৎসৱ পাতিছিল। পাছত বংগদেশী আদৰ্শত অষ্টমী তিথিৰ প্ৰভাৱ পৰি ‘জন্মঅষ্টমী’ পতা হ’ল। মথুৰা, ৰাজস্থান আদিতো নক্ষত্ৰহে মানে, তিথি নামানে। একেদিনাই অষ্টমী তিথি আৰু ৰোহিণী নক্ষত্ৰ নপৰা বাবে অসমত মাজে-সময়ে কৃষ্ণ-জন্ম দিন দুদিনীয়া হয়। চান্দমাৰৰ বাবে শাক্তত পৰাটো সুকীয়া কথা।

ভূ-সম্পত্তিৰ অধিকাৰী মহন্তসকলক গোস্থামী বা গোঁসাই বোলা প্ৰথা চলিল । গতিকে ব্ৰাহ্মণ-অব্ৰাহ্মণ নিৰ্বিশেষে সামন্তী আহি লোৱা গুবুসকল গোঁসাই আৰু সাধাৰণ অৱস্থাৰ গুবুসকল মহন্ত হৈ দুটা শ্ৰেণীত বিভক্ত হ'ল । কমলাবাৰী, দিহিং, বেঙেনাআঁটি আদি সূত্ৰৰ গুবুসকল অব্ৰাহ্মণ হ'লেও গোস্থামী বা গোঁসাই নামেৰে পৰিচিত হ'ল ; কিন্তু ইংৰাজ শাসনৰ আৰম্ভ কালৰে পৰা বংগীয় প্ৰভাৱ বেছিকৈ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে গুবুসকলৰ উপাধিটো লৈ চাই সম্প্ৰদায় বুজিবৰ সুবিধাৰ অৰ্থে ব্ৰাহ্মণসকলক গোস্থামী আৰু অব্ৰাহ্মণসকলক মহন্ত বোলা সূত্ৰ উলিয়াই লোৱা হ'ল । তথাপি সামন্ত সূচক গোঁসাই শব্দটো অনেক অব্ৰাহ্মণ গুবুৰ মাজত থাকি যোৱা কাৰণে এই সূত্ৰও সম্পূৰ্ণ সাৰ্থক নহ'ল । আনহাতে পুৰণি অসমীয়া সাহিত্যত গোঁসাই শব্দটো ধৰ্মীয় গুবুৰসূচক শব্দ নাছিল । মধ্যকালৰ বামাগত ৰাৱণকো গোঁসাই বুলিছে । হনুমানে মধুবন ধ্বংস কৰিলত ৰাক্ষসিনী কিছুমানে গৈ ৰাৱণৰ ওচৰত নিৰেদন কৰিছে—

আদেশিয়ো গোঁসাই উদ্যান ভৈল ক্ষয় ।

বানৰৰ কাৰণে ৰাক্ষসী নিজীৱয় ॥৪০৩৫॥

শংকৰদেৱ, বংশীগোপালদেৱ আদি গুবুসকলৰ চৰিত-পুথিত থকা মতে শংকৰদেৱৰ বুঢ়ীমাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, তেওঁৰ পত্নী, নাতিবাবাৰী প্ৰভৃতিলৈকে সকলো-সন্মানিত মহিলাক গোঁসানী বোলা হৈছে । গতিকে গোঁসাই-মহন্ত আদি উপাধি-বোৰক লৈয়ো সাম্প্ৰদায়িকতাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে । +

(ঙ) অসমৰ ধৰ্মীয় সমাজত 'শূদ্ৰ' শব্দটোৰ প্ৰয়োগো মন কৰিব লগীয়া । সমাজত বিধি-ব্যৱস্থা দিয়া যিসকললৈকে মনুসংহিতা পঢ়ি চাইছে, তেওঁলৈকে নিশ্চয় জানে যে - অসমত প্ৰকৃতাৰ্থত শূদ্ৰৰ লক্ষণযুক্ত কোনো জাতি বা উপজাতি নাই । অন্ততঃ বৈষ্ণৱ ধৰ্মত শৰণ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত সমাজৰ যিকোনো স্তৰৰ পাছ পৰা উপজাতি বা সম্প্ৰদায়ৰ লোকো মনুসংহিতাৰ শূদ্ৰতকৈ ওপৰৰ স্তৰলৈ উঠে । ভাৰতৰ সকলো অঞ্চলতে কম-বেছি পৰিমাণে থকা কৈবৰ্তসকলো মনুসংহিতাৰ শূদ্ৰসকলতকৈ বহুত ওপৰত । এই প্ৰসংগত মনুসংহিতাতকৈ হেজাৰ বছৰৰ পাছত ৰচনা কৰা শংকৰাচাৰ্যৰ ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ ভাষ্যলৈ চকু দিলেও দেখা যায় যে - বহুত ক্ষেত্ৰত স্মৃতি পণ্ডিতসকলে ধৰ্ম-শাস্ত্ৰৰ নামত সমাজৰ স্বাভাৱিক বিকাশত বাধা

+ 'গো' শব্দৰ আঁৰ কিৰণ, বাণী, সবস্বতী পুথী, ৱেদ, ইন্দ্ৰিয়, গায়ক আদিও হয় । জিতেন্দ্ৰৰ সাধকসকলকো গোস্থামী বোলা হয় । সেই কাৰণে অদ্বৈত ঠাইত শৈৱ সাধক বা সন্ন্যাসীকো গোঁসাই বোলা প্ৰথা আছে ।

সৃষ্টি কৰি প্ৰকৃত ধৰ্মৰ পৰা আৰ্হিৰ যোৱাৰ ব্যৱস্থাহে কৰিছিল। ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ তৃতীয় পাদৰ ৩৮ সূত্ৰৰ ভাষাত শংকৰাচাৰ্যই লিখিছে — “ * * আৰু এই কাৰণে শূদ্ৰৰ (ব্ৰহ্মজ্ঞানত) অধিকাৰ নাই। যিহেতু স্মৃতিয়ে শূদ্ৰক বেদ শুনিবলৈ নিষেধ কৰিছে। * * শূদ্ৰ যেন গতিশীল আশান ; গতিকে শূদ্ৰৰ ওচৰত অধ্যয়ন কৰা অনুচিত। এই কথাই অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধ থকাটো বুজায়। যাৰ ওচৰত অধ্যয়ন কৰাই নিষেধ, সি নিজে কেনেকৈ বেদ অধ্যয়ন কৰাটো সম্ভৱ হ'ব পাৰে ? লগতে এই দৰেও কৈছে যে— যদি সি (শূদ্ৰই) বেদৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰে, তেনেহ'লে তাৰ জিভা কাটি পেলাব লাগে আৰু বেদ ধাৰণ কৰিলে (সম্ভৱতঃ অধ্যয়ন কৰিলে) শৰীৰভেদ (প্ৰাণদণ্ড ?) কৰিব লাগে। গতিকে বুজা যায় যে— শূদ্ৰই বেদৰ অৰ্থ-জ্ঞান লাভ কৰা অনুচিত। শূদ্ৰক জ্ঞান দিব নালাগে। ”

মানৱতা বিৰোধী এনেকুৱা ধৰ্মীয় ব্যাখ্যাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হোৱা উচিত আৰু কি হ'ল, সেইটো সুকীয়া কথা ; কিন্তু শূদ্ৰই শুনিব নোপোৱা বেদৰ ব্যাখ্যা খ্ৰীষ্টধৰ্মী ইউৰোপীয় পণ্ডিতে ইংৰাজী প্ৰভৃতি 'শ্লেচ্ছৰ ভাষা'ত লিখাৰ পাছতো ভাৰতবৰ্ষৰ ব্ৰাহ্মণসকলৰ লাখজনৰ ভিতৰত এজনকৈয়ো বেদজ্ঞ হ'ব পাৰিছেনে নাই পৰা, সেইটো ভাবিব লগীয়া কথা। ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ ভাষাত স্মৃতিশাস্ত্ৰৰ পৰা আনি এনে বাক্য উদ্ধৃত কৰা কথাই শংকৰাচাৰ্যকো এনে মতৰ সমৰ্থক বুলিয়েই বুজায়। এনে স্থলত নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলন বহুত ক্ষেত্ৰত আংশিক পৰিমাণে হ'লেও কিছুমান স্মাৰ্ত ব্যৱস্থাৰ বিৰোধী হ'বলৈ বাধ্য হৈছিল। শংকৰদেৱে এই ক্ষেত্ৰত কেনে কোঁশল অৱলম্বন কৰিছিল সেই বিষয়ে আমি পাছত আলোচনা কৰিম। এই খিনিত আমি ইমানকেইহে ভাবিব লগীয়া বিষয় স্বৰূপে লৈছোঁ যে— কোনো প্ৰকাৰৰ ধৰ্মীয় সংস্কাৰ নথকা, নিজা সমাজ-ব্যৱস্থা আৰু অৰ্থনীতিহীন কেৱল দাসবৃত্তিধাৰীলোক বৈষ্ণৱধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা অসমবাসীসকলৰ মাজত আছিলনে, যাক স্মৃতি শাস্ত্ৰৰ লক্ষণ অনুসৰি শূদ্ৰ বুলি ক'ব পাৰি ?

(৮, শংকৰদেৱ স্মৃতিৰ ব্যৱস্থা মতে দশসংস্কাৰ কৰা কায়স্থ কুলৰ ব্যক্তি আছিল। দৈত্যৰি ঠাকুৰৰ চৰিতত আছে —

গৃহপ্ৰমো থাকি ধৰ্ম আচৰন্ত শাস্ত্ৰৰ যেন বিহিত।

স্নান তপণ সঙ্ক্যা যে বন্দন আচৰন্ত কৰ্ম নিত ॥অ০৬পদ৪।

ইয়াত 'তপণ সঙ্ক্যা বন্দন' শব্দ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। শংকৰদেৱে অনেক ঠাইত নিজক কায়স্থ বুলি চিনাকি দিছে ; কিন্তু শূদ্ৰ বুলি ক'তো কোৱা নাই। গতিকে

আগতে উক্ত কৰা 'শূদ্ৰমেধি' শব্দটো বুঢ়ীসিংহৰ দিনত কায়স্থ গুৰুসকলৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰাৰ মূলতে একশ্ৰেণীৰ পুৰণি সংৰক্ষণশীল ব্ৰাহ্মণ আৰু নতুন বংগদেশী ব্ৰাহ্মণৰ সন্মিলিত প্ৰচেষ্টা লুকাই থকাই সম্ভৱ।

৪) ধৰ্মীয় সাধনা তথা সামাজিক বিকাশৰ দৃষ্টিত ঘটা এনে নৈতিক পতনৰ লগতে আৰ্থিক দৃষ্টিতো খ্ৰীঃ ১৭ শতিকাৰ মাজ ভাগৰ পৰা ধৰ্মীয় পৰম্পৰাত বিপৰ্যয় ঘটিবলৈ ধৰিলে। ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাই সামাজিক শাস্তি আৰু সাংস্কৃতিক আদৰ্শতকৈ সন্ত্ৰসমূহক আৰ্থিক সমৃদ্ধিৰ ফালেহে বেছি আকৃষ্ট কৰিলে। ভক্তি ধৰ্মত থকা সামাজিক এক্যবোধৰ সাধনাওকৈ স্বকীয় শ্ৰেষ্ঠত্ববোধহে গুৰুত্ব বাঢ়ি আহিল। গুৰুসকলে নিজক ভক্ত আৰু ভগৱানৰ সেৱক বুলি ভবাওকৈ শিষ্যসকলৰ সেৱা বুলিহে বেছিকৈ ভাবিবলৈ লোৱা যেন ধাৰণা হয়। আহোম ৰজাই বংগৰ পৰা শান্তগুৰু আনি দীক্ষা লোৱাৰ পাছত বৈষ্ণৱ চাৰি সত্ৰীয়া সকলৰো দুজন মান গুৰুৱে হৰিত একমাত্ৰ শৰণ গ্ৰহণ কৰা পণ্ডৰাত বা একান্তিক মতৰ আদৰ্শৰ বিপৰীতে নিজৰ শিষ্য-সংখ্যা হ্ৰাস নাপাবৰ কাৰণে শক্তি-মন্ত্ৰৰো দীক্ষা দিবলৈ ল'লে। তাৰ ফলত বংগদেশী শান্তগুৰুৰ লগত অহা বঙলুৱা আহিও কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত সন্ত্ৰসমূহত সোমাবলৈ বাট মুকলি হ'ল। এই দৰে আৰ্থিক সমৃদ্ধিক ভিত্তি কৰি সন্ত্ৰ-পাৰিচালনাৰ সম্পৰ্কত আড়ম্বৰপূৰ্ণ ব্যৱস্থা গঢ় লৈ উঠাত ৰজাঘৰীয়া পৃষ্ঠপোষকতাই যেনেদৰে সহায় কৰিলে, ধৰ্মীয়, সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক আদৰ্শৰ পৰা সন্ত্ৰসমূহক সন্মিলিত হোৱাতো সেইদৰেই সহায় কৰিলে। ইফালে সামাজিক পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই ল'ব নোৱাৰিলে নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাই সম্ভৱ নহ'ব যেন দেখি ৰজাঘৰীয়া পৃষ্ঠপোষকতা নোপোৱা সন্ত্ৰসমূহেও দেখাক দেখি যথা শক্তি ৰজাঘৰীয়া সন্ত্ৰসমূহৰ আহি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। তথাপি আৰ্থিক সমৃদ্ধিহীন সন্ত্ৰসমূহে বাহিৰখন লোকৰ লগত মিলাওকৈ সজাই দেখুৱালেও ৰজাঘৰীয়া সন্ত্ৰসমূহতকৈ নিজৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা বহু গুণে সুৰক্ষিত অৱস্থাত ৰাখিব পাৰিলে। বৰগীত, অংকীয়া নাট আদি শংকৰ-মাধৱৰ কলাত্মক অৱদানসমূহ নিৰ্ভাজ ৰূপত ৰাখিবৰ কাৰণে যেনে ধৰণৰ সুৰ্য্যবহাৰ প্ৰয়োজন, তেনে সুব্যৱস্থাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় অৰ্থবল নথকা সত্ত্বেও দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ সত্ৰীয়া গুৰুসকলেহে এই বন্ধুবোৰ যথা শক্তি ৰক্ষা কৰি আহিছে। ৰজাঘৰীয়া পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰি নিজকে অসাধাৰণ গুৰু বুলি ভবা গুৰুসকলে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখুৱাবৰ কাৰণেই হওক বা চৈতন্যপন্থী বুলি চিনাকি দিবৰ সুবিধাৰ কাৰণেই হওক, তেওঁলোকে নিৰ্ভাজ বৰগীত আৰু অংকীয়া নাটৰ ভাওনাৰ আহি এৰি বঙলুৱা প্ৰভাৱ থকা

ভেজাল কলা-সংস্কৃতিৰ সৃষ্টি কৰিলে। সেই বাবে 'সম্ভাৱ্য গীত-নৃত্য' আদি শব্দই বহুত ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃততে মহাপুৰুষীয়া গীত-নৃত্য আদিক নুবুজাবও পাৰে।

দৃঢ় মনোবল, সুস্বাস্থ্য, শাৰীৰিক বল আৰু প্ৰশাসনীয় পৰম্পৰা থকা 'শিৰোমণি ভূঞা' পদ পোৱা শংকৰদেৱে তৎকালীন সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক স্থিতিত ইচ্ছা কৰা হ'লে এখন ভূঞা ৰাজ্য পাতি ৰজা হ'ব পাৰিলেহেঁতেন; কিন্তু তেওঁ সম্বন্ধিতকৈ শান্তিৰ স্থায়ী মূল্যৰ ফালে চকু ৰাখি সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক সংগঠনৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিলে। তাৰ ফলত তেওঁৰ পো-নাতিসকলে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰনিৰ্ভৰশীল হৈ ভালোখিনি কষ্ট ভুগিব লগীয়া হৈছিল। তেতিয়া সমাজৰ সেৱক শংকৰদেৱৰ পো-নাতিসকলক তেওঁৰ শিষ্য প্ৰশিষ্যসকলে কিছু দিনলৈ আৰ্থিক আৰু নৈতিক ভাবে সমৰ্থন দিছিল। একোজন সমাজ-সেৱকক আৰ্থিক আৰু নৈতিক ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা কৰাটো সমাজৰ কৰ্তব্য। গুৰুব প্ৰতি শিষ্যৰ দায়িত্বও ইয়াৰে এটা অংশ মাথোন। পাছলৈ ৰজাবৰীয়া আহঁত এই দায়িত্ব-বোধটো প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাৰ দৰে 'গুৰুব কৰ' নামে প্ৰচলিত হ'বলৈ ধৰিলে। এই কৰটো গুৰুৰ ব্যক্তিগত সম্বন্ধিব বাবে নহয়। নিজৰ আৰু পাৰিয়ালৰ জীৱনধাৰণৰ লগতে সেই সম্ভ্ৰান্তানৰ পাৰিচালনাৰ বাবেহে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হোৱা উচিত। ৰজা ঘৰীয়া পৃষ্ঠপোষকতাৰ মূলতো এই আদৰ্শহে আছিল। এই প্ৰসংগত পুৰুষোত্তম ঠাকুৰে ন-ঘোষাত লিখা এফাঁকি পদ ভাগৱতৰ শ্লোকৰ অনুবাদ হ'লেও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। তেওঁ লিখিছে —

উদৰ ভৰণ মাত্ৰ নাহি সঞ্চয়ন যাত

সেহি সত্য জীৱিকা হোৱয়।

অধিক সঞ্চয় যিটো তস্কৰেসে জানা সিটো

দণ্ডকাৰিবাৰ যোগ্য হয় ॥ ১১

বংশীগোপালদেৱৰ জীৱনো এজন ত্যাগী সমাজ-সেৱকৰ জীৱন আছিল। বুঢ়া-বয়সতো তেওঁ তুলীত শোৱা নাছিল। এবাৰ পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ বাক্য পালি ভক্ত সকলে কৰি দিয়া এখন তুলীত শূই তিনি দিন বেছি কৈ টোপনি অহা বাবেহে খেদ কৰিছিল (বংশীগোপাল দেৱৰ চৰিত পদ ৮৫৭-৮৬০)।

ৰজাঘৰে সম্ভ্ৰসমূহক অৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত অনুগ্ৰহ কৰাৰ লগতে নৈতিক আদৰ্শৰ ক্ষেত্ৰত নিগ্ৰহো কৰিলে। ৰাজ অনুগ্ৰহেৰে পুৰুষ সম্ভ্ৰসমূহ একোটা সামন্তী ব্যৱস্থাত আবদ্ধ হৈ পৰিল। শংকৰদেৱে পৈতৃক সম্পত্তি ৰূপে পায়ো ত্যাগ কৰা সামন্তী

ব্যৱস্থাতে এক শ্ৰেণীৰ সম্ভৱ পুনৰ আকোৱালি ল'লে ; কিন্তু সেই ব্যৱস্থাৰ সম্বন্ধহাৰ সাংস্কৃতিক বিকাশৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সাধনা আৰু সেইবিলাকৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কৰা নহ'ল । এনে স্থলত সম্বন্ধিশালী আৰু সম্বন্ধহীন এই উভয়শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে আৱশ্যকীয় শান্তিৰ পথ-প্ৰদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱসমূহে আশানুৰূপ কৰ্তব্য পালন কৰা দেখা নগ'ল । ৰাজঅনুগ্ৰহ নোপোৱা সম্ভৱসমূহে প্ৰয়োজনীয় অৰ্থৰ অভাৱৰ কাৰণে মানসিক বিকাশৰ দিশত যথেষ্ট পৰিমাণে আগ বাঢ়িব নোৱাৰিলে । গতিকে সমন্বয়যোগী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ তেওঁলোকৰ বাবে সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিল । বৰ্তমান সম্বন্ধ আৰু দৰিদ্ৰ সকলো শ্ৰেণীৰ সম্ভৱ সমাজ-সচেতন বুলি পৰিচিত শিক্ষা-সকলেও গুৰুসকলক দোষাৰোপ কৰাত নিজৰ কৰ্তব্যৰ সন্ধান মাৰে । ঐতিহাসিক পটভূমিত নৈতিক আৰু আৰ্থিক দিশবোৰৰ উপযুক্ত বিশ্লেষণ কৰি চাই নিম্নপ্ৰয়োজনীয়খিনি বাদ দি প্ৰয়োজনীয় খিনিৰ সংৰক্ষণ, প্ৰসাৰণ আৰু প্ৰচাৰৰ কাৰণে খণ্ডোপযোগী ব্যৱস্থাগ্ৰহণৰ প্ৰচেষ্টা কৰা যেন দেখা নাযায় । পাঁচশ বছৰৰ আগৰ শংকৰদেৱতকৈ বৈজ্ঞানিক যুগৰ আধুনিক সুবিধাভোগী মানুহৰ দৃষ্টি-ভংগী সুকীয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক , কিন্তু দৃষ্টি-ভংগীৰ এনে পৰিবৰ্তন ঘটিলেও কিছুমান চিৰন্তন সত্যৰ পৰিবৰ্তন নঘটে । শংকৰদেৱৰ দৰ্শন আৰু ব্যৱস্থাৰ মাজত এনে অপৰিবৰ্তনীয় সত্যৰ অনুসন্ধান কৰাটোও বৰ্তমান যুগৰ সমাজ-সচেতনসকলৰ এটা কৰ্তব্য বুলি আমি বিবেচনা কৰোঁ । এনেধৰণৰ কৰ্তব্যপালনৰ পৰা বিৰত থকা কাৰণেই আগৰে পৰা আমাৰ সমাজত আদৰ্শৰ বিপৰ্যয় ঘটি আহিছে ।

তৃতীয় খণ্ড

কাৰ্য্যৱলী

(ক) শ্ৰেণী বিভাগ :

আগতে কৰি অহা আলোচনা সমূহৰ যোগেদি পাঠকসকলৰ ব্যক্তিত্বৰ এটি চমু পৰিচয় দাঙি ধৰা হ'ল ; কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বৰ মূলত থকা সাধনাৰ যথা সম্ভৱ বিশ্লেষণ সেই প্ৰসংগত কৰা হোৱা নাই। এই প্ৰসংগত তেওঁৰ সাধনা আৰু তাৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগ সম্বন্ধে বিশ্লেষণাত্মক হ'লেও যথা সম্ভৱ চমু আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। আমাৰ প্ৰতিটো দিশৰ এই চমু আলোচনাই বিচাৰ-শীল লোকৰ কাৰণে বহুল আলোচনাৰ বাট মুকলি কৰিব বুলিও লগতে আশা ৰখা হৈছে।

যিবিলাক কাৰ্য্যই শংকৰদেৱক অসমৰ সামাজিক ইতিহাসৰ এখন যুগ-মীমাংসা আনৰ অধিকাৰী কৰিলে সেইবিলাক কাৰ্য্য পূৰ্বপ্ৰস্তুতিহীন আকস্মিক ক্ৰিয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। সকলো মানৱীয় স্থায়ী কাৰ্য্যৰ কাৰণ স্বৰূপে একোটা সৰল মানসিক প্ৰস্তুতি লুকাই থাকে। এই মানসিক প্ৰস্তুতিটো সূক্ষ্ম বস্তু আৰু দৰ্শনৰ বিষয় হ'ব পাৰে। ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য ক্ৰিয়াত্মক ৰূপটো তাৰ স্কুল ৰূপ মাত্ৰ। গতিকে ব্যক্তিত্ব নিৰ্মাণৰ উপাদান কাৰ্য্যৱলীক সূক্ষ্ম আৰু স্কুল এই দুটা ভাগত ভগাই ল'ব পাৰি। এই দুটা ভাগৰ মাজতো স্কুল-সূক্ষ্ম উভয়াত্মক এটা মিশ্ৰিত ৰূপ হ'ব পাৰে। সূক্ষ্ম ৰূপটোৰ আৱেগিক আৰু বৌদ্ধিক দুটা পক্ষ আছে। দৰ্শন সম্বন্ধীয় আলোচনাত এই দুয়োটা পক্ষকে সামৰি লোৱা হ'ব। দৰ্শনক ব্যৱহাৰিক ৰূপ দিয়া বান্ধু বা সাধনমাৰ্গটো স্কুল-সূক্ষ্ম উভয়াত্মক। বাহ্যিক ক্ৰিয়া বা ঘটনাৱলী আৰু তাৰ লগত জড়িত সাধনসমূহ স্কুল ৰূপ ; কিন্তু স্কুল ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য অৰ্থাত স্কুল হ'লেও উদ্দেশ্যৰ সূক্ষ্মতা তাৰ মাজেদিও স্পষ্ট ৰূপে প্ৰকাশ পায়। সেই বাবে শংকৰদেৱৰ কাৰ্য্যৱলীৰ স্কুল বা ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য ভাগটো

কলাত্মক। কলাৰ কাৰণে বহু পৰিমাণে মূল বস্তু বা সম্বন্ধিৰো প্ৰয়োজন হয়। তথাপি কলাৰ সফলতাই মূলৰ মাজেদি প্ৰকাশ পোৱা সূক্ষ্মতাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে। এই দৃষ্টিৰে বিচাৰ কৰিবৰ সুবিধাৰ অৰ্থে শংকৰদেৱৰ কাৰ্যাবলীক আমি তলত দিয়া ধৰণে বিভক্ত কৰি লৈছোঁ। (১) দৰ্শন (২) সাধন মাৰ্গ (৩) কলা (৪) এই তিনিওটাৰে সমন্বয়াত্মক ৰূপ সমাজ-সংগঠন।

(খ) দৰ্শন :- বৌদ্ধিক আৰু আৱেগিক উভয় দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম ভাৱে চোৱা বা বিচাৰ কৰাই দৰ্শনৰ লক্ষণ। এই দৰ্শনৰো দুটা স্তৰ। এটা স্তৰত পূৰ্বকালৰ দাৰ্শনিকসকলে থৈ যোৱা এটা পৰম্পৰাই কাম কৰে। আনটো স্তৰত তৎকালীন সামাজিক আৰু ব্যক্তিগত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি নতুনকৈ কৰা চিন্তাই প্ৰাধান্য লাভ কৰে। গতিকে সত্যৰ স্বৰূপ উপলব্ধিটো দৰ্শনৰ চৰম লক্ষ্য হ'লেও স্থান, কাল আৰু ব্যক্তিভেদে তাৰ প্ৰয়োগৰ পদ্ধতি সুকীয়া হ'ব পাৰে। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত পৰম্পৰা আৰু সাময়িক প্ৰয়োজনৰ সমন্বয়ত দৰ্শনে এটা নতুন ৰূপো লাভ কৰিব পাৰে। শংকৰদেৱৰ দৰ্শনো এনে এটা সমন্বয়াত্মক ৰূপেই হ'ব পাৰে।

দৰ্শনৰ পৰম্পৰা :- শংকৰদেৱৰ দৰ্শন সম্বন্ধে বিচাৰ কৰিবলৈ হ'লে তেওঁৰ ৰচনাৱলীৰ ওপৰতেই প্ৰধান ভাবে নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব। ৰচনাবলীৰ ভিতৰতো ভাগৱত পুৰাণৰ অসমীয়া পদ ভাঙনিতো দাৰ্শনিক পক্ষটো বেছি স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। কীৰ্তন, বৰণীত প্ৰভৃতিত তাৰ আভাস মাত্ৰ পোৱা যায়। ভাগৱতৰ পদ ভাঙনিৰ তিনিটা প্ৰসংগত দৰ্শনৰ কথা আছে। প্ৰথমটো মূল ভাগৱতৰ দ্বিতীয়স্কন্ধ-নৱম অধ্যায়ৰ পদভাঙনিত 'চতুঃশ্লোকী ভাগৱত'ৰ প্ৰসংগ। দ্বিতীয় প্ৰসংগ 'অনাদিপাতন' নামে পৰিচিত তৃতীয়স্কন্ধৰ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় তৃতীয় প্ৰসংগটো একাদশস্কন্ধৰ পৰা লোৱা 'নিমিনৱাসিক সংবাদ' নামে পৰিচিত। কীৰ্তনৰ 'বেদমুৰ্ত্তি' আৰু 'ওৰেবা বৰ্ণন'ৰ প্ৰসংগতো কিছু দাৰ্শনিক কথা আছে। বেদমুৰ্ত্তিৰ আধাৰ মূল ভাগৱত দশম স্কন্ধৰ উত্তৰাৰ্ছ হ'লেও পদভাঙনিত মূলতকৈ ত্ৰিধৰ স্বামীৰ টীকাৰ প্ৰভাৱ স্পষ্টভাৱে দেখা যায়। ওৰেবাবৰ্ণনৰ আধাৰ ব্ৰহ্মপুৰাণ বুলি শংকৰদেৱে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে পৌৰাণিক যুগৰ দৰ্শনৰ ওপৰতেই শংকৰদেৱৰ দৰ্শনে নিৰ্ভৰ কৰিছে।

পৌৰাণিক কথাবস্তুৰ আধাৰ বহুত প্ৰাচীন হ'লেও 'মহাপুৰাণ' নামে পৰিচিত ঠেংবখন মহাপুৰাণৰ ৰচনা-কাল (বৰ্তমান প্ৰচলিত ৰূপ লাভ কৰা অৰ্থত) খ্ৰীঃ ৬ শতিকা মানৰ পৰা ১৬ শতিকামানলৈকে বুলি ধৰা হয়। ইতিমধ্যে ভাৰতৰ ভ্ৰান্তিক আৰু নাস্তিক উজ্জ্বল শ্ৰেণীৰে দৰ্শনসমূহৰ বহুসংখ্যক টীকা-ভাষ্য লিখা

হৈছিল আৰু সেই বিলাকৰ প্ৰভাৱ পৌৰাণিক সাহিত্য তথা ধৰ্মমতৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে পৰিছিল। সেই বিলাকৰ ভিত্তিত আংশিক ভাবে নতুন কিছুমান দাৰ্শনিক মতো গঢ় লৈছিল। তথাপি বৌদ্ধ আৰু জৈন মতামলখীৰ নাস্তিক দৰ্শনৰ বাহিৰে অন্যান্য আন্তিক দৰ্শনসমূহৰ ভিতৰত বেদান্ত দৰ্শনৰ প্ৰভাৱেই পুৰাণসমূহৰ ওপৰত সৰ্বাধিক আছিল। বেদান্তৰ টীকা-ভাষ্যকাৰোঁতাসকলৰ ভিতৰতো শংকৰাচাৰ্য, মাধৱাচাৰ্য, আৰু নিম্বাৰ্কাচাৰ্য শংকৰদেৱতকৈ আগৰ ব্যক্তি আছিল, বাল্লভাচাৰ্য সামান্য পৰবৰ্তী বা সমকালীন আছিল। বাল্লভাচাৰ্যৰ দাৰ্শনিক বিচাৰ যদি বিষ্ণু স্বামীৰ লগত সম্বন্ধিত বুলি ধৰা হয়, তেনেহ'লে সেই বিচাৰো শংকৰদেৱতকৈ প্ৰাচীন বুলি ধৰিব লাগিব। তথাপি এই মতবোৰৰ লগত শংকৰদেৱৰ মতৰ মৌলিক পাৰ্থক্য আছে, যিটো আলোচনা আমি পাছত কৰিম।

দৰ্শনৰ আলোচনাৰ ভিতৰত সৃষ্টিতত্ত্ব, জীৱতত্ত্ব আৰু কৰ্তব্য-নিৰ্ণয় এই তিনিটা বস্তুৱে ঠাই পাই আহিছে। জীৱতত্ত্বৰে বহিৰ্মুখী দিশটো মনস্তত্ত্ব। সৃষ্টিতত্ত্বত বস্তু-জগৎ বা প্ৰকৃতিৰ স্বৰূপ সম্বন্ধে বিচাৰ হয়। এই প্ৰসংগতে জড় বস্তু-সত্তাৰ বাহিৰেও এটা চেতন সত্তাৰ অস্তিত্ব সম্বন্ধে নতুন প্ৰশ্নৰ উদয় হয়। বেদান্তত এই চেতন সত্তাকে জড় বস্তু-সত্তাৰো এক মাত্ৰ কাৰণ ৰূপে ধৰা হৈছে। এই দৃষ্টিত চেতন সত্তাই অনাদি কাৰণ আৰু জড়প্ৰকৃতি তাৰ কাৰ্যৰূপ। সাংখ্য দৰ্শনে চেতন সত্তাক পুৰুষ আৰু জড় সত্তাক প্ৰকৃতি বুলিছে; কিন্তু এই দুটাৰ ভিতৰত কাৰ্য-কাৰণৰ সম্বন্ধ নাই, দুয়োটাই অনাদি মূলে সত্তা। এই জড়-চেতন উভয়ৰে সংযোগ-তেই বিশ্ব-প্ৰকৃতিৰ অস্তিত্ব যোগদৰ্শনেও স্বীকাৰ কৰে; কিন্তু জড়ৰ ওপৰত চেতনৰ প্ৰভুত্ব স্বীকাৰ কৰে বাবে যোগদৰ্শনক সেশ্বৰ সাংখ্য বুলিও কয়। এইদৰে বেদান্ত, সাংখ্য আৰু যোগ দৰ্শনৰ প্ৰভাৱেই পুৰাণসমূহত অন্য দৰ্শনতকৈ বেছি যেন দেখা যায়। ভাগৱত মহাপুৰাণতো এই তিনিওটা দাৰ্শনিক মতৰ সমন্বয় ঘটিছে।

বেদান্তৰ চেতন্য স্বৰূপ অনাদি কাৰণেই ব্ৰহ্ম নামেও পৰিচিত হৈছে। যোগদৰ্শনে তাকে 'পৰমাত্মা' আৰু ভক্তিমৰ্মত গুৰুত্ব দিয়া দাৰ্শনিক সকলে 'ভগৱান' বুলি কৈছে। সাংখ্যৰ মতে এই চেতন সত্তাটো প্ৰকৃতিভিন্ন 'পুৰুষ' নামে পৰিচিত। যোগদৰ্শনৰ আত্ম (জীৱাত্মা) আৰু সাংখ্যৰ পুৰুষ একেটা স্তৰৰ বস্তু। যোগৰ পৰমাত্মাৰ স্তৰত ভগৱানক 'মহাপুৰুষ' বোলা এটা সুকীয়া মতো গঢ় লোৱা দেখা গৈছিল। ভাগৱত পুৰাণত এই 'ভগৱান' আৰু মহাপুৰুষ শব্দ দুটা গ্ৰহণ কৰা এটা পৰম্পৰা দেখা যায়। এই পৰম্পৰাটোৰ পাণ্ডৱাৱ, সাঙ্ঘত, একান্তিক, ভাগৱত আৰু নাৰায়ণ ধৰ্ম প্ৰভৃতি সুকীয়া নাম আছে। ভাগৱত পুৰাণত বেদান্ত, সাংখ্য আৰু যোগৰ প্ৰভাৱ তথা মান্যতা থাকিলেও সাধনমৰ্গৰ দৃষ্টিত 'মহাপুৰুষ'ৰ পৰম্পৰাতকৈ

গুৰুৰ দিৱ্য ৰেন দেখা গৈছে। গতিকে শংকৰদেৱৰ দাৰ্শনিক পৰম্পৰা সম্বন্ধে চমুকৈ হ'লৈও বিচাৰ কৰি চাবলগীয়া আছে।

শংকৰী দৰ্শনৰ পূৰ্বপৰম্পৰা :— শংকৰদেৱে দশম স্কন্ধৰ পদৰ মাজত নিজা উপদেশৰ প্ৰসংগত ভাগৱত পুৰাণৰ মূল তত্ত্বৰ পৰম্পৰা সম্বন্ধে এই-দৰে কৈছে—

শুমিয়োক সৰ্বজন কৃষ্ণত অপিয়ো মন
মহাভাগৱত-কথাসাধ ।
ইসে পুৰাণৰ সূৰ্য ভকতিৰ প্ৰকাশক
সমস্ত বেদৰ সাৰোদ্ধাৰ ॥
শুনা আৰ তত্ত্বভেদ কম্পতৰু ভৈল বেদ
তাৰ ফল মহাভাগৱত ।
নাহি তাৰ সিটা চাল নাছিলেক এতকাল
দ্বৰ্গ মত্যা পাণ্ডাল মধ্যত ॥ ৪২৫
স্বাদত অমৃতময় কেৱলে আনন্দৰস
আছিল পূৰ্বতে বৈকুণ্ঠত ।
কৃষ্ণৰ কৃপাত পাছে অন্ধোঁক বয়স গৈলে
পাইলা ব্ৰহ্মা পদ্ম কলপত ॥
ব্ৰহ্মা দিলা নাৰদক ইটো ফল বহুসাক
নাৰদো ব্যাসক আনি দিলা ।
নগৈল তিলেকে ভাগি ইডালে সিডালে লাগি
শুকস্মৃতে ভূমিত পৰিলা ॥ ৪২৬
কৰা পান ফল ইটো যাৰ আছে ভাগ্য যিটো
ৰস বিভাৱনত চতুৰ ।
সাধু সংগে যত্ন কৰি কৃষ্ণ কথা কৰ্ণে ভৰি
সমস্ত আপদ কৰা দূৰ ॥

এই পদ কেইফাকিত কেইবাটাও মন কৰিব লগীয়া কথা আছে। যেনে—

- ১) পুৰাণৰ সূৰ্য ভাগৱত শাস্ত্ৰ সমস্ত বেদৰ সাৰোদ্ধাৰ ; ২) এই ভাগৱত বৈকুণ্ঠৰ বস্তু
- ৩) ই আনন্দময় অৰ্থত অমৃত-তুল্য ; ৪) কৃষ্ণৰ কৃপাত ইয়াক প্ৰথমতে ব্ৰহ্মাই পাইছিল ; ৫) ব্ৰহ্মাৰ পৰা যথাক্ৰমে নাৰদ, ব্যাস আৰু শূক্ৰে পাইছিল ; ৬) চতুৰ
- বসন্তজনেহে এই ভাগৱত-ফলৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে, ৭) বসন্তজনেহে ভক্তিৰ

প্ৰকাশক ভাগৱতৰ সোৱাদ পায়। ৮) ভাগৱত ৰূপী ফলৰ ৰস আৰু ভক্তি প্ৰকৃততে একেটাই বস্তু আৰু এই ভক্তিৰূপী ৰসটো একমাত্ৰ বসন্ত বা বসোপলব্ধিত চতুৰ সাধকজনৰ কাৰণেহে।

ভাগৱতৰ মূলত ৰেদ, বৈকুণ্ঠ আৰু কৃষ্ণৰ কথাই ঠাই পাইছে। মন কৰিব লগীয়া যে—বেদত স্বৰ্গৰ কথাহে পোৱা যায়, পৃথক বৈকুণ্ঠৰ কথা পোৱা নাযায়। এই বৈকুণ্ঠৰ কল্পনাটো পঞ্চৰাত্ৰ সম্প্ৰদায়ৰ পৰাহে পুৰাণত সোমাইছে। পঞ্চৰাত্ৰ মত নাৱায়ণ ঋষিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণও এই পঞ্চৰাত্ৰ বা সাক্ত সম্প্ৰদায়ৰ এজন সিদ্ধপুৰুষ আছিল। পাছলৈ এই কৃষ্ণক নাৰায়ণৰ সৈতে অভিন্ন বুলি ধৰা হ’ল। সেই বাবে ইয়াত ‘নাৰায়ণ’ৰ ঠাইত ‘কৃষ্ণ’ শব্দটোৰ প্ৰয়োগ কৰিছে। ওপৰত দিয়া ব্ৰহ্মা, নাৰদ, ব্যাস আৰু শূকৰ পৰম্পৰাই পঞ্চৰাত্ৰ মতৰো পৰম্পৰা। ভাগৱত আৰু পঞ্চৰাত্ৰ দুটা পৰম্পৰাব বস্তু নহয়। পঞ্চৰাত্ৰৰ সাধনমাৰ্গই ভাগৱতৰো সাধন-মাৰ্গ। পাৰ্থক্য মাত্ৰ এয়ে যে—পঞ্চৰাত্ৰ বা ভাগৱত মতৰ প্ৰতিপাদক পুৰাণ-সমূহৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ পুৰাণখনকে ভাগৱতপুৰাণ বুলি কোৱা হ’ল, কিন্তু এই পুৰাণত পাণ্ডৱাটীয়া বিধি-ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বোঁছ গুৰু নিদি কেৱল তত্ত্বজ্ঞান আৰু ভক্তি-প্ৰতিপাদক কাহিনীৰ ওপৰতহে বোঁছ গুৰু দিয়া হ’ল। কাহিনীৰ যোগেদি ব্ৰহ্মানন্দ স’হাদৰ কাৰ্য্যৰসৰ পৰা স্বয়ং ব্ৰহ্মানন্দ স্বৰূপ ভক্তিৰসৰ আশ্বাদ লোৱাৰ ব্যৱস্থা এই মহাপুৰাণখনৰ যোগেদি কৰা হৈছে। গতিকে ভাগৱত শাস্ত্ৰখন ভক্তিৰ প্ৰকাশক আৰু ৰসময়। বৈকুণ্ঠ অৰ্থাৎ কুঠাৰিত একমাত্ৰ আনন্দময় সত্য উপলব্ধি কৰিব পৰা জনৰ বাবেহে ভাগৱতৰ ৰসাস্বাদন সম্ভৱ হ’ব পাৰে। সেই কাৰণে ই বৈকুণ্ঠৰ বস্তু। এই বৈকুণ্ঠ স্বৰ্গতকৈ শ্ৰেষ্ঠ।

পৌৰাণিক যুগত স্বৰ্গবাসীদেৱতাসকলৰ পদ-মৰ্যাদা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পালে। কেনোপনিষদতে অগ্নি, বায়ু আৰু ইন্দ্ৰতকৈ শ্ৰেষ্ঠ এক বহুসংখ্যক ব্ৰহ্মৰ কথা কোৱা হৈছে। পুৰাণত স্বৰ্গসুখ ক্ষণস্থায়ী বুলি দেখুৱাইছে। অসুখৰ হাতত পৰাস্ত হোৱা দেৱতাসকল স্বৰ্গচ্যুত হয়। ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য ভোগৰ দ্বাৰা পোৱা এই স্বৰ্গসুখ সীমাবদ্ধ আৰু সন্দিগ্ধ। গতিকে বৈদিক ব্যৱস্থাত যজ্ঞাদি কৰ্মৰ ফল স্বৰূপে পোৱা সেই স্বৰ্গতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বৈকুণ্ঠৰ কল্পনা পঞ্চৰাত্ৰ বা ভাগৱত সম্প্ৰদায়ত কৰি লোৱা হ’ল। উপনিষদৰ ‘ব্ৰহ্মানন্দ’ৰ ভিত্তিতে বৈকুণ্ঠ গঢ় ল’লেও এই দুয়োটাৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য আছে। ব্ৰহ্মানন্দ সম্পূৰ্ণ নিগূণ বস্তু; কিন্তু বৈকুণ্ঠৰ ক্ষেত্ৰত সগুণ প্ৰতীকৰ সহায়েৰেহে নিগূণৰ বৰ্ণনা দিয়া হৈছে। পাণ্ডৱ বা ভাগৱত মতৰ বহুত কথাই এই শ্ৰেণীৰ প্ৰতীকাত্মক। নাৰায়ণ বা কৃষ্ণ আৰু ব্ৰহ্মাও কিছু পৰিমাণে প্ৰতীকাত্মক।

বেদৰ লগত ভাগৱত-পৰম্পৰাৰ সম্বন্ধটোও বিচাৰ কৰি চাব লগীয়া কথা । ভাগৱতক বেদ-সম্পত্তবুৰ ফল বুলি কৈছে । গতিকে ভাগৱতৰ মূল আধাৰ বেদ বুলি বুজিব লাগিব । বেদৰ লগত পঞ্চৰাত্ৰ মতৰ পৰম্পৰা এনেদৰে জড়িত । ঋগ্বেদ দশম মণ্ডলৰ ১০ সংখ্যক সূক্তৰ ঋষি নাৰায়ণ আৰু দেৱতা পুৰুষ । এই সূক্তকে ‘পুৰুষসূক্ত’ বোলা হয় । এই পুৰুষদেৱতাজন সহস্ৰশীৰ্ষ, সহস্ৰাক্ষ, সহস্ৰপাদ অৰ্থাৎ অসংখ্য জীৱাত্মা ৰূপে অসংখ্য প্ৰাণিসমূহত থকা মহাপুৰুষ বা পৰমাত্মা । সেই বাবেই পাছৰ যুগত ৰচিত মৃদুগলোপনিষদত ভগৱান বাসুদেৱে ইন্দ্ৰৰ আগত ‘পুৰুষসূক্ত’ৰ ব্যাখ্যা কৰি এই পুৰুষকে ‘মহাপুৰুষ’ বুলি কোৱা কথা পোৱা যায় । এই প্ৰসংগত ঋষি নাৰায়ণ আৰু ব্ৰহ্মাৰ মাজত থকা সম্পৰ্কটোও বিশেষ ভাবে মন কৰিব লগীয়া কথা । বিষ্ণুপুৰাণৰ (১।৩।৪, ১।৪।২ প্ৰভৃতি) কেই ঠাই মানত নাৰায়ণ নামে পৰিচিত ব্ৰহ্মাৰ কথা কোৱা হৈছে । যাৰ নিৰ্দেশ মতে যজ্ঞকাৰ্য সম্পাদন কৰা হয়, সেই বেদজ্ঞ ঋষিজনক ব্ৰহ্মা বোলা হৈছিল । এই ব্ৰহ্মা প্ৰকৃতিতে কোনো ব্যক্তিৰ নাম নাছিল । আনুষ্ঠানিক পদবীহে আছিল । এনে স্থলত নাৰায়ণ নামৰ ঋষি বা ব্ৰহ্মাই পুৰুষসূক্তৰ পুৰুষ বা মহাপুৰুষ দেৱতাজনৰ দৃষ্ট হ’ব পাৰে । মূলতঃ সেই পুৰুষদেৱতাৰ একো নাম নাই । সেই বাবেই পাছত সেই পুৰুষদেৱতাকে ‘নাৰায়ণ’ নামেৰেই পৰিচিত কৰা হৈছিল । শংকৰদেৱে ওপৰৰ উক্ত পদত সেই দেৱতাজন বুজাবৰ কাৰণে ‘কৃষ্ণ’ শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু নাৰায়ণ ঋষিৰ পৰিবৰ্তে ‘ব্ৰহ্মা’ শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে । এই নাৰায়ণ ঋষিয়ে উপলব্ধি কৰা সত্য বস্তু অথচ চৈতন্য স্বৰূপ মহাপুৰুষেই ভাগৱত পুৰাণৰো প্ৰতিপাদ্য বস্তু । তাকে বহুসময় অমৃত-তুল্য আৰু ৰসস্বৰূপ পৰম তত্ত্ব বোলা হৈছে । তাকে বোধৰ স্তৰত ভক্তি আৰু প্ৰতীকৰ স্তৰত নামৰ সহায়েৰে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাধকসকলৰ বাবে পঞ্চৰাত্ৰ সম্প্ৰদায়ত ব্যৱস্থা দিয়া হৈছে ।

নাৰায়ণ ঋষি বা ব্ৰহ্মাৰ পৰা প্ৰথমতে নাৰদঋষিয়ে এই তত্ত্বজ্ঞানৰ উপদেশ পাইছিল । নাৰদৰ পৰা ব্যাস আৰু শূক্ৰে এই তত্ত্বকে উপলব্ধি কৰা কথা আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে । মহাভাৰত-শান্তিপৰ্বৰ ৩৩৪ আৰু ৩৪৪ সংখ্যক অধ্যায়তো নৰ আৰু নাৰায়ণ ঋষিয়ে নাৰদক মোক্ষ-ধৰ্মৰ উপদেশ দিয়া কথা কোৱা হৈছে । শান্তিপৰ্বৰ ৩৩৪ সংখ্যক অধ্যায়ৰ পৰা ৩৫১ সংখ্যক অধ্যায়লৈকে মুঠ ১৮টা অধ্যায়ত চিহ্নশিখণ্ডী বা সপ্তৰ্ষিৰ দ্বাৰা প্ৰণীত আৰু নাৰায়ণ ঋষিৰ দ্বাৰা গ্ৰাহ্য বা স্বীকৃত পঞ্চৰাত্ৰ ধৰ্ম বা নাৰায়ণ ধৰ্ম সম্বন্ধে বহুলাই আলোচনা কৰা হৈছে । মোক্ষধৰ্ম ৰূপে ভীষ্মই যুধিষ্ঠিৰক পুৰণিকালৰ কথা প্ৰসংগত এই বিষয়ে কৈছে ।

বৈদিক যুগত ব্ৰহ্মা বুলি এজন দেৱতা নাছিল। হিবণ্যগৰ্ভ, প্ৰজাপতি প্ৰভৃতি বৈদিক দেৱতা কেইজনমান সামৰি লৈ এজন ব্ৰহ্মাৰ সৃষ্টি মহাকাব্যৰ যুগতহে কৰা হ'ল। মহাভাৰত-ৰামায়ণ আদিত সেই ব্ৰহ্মা সৃষ্টি-কৰ্তা দেৱতা ৰূপে পৰিচিত হৈ পৰিল। তথাপি শাস্তিপৰ্বৰ এই প্ৰসংগত নাৰদে পণ্ডৰাঢ় ধৰ্মটো নাৰায়ণৰ পৰা পোৱা বুলিহে কৈছে, ব্ৰহ্মাৰ পৰা পোৱা বুলি কোৱা নাই। মহাভাৰতৰ বহুত কালৰ পাছত ৰাচিত ভাগৱততহে নাৰায়ণ আৰু নাৰদৰ মাজত ব্ৰহ্মাৰ সুকীয়া ব্যক্তি-ৰূপ এটা উপস্থিত কৰা হ'ল।

মহাভাৰতৰ নাৰায়ণ-ধৰ্ম অহিংসাৰ সম্বৰ্ণক। এই সম্পৰ্কত ছান্দোগ্য উপনিষদৰ আশ্বষজ্ঞৰ কথাও মনলৈ আহে। এই উপনিষদৰ তৃতীয় অধ্যায়ৰ ১৬ আৰু ১৭ খণ্ডত যজ্ঞ-ৰূপত পুৰুষৰ উপাসনাৰ কথা কোৱা হৈছে। এই প্ৰসংগত ১৭ খণ্ডত আছে যে— যোৰ আংগিৰস নামৰ ঋষিয়ে দেৱকীনন্দন কৃষ্ণক উপদেশ দি কৈছিল—“পূৰ্বোক্ত যজ্ঞবিদজনে মদণকালত তিনিটা মন্ত্ৰ জপ কৰিব। অক্ষিতম-স্যাচ্যুতমসি প্ৰাণ সংশিতমসীতি (অক্ষিতম্ অসি=তুমি অক্ষত হৈ আছ। অচ্যুতমসি.= তুমি স্বৰ্পাস্থিতিৰ পৰা স্থালিত হোৱা নাই। প্ৰাণসংশিতম্ অসি= তুমি সৃক্ষ প্ৰাণ স্বৰূপ। ইয়াত ‘প্ৰাণ’ শব্দই পান, অপান, ব্যান, উদান আৰু সমান এই পঞ্চ প্ৰাণক বুজোৱা নাই। পঞ্চ প্ৰাণ তামস অহংকাৰজনিত মহাভূত বায়ুৰ অন্তৰ্গত দ্ৰৱ্য কাৰণে স্থূল পদাৰ্থৰ ভিতৰতহে পৰে। সেই বাবে ইয়াত ‘সৃক্ষ’ এই বিশেষণ প্ৰয়োগ কৰি চৈতন্য সত্তা আত্মাক বুজাইছে। এই যজ্ঞ-বিজ্ঞান শূনি তেওঁ (দেৱকীনন্দন কৃষ্ণ) পিপাসাহীন হৈ পৰিল।” অৰ্থাৎ অন্য জ্ঞানৰ প্ৰতি স্পৃহা-হীন হোৱাকে ইয়াত পিপাসাহীন হোৱা বুলিছে।

যজ্ঞৰূপত পুৰুষৰ উপাসনাৰ বিষয়ে যি বৰ্ণনা ইয়াৰ আগতে ছান্দোগ্য উপনিষদত দিয়া হৈছিল, তাৰ উদাহৰণ স্বৰূপে একাংশ ইয়াত দিয়া হৈছে—“বিধি-যজ্ঞৰ কাৰণে দীক্ষা গ্ৰহণ কৰাটো কষ্টকৰ কাৰ্য। কিন্তু তাৰ বাবে যজ্ঞমানে ভোক-পিয়াহ সাহিব লাগে। আনন্দ মনেৰে থাকিবলৈ নাপায়। পুৰুষৰ জীৱনত হোৱা কষ্ট সমূহো পুৰুষযজ্ঞৰ দীক্ষা গ্ৰহণৰ কষ্ট স্বৰূপ হয়। ‘উপসং’ নামে পৰিচিত যজ্ঞৰ পাছৰ অংশত অম্পাহাৰৰ বিধান দিয়া হৈছে। সেই সময়ত পান আৰু আহাৰে যজ্ঞমানৰ মনত আনন্দ দিয়ে। পুৰুষযজ্ঞত পুৰুষে সংযত পান-ভোজন আদিৰ পৰা পোৱা আনন্দও বিধি-যজ্ঞৰ উপসং অংশৰ আনন্দৰ অনুৰূপ। তপস্যা, দান, আৰ্জৰ (সবলতা), অহিংসা আৰু সত্যবাদিতা আদি এই পুৰুষ-যজ্ঞৰ দক্ষিণা-স্বৰূপ।” এই দৰেই অন্যান্য উদাহৰণৰ সহায়ৰেও যজ্ঞৰ লগত সাধকৰ

ব্যক্তিগত জীৱনৰ সাদৃশ্য দেখুৱাই পুৰুষকে যজ্ঞ-ৰূপ বুলিছে। গতিকে সম্ভৱতঃ জীৱনেই পুৰুষ-যজ্ঞৰ প্ৰকৃত ৰূপ। ভাগৱত পুৰাণৰ একাদশ স্কন্ধৰ ১৯ সংখ্যক অধ্যায়তে এই পুৰুষযজ্ঞৰ অনুৰূপ বিচাৰকে দাঙি ধৰা দেখা গৈছে।

পৰম্পৰাৰ সমন্বয় :- বেদ, উপনিষদ, মহাকাব্য আৰু মহাপুৰাণ এই চাৰিটা স্তৰৰ মাজেদি ভাগৱত ধৰ্মই বিকাশ লাভ কৰা উদাহৰণ ওপৰত দিয়া হ'ল। বেদৰ নাৰায়ণ ঋষিৰ মতৰ লগত ছান্দোগ্য উপনিষদৰ দেৱকীনন্দন কৃষ্ণৰ পৰম্পৰাগত সম্পৰ্কটো এই খিনিতে কিছু স্পষ্ট কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। মহাভাৰতৰ শান্তি পৰ্বত উল্লেখ কৰা সপ্তৰ্ষিসকলৰ ভিতৰত পুলহ, পুলস্ত্য, বসিষ্ঠ, কৃতু, অগ্নি মৰীচি আৰু অংগিৰা আছে। 'ঘোৰ' নামৰ অংগিৰা ঋষিৰ শিষ্য-পৰম্পৰাৰ ঋষিকেই 'ঘোৰ আংগিৰস' বোলা হৈছে। গতিকে নাৰায়ণ ঋষিৰ সমীপত আৰু সপ্তৰ্ষিৰ দ্বাৰা ব্যৱস্থিত পঞ্চৰাশি মতো ঘোৰ আংগিৰসৰ যোগেদি দেৱকীনন্দন কৃষ্ণই পুৰাইছিল। সেইবাবে নাৰায়ণ ঋষি বা ব্ৰহ্মাৰ পৰা নাৰদে পাই ব্যাসক দিয়া মততে শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতিপত্তি লাভ পাছৰ যুগত সম্ভৱ হৈ পৰিল। নাৰদীয় পৰম্পৰাৰ ভাগৱত মতৰ লগত সাঙুত বা যাদৱসকলৰ মাজত প্ৰচলিত ভাগৱত মত একে কৰি ভাগৱত মহাপুৰাণ ৰচনা কৰা হ'ল। শূক্ৰমুনিয়ে পৰীক্ষিতক কৰ্ণতে লগতে শূনি থকা সূত্ৰে নৈমিষাৰণ্যত ঋষিসকলক পাছত কোৱা কথাৰ আঁত ধৰি যিজন ব্যক্তিয়ে ভাগৱত মহাপুৰাণক বৰ্তমান ৰূপ দিলে তেওঁ নাৰদীয় পৰম্পৰাতকৈ কৃষ্ণ-কথা প্ৰধান সাঙুত পৰম্পৰাৰ অধিক সমৰ্থক আছিল যেন লাগে। বিয়নো ভাগৱত পুৰাণৰ দুটা সম্পূৰ্ণ স্বত্ব কৃষ্ণ কথা বিষয়ক হোৱাৰ উপৰিও কৃষ্ণ বা বাসু-দেৱৰ লগতে সাঙুত বংশৰ সংকৰ্ষণ, প্ৰদ্যুম্ন আৰু অনিৰুদ্ধকো দাৰ্শনিক বিচাৰত ঠাই দিয়া হ'ল। ভাগৱত পুৰাণৰ ৰচনা কালৰ আগতেই এই সাঙুত পৰম্পৰাটো সবল হৈ উঠাৰ প্ৰমাণ মহাভাৰতৰ শান্তি পৰ্বত থকা চতুৰ্বাহ তত্ত্বৰ পৰা পোৱা যায়। মহাভাৰতত বাসুদেৱ, সংকৰ্ষণ, প্ৰদ্যুম্ন আৰু অনিৰুদ্ধক যথাক্ৰমে পৰামাত্মা, জীৱাত্মা, মন আৰু অহংকাৰ বুলিও কৈছে

ভাগৱত সম্প্ৰদায়ত সাঙুত বংশ আৰু বাসুদেৱ কৃষ্ণৰ প্ৰতিপত্তি বৃদ্ধি হোৱাৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক কাৰণো থাকিব পাৰে। খ্ৰী° পূ° চতুৰ্থ শতিকাত হোৱা গ্ৰীক আক্ৰমণৰ পাছত ভাৰতৰ ৰাজনীতি, সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ ওপৰত পশ্চিমৰ প্ৰভাৱ কিছু পৰিমাণে পৰিছিল। সেই সময়ৰ পৰাই ধৰ্মীয় চিন্তাতকৈ ভাগৱত তুলনাত ৰাজনৈতিক চিন্তা আৰু সাম্ৰাজ্য-গঠনৰ ওপৰত গুৰুত্ব বৃদ্ধি পালে। বাম-কথা আৰু কৃষ্ণ-কথায়ো সেই সময়তে মহাকাব্য ৰূপত সুকীয়া গঢ় ল'বলৈ

সুযোগ পালে। সমাজত ব্রাহ্মণসকলতকৈ ক্ষত্ৰিয়সকলৰ গুৰুত্ব আৰু বাঢ়িল। ইয়াৰ আগতে গৌতম বুদ্ধ আৰু মহাবীৰৰ ধৰ্ম্মীয় নেতৃত্বই ব্রাহ্মণ খ্যাসকলৰ মহত্ত্ব বহুত কম কৰি পেলাইছিল। মহাভাৰতে ক্ষত্ৰিয়সন্তান বাসুদেৱ কৃষ্ণত ইন্দ্ৰবজ্ৰ আঘোপ কৰিলে। বামায়ণতো পৰশুৰামতকৈ শ্ৰীৰামৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন কৰা হ'ল। এই কথাবোৰে তৎকালীন ধৰ্ম্মীয় চিন্তাধাৰাত দিক্‌পৰিবৰ্ত্তনৰ স্পষ্ট ইংগিত দিয়ে।

মহাভাৰতৰ সময়ৰে পৰা বৈদিক খ্যাস নাৰায়ণৰ গুৰুত্ব কমাই তেওঁৰ ঠাইতে বাসুদেৱ কৃষ্ণৰ গুৰুত্ব বঢ়োৱা দেখা গ'ল। কৃষ্ণ-চাৰিত্ৰক সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ লোক-জীৱনৰ লগতো জড়িত কৰা হ'ল। সমাজৰ বিশেষ স্তৰৰ লোকৰ মাজত ধৰ্ম্মীয় চিন্তা সীমাবদ্ধ কৰি নাৰাধি বহল সমাজৰ মুকলি ক্ষেত্ৰলৈ তাৰ চিন্তা আৰু ব্যৱস্থাক আগবঢ়াৰ সুবিধা দিয়া হ'ল। এই দৃষ্টিত ধৰ্ম্মীয় দৰ্শনসমূহো পণ্ডিতসকলৰ বৌদ্ধিক শ্ৰমৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ জীৱনদৰ্শনৰ বেছি ওচৰ চাপি আহিল। এনে স্থলত ভাগৱত সম্প্ৰদায়ৰ দৰ্শন কোনো এটা বিশেষ দাৰ্শনিক পৰম্পৰাৰ দৰ্শন হৈ নাথাকি এটা সমষ্টিধৰ্ম্মী দৰ্শনত পৰিণত হ'ল। তথাপি বেদান্ত, যোগ আৰু সাংখ্য দৰ্শনৰ প্ৰভাৱেই ভাগৱতপুৰাণত বেছি স্পষ্ট। ভাগৱত পুৰাণতকৈ প্ৰাচীন যিটো পাণ্ডবাত্মীয় পৰম্পৰা উক্ত বা সংহিতা নামে পৰিচিত গ্ৰন্থসমূহ আছিল, তাতো সামান্য ভাষা-ভেদ ঘটিলেও মৌলিক পাৰ্থক্য বেছি নাই। সেই বাবে বেদান্ত, যোগ আৰু সাংখ্যৰ লগত সংগতি ৰাখি পাণ্ডবাত্ম আৰু ভাগৱতৰ দৰ্শন সম্বন্ধে এটা চমু আলোচনা দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে।

পঞ্চৰাত্ৰৰ পৰম তত্ত্ব :— বেদান্তৰ ব্ৰহ্ম আৰু যোগৰ পৰমাত্মাতকৈ পাণ্ডবাত্মৰ বাসুদেৱ তত্ত্ব বা ভগৱান স্বভাৱৰ দৃষ্টিত পৃথক্ নহয়। এই পৰম তত্ত্বটো সত্ত্বাদি প্ৰাকৃত গুণৰাহিত অৰ্থত নিৰুপণ আৰু জ্ঞান, শক্তি, ঐশ্বৰ্য্য, বল, বীৰ্য্য তথা তেজ এই ছটা অপ্ৰাকৃত গুণ যুক্ত বাবে সগুণ। এই ছটা অপ্ৰাকৃতগুণ বা 'ভগ' + যুক্ত কাৰণেই ভগৱান, সমস্তভূতে ব্যাপ্ত বা বাসযুক্ত বাবে বাসুদেৱ আৰু সকলো আত্মাৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ হেতু পৰমাত্মা বুলি একেটা পৰমতত্ত্বৰ কথাকে কোৱা যায়। এই পৰম তত্ত্বৰ বাবে 'নাৰায়ণ' শব্দও প্ৰয়োগ কৰা হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাসিক কেউটা বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়তে এই পৰমতত্ত্বক নাৰায়ণ বুলি কোৱা হৈছে।

ভগৱান নাৰায়ণৰ অপ্ৰাকৃত গুণকেইটাৰ লক্ষণ এইদৰে দিয়া হৈছে —
(১) অজড় স্বপ্ৰকাশ নিত্য, সৰ্বব্যাপী গুণকে জ্ঞান বোলা হয়। (২) জগতৰ

+ অন্য মতত 'ভগ' শব্দটো ঐশ্বৰ্য্য (অগ্নিমা আদিগুণ), বীৰ্য্য, যশ, শ্ৰী, দৌৰ্ভাগ্য, জ্ঞান আৰু বৈষ্ণৱ্য এই ছটা গুণৰ বাবেও প্ৰয়োগ হয়।

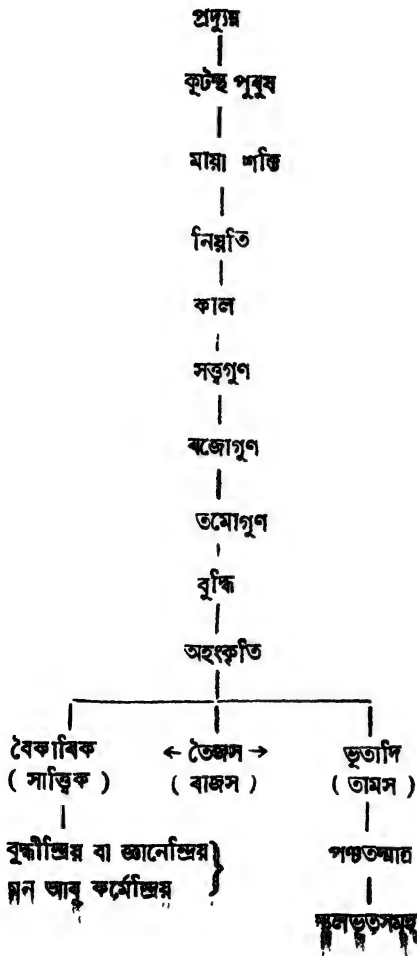
উপাদান কাৰণক শক্তি বোলে। (৩) জগৎসৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত স্বতন্ত্ৰতাপূৰ্ণ কৰ্তৃত্বটোকে ঐশ্বৰ্য্য বোলা হয়। (৪) জগৎনিৰ্মাণৰ বাবে ভগৱানৰ কোনো শ্ৰম নহয়, এই শ্ৰমাত্মক নাম বলা। (৫) জগতৰ উপাদান স্বৰূপ হ'লেও ভগৱান স্বয়ং বিকাৰ-বাহিত হৈ থকা গুণটোৰ নাম বীৰ্য্য। (৬) জগৎ-সৃষ্টিৰ কাৰণে ভগৱানক কাৰো সহায়ৰ আৱশ্যকতা নাই। এই গুণটোৰ নামেই তেজ। এই গুণসমূহৰ বাবেই ব্ৰহ্ম স্বয়ং জগতৰ নিমিত্ত কাৰণ আৰু উপাদান কাৰণে। এই ছটা অপ্ৰাকৃতিক গুণৰ ভিতৰত জ্ঞানেই শ্ৰেষ্ঠ। এই জ্ঞান ভগৱানৰ গুণ আৰু স্বৰূপ উভয়ধৰ্মী। শক্তি প্ৰভৃতি বাকী পাঁচোটা গুণ এই জ্ঞানৰ লগত জড়িত হৈ থাকে।

শক্তিমান ভগৱানৰ শক্তিক সাধাৰণতে লক্ষ্মী বোলা হয়। এই লক্ষ্মী আৰু ভগৱান বা নাৰায়ণৰ মাজত সম্পৰ্কটো কেনে ধৰণৰ, এই বিষয়েও কিছু বিচাৰ কৰিব লগীয়া আছে। কাৰ্যৰূপ সৃষ্টি নথকা অৱস্থাত এই লক্ষ্মীৰ স্বৰূপটো কেনে হ'ব পাৰে, সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। প্ৰলয় বা সৃষ্টিৰ অভাৱ অৱস্থাত শক্তি যদিহে শক্তিমানত বিলীন হৈ যায়, তেনেহ'লে দ্বৈত ভাৱবাহিত অদ্বৈত অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। প্ৰকৃত অৰ্থত সেই অৱস্থাটোহে প্ৰলয় নামৰ উপযোগী। প্ৰকৃষ্ট ৰূপে লয় নাপালে বা লীন নগ'লে 'প্ৰলয়' শব্দৰ সাৰ্থকতা ক'ত? তথাপি অহিৰুদ্ৰা-সংহিতাত শক্তি আৰু শক্তিমানৰ সম্পৰ্কটো সংশ্লেষাত্মকহে বুলিছে; সম্পূৰ্ণ অদ্বৈত বুলি কোৱা নাই (অঃ সং ৩।২৫) সাংখ্যদৰ্শনৰ অনুকূল দ্বৈতবাদী ধাৰণাৰ সমৰ্থন এইখিনিতে পোৱা যায়।) ভিন্ন ভিন্ন গুণ অনুসৰি নাৰায়ণ বা বিষ্ণুৰ শক্তিক লক্ষ্মী, শ্ৰী, আনন্দা, স্বতন্ত্ৰা, পদ্মা আদি নামেৰে পৰিচিত কৰা হয়। সৃষ্টি কালত এই লক্ষ্মীৰ শক্তিক ক্ৰিয়া আৰু ভূতি নামে দুটা ভাগত বিভক্ত দেখা যায়। ভগৱানৰ জগৎসৃষ্টিৰ বাবে যি ইচ্ছা বা সংকল্প তাৰ নাম 'ক্ৰিয়া শক্তি' আৰু জগৎৰূপী যি পৰিণতি বা কাৰ্য তাৰ নাম 'ভূতি শক্তি' দিয়া হৈছে। অহিৰুদ্ৰা সংহিতাতে লক্ষ্মীক ইচ্ছাশক্তি আৰু সুদৰ্শনক ক্ৰিয়াশক্তি বুলিও কৈছে। লক্ষ্মীৰ প্ৰথম প্ৰকাশকে 'শুদ্ধ সৃষ্টি' বোলা হয়। অপ্ৰাকৃত ছটা গুণৰ উন্মেষ অৱস্থাটোৱেই শুদ্ধ সৃষ্টি। ইয়াৰ পাছৰ শক্তিৰ বিকশিত অৱস্থা এই জগতকে শুদ্ধতৰ সৃষ্টি বোলা হৈছে।

শুদ্ধ সৃষ্টিত ভগৱানৰ চাৰিটা ৰূপৰ কথা কোৱা হয়। সেই কেইটা হ'ল যথাক্ৰমে বাহ, বিভৱ, অচাৰতাৰ আৰু অন্তৰ্যামী অৱতাৰ। বাহ ৰূপত ভগৱান বাসুদেৱৰ পৰা অপ্ৰাকৃত গুণভিত্তিক আৰু তিনিটা বাহ অৱতাৰ হোৱা বুলিছে। জ্ঞান আৰু বস্তু গুণ প্ৰধান সংকৰ্ষণ; ঐশ্বৰ্য্য আৰু বীৰ্য্য গুণ প্ৰধান প্ৰদ্যম্ব, শক্তি আৰু তেজ গুণ প্ৰধান অনিৰুদ্ধ এই বাহ ৰূপৰ তন্ত্ৰগত। বিভৱ মুখ্য আৰু গোণ দুই শ্ৰেণীৰ

মূৰ্ত্তিৰ উদ্দেশ্যে যাব উপাসনা কৰা হয়, সেয়ে মূখ্য বিভৱ, ভোগৰ আশাৰে যাব উপাসনা কৰা হয়, সেয়ে গোণ বিভৱ। বিভৱ শব্দই মূলতঃ অৱতাবক বুজায়। এই মতে মুঠ অৱতাবৰ সংখ্যা ৩৯ বুলি ধৰা হয়। পঞ্চমাদ্যৰ ব্যবস্থা মতে পূজাৰ কাৰণে প্ৰস্তৰ বা ধাতু আদিৰে নিৰ্মিত মূৰ্ত্তিসমূহকো অৰ্চনতাৰ বোলা হয়। সকলো জীৱৰে অন্তৰত স্থিত ভগৱানৰ শক্তিক অন্তৰ্ধামী বোলা হয়।

শুদ্ধেতৰ সৃষ্টিৰ ক্ৰম কিছু পৰিমাণে সাংখ্যৰ লগত মিলে। উদাহৰণ তলত দিয়া হ'ল।

সাংখ্যদৰ্শনত মূল সন্তা প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষৰ সংযোগত মহৎ তত্ত্ব এই দুটাৰ উৎপত্তি হোৱা বুলিছে। মহতৰে এটা নাম বুদ্ধি তত্ত্ব। এই বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্ত্বৰ পৰা তিনি প্ৰকাৰৰ অহংকাৰ সৃষ্টি হোৱা বুলিছে। সাত্ত্বিক অহংকাৰৰ পৰা একাদশ ইন্দ্ৰিয় আৰু তামস অহংকাৰৰ পৰা যথাক্ৰমে পঞ্চতন্মাত্ৰ তথা পঞ্চমহাভূতৰ সৃষ্টি হোৱা বুলিছে। মন কৰিব লগীয়া কথা যে— সাংখ্যৰ মহত্ত্ব আৰু পঞ্চবাচৰ বুদ্ধিৰ পৰা পাছৰ সৃষ্টিক্ৰম সম্পূৰ্ণ একে। বুদ্ধিৰ ওপৰত থকা মাত্ৰা শক্তিৰ পৰা তমোগুণলৈকে কেউটা তত্ত্বকে সাংখ্য দৰ্শনৰ প্ৰকৃতি তত্ত্বৰে অন্তৰ্গত বুলি ধৰিব পাৰি। ইফালে বাসুদেৱৰপৰা কুটস্থপুৰুষলৈকে কেউটা তত্ত্বকে সাংখ্য দৰ্শনৰ পুৰুষ-তত্ত্বৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ল'ব পৰা যায়। প্ৰাচীন কালৰ কোনো কোনো মতত প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষৰ উপৰিও সুকীয়া কালতত্ত্বৰ উল্লেখ পোৱা যায়, (দ্রঃ বিষ্ণু-পুৰাণ ১।২।১৭ (২৬)।

পঞ্চবাচৰ মতে এই জগৎ ভগৱান নাৰায়ণৰ লীলা মাত্ৰ। তেওঁৰ সংকল্প বা ইচ্ছা শক্তিয়েই নাম সুদৰ্শন শক্তি। এই সুদৰ্শন শক্তি অনন্ত হ'লেও প্ৰধানকৈ পাঁচ শ্ৰেণীৰ। উৎপত্তি, স্থিতি, বিনাশ, নিগ্ৰহ (মাত্ৰা, অৱিদ্যা আদি নামে পৰিচিত তিৰো-ধান শাস্তিক নিগ্ৰহ শক্তি বোলে) আৰু অনুগ্ৰহ শক্তি এই সুদৰ্শন বা ইচ্ছা শক্তিৰ অংশ (অহিঃ ১৪।১৩।২৪)। সৃষ্টিৰ অৱস্থাত ভগৱানৰ নিগ্ৰহ শক্তিয়ে জীৱৰ শূন্য সৰ্বজ্ঞ স্বৰূপটো তিৰোহিত বা আবৃত কৰি থয়। জীৱৰ এই অৱস্থাটো বন্ধনযুক্ত অৱস্থা। বন্ধ জীৱটো কৰ্মফল ভোগ কৰি সংসাৰ-চক্ৰত অবিৰাম ঘূৰি ফুৰিব লগীয়া হয়। সংসাৰ-চক্ৰৰ জন্ম-মৃত্যুৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ হ'লে ভগৱানৰ অনুগ্ৰহৰ প্ৰয়োজন। ভগৱানৰ অনুগ্ৰহাৱিকা শক্তি বা কৃপাৰ ফলতহে জীৱৰ বিষয়ৰ প্ৰতি বৈৰাগ্য ভাৱ ওপজে আৰু স্বৰূপ জ্ঞানৰ উদয় হয়। তেতিয়া মোক্ষ-ফল লাভৰ বাটত বন্ধ জীৱ স্বাভাৱিকতে আগবাঢ়ি যাবলৈ ধৰে। মোক্ষ-লাভ কৰা জীৱ সংসাৰলৈ ঘূৰি নাহে। তেতিয়া সাগৰত নদী মিলি যোৱাৰ দৰে জীৱও ব্ৰহ্মত মিলি যায় আৰু পৰমানন্দ উপলব্ধি হয়। যোগমার্গত পৰমাত্মাৰ লগত জীৱাত্মাৰ মিলনো ইয়াৰ একে কথা। এই ধিনিতে পঞ্চবাচ মতত বৈকুণ্ঠ ৰূপ প্ৰতীকৰ কথাও কৈছে। সেই মতে “তেতিয়া জীৱ ভগৱানৰ পৰ ৰূপৰ লগত পৰম ব্যোমত (শূন্য সৃষ্টিৰ পৰা হোৱা বৈকুণ্ঠত) আনন্দেৰে বিহাৰ কৰিবলৈ ধৰে।” এই ভগৱানৰ পৰা বাসুদেৱ বাহ বাসুদেৱতকৈ পৃথক্ মূল সন্তা। এইদৰে জীৱ আৰু ব্ৰহ্মৰ মাজত ঐক্যভাৱ প্ৰতিপাদন কৰা হয় যদিও, পঞ্চবাচৰ মত বিবৰ্তবাদী নহয় পৰিণামবাদৰেই সমর্থক।

সালোক্য, সাৰূপ্য, সান্নিধ্য, সামুজ্য আৰু লীন এই পাঁচবিধ মুক্তিৰ কল্পনাৰ কাৰণেও বৈকুণ্ঠৰ নিচিনা এখন কাম্পানিক লোকৰ প্ৰয়োজন হয়। ভাগৱত প্ৰভৃতি বৈষ্ণৱপুৰাণ সমূহত বৈকুণ্ঠৰ কল্পনাই ঠাই পাইছে।

পঞ্চৰাশি সংহিতা বা তত্ত্ব-গ্ৰন্থসমূহত চাৰিটো বিষয় দেখা যায় (১) জ্ঞান—এই বিষয়ৰ ভিতৰত সৃষ্টি-তত্ত্ব আৰু ব্ৰহ্ম জীৱ তথা জগৎ বিষয়ক তত্ত্বই ঠাই পাইছে। (২) যোগ—মুক্তিৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যোগ মাৰ্গসমূহ (৩) ক্ৰিয়া—সেৱালয়-নিৰ্মাণ, মূৰ্তি-নিৰ্মাণ তথা স্থাপন আদি কাৰ্যৰ বৰ্ণনা (৪) চৰ্যা—আহিক ক্ৰিয়া, মূৰ্তি তথা যন্ত্ৰৰ পূজা-ব্যৱস্থাৰ বৰ্ণনা, বৰ্ণাপ্ৰশ্ন ধৰ্ম-পালনৰ বিধান, পৰ্ব-উৎসৱ আদিৰ নৈমিত্তিক পূজা সম্বন্ধীয় বিশেষ বিধানসমূহক চৰ্যা বোলা হয়।

সংহিতাসমূহৰ আধাতকৈয়ো সৰহ বৰ্ণনা চৰ্যাবিষয়ক। বাকী থকা আধাতকৈ কম অংশৰ ভিতৰত ক্ৰিয়াবিষয়ক বৰ্ণনাই বেছি। তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক বৰ্ণনা ক্ৰিয়াতকৈ কম আৰু যোগ বিষয়ক বৰ্ণনা সবাতকৈ কম। গতিকে দেখা যায় যে—পঞ্চৰাশি গ্ৰন্থসমূহৰ প্ৰধান বিষয় চৰ্যা আৰু ক্ৰিয়াহে, অৰ্থাৎ ব্যৱস্থাই ইয়াত প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে। বাকী অংশত যোগ সাংখ্যা আৰু বেদান্তৰ তত্ত্বই ঠাই পাইছে। ইয়াত 'বেদান্ত' শব্দৰ অৰ্থ ব্ৰহ্মসূত্ৰ, গীতা আৰু উপনিষদৰ টীকা-ভাষ্য বুলি ধৰা হোৱা নাই। উপনিষদ-কালীন দৰ্শনৰ প্ৰভাৱ এই সংহিতা সমূহত থকাটো সঁচা হ'লেও, নাৰায়ণ ঋষিৰ সময়ৰপৰা থকা এটা পৰম্পৰাহে যে এই সম্প্ৰদায়ৰ মূল বস্তু, সেই কথা এই প্ৰসংগত মন কৰিব লগীয়া। প্ৰাচীন উপনিষদ সমূহৰ ভিতৰে এখন ছন্দোগ্যৰ কথা-প্ৰসংগত দেৱকীনন্দন কৃষ্ণৰ উল্লেখ ছন্দোগ্য উপনিষদৰ ৰচনা কালতকৈ কৃষ্ণৰ প্ৰাচীনতাৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰে। নাৰায়ণ ঋষিৰ অস্তিত্ব-কাল এই কৃষ্ণতকৈয়ো ভালে-খিনি আগ। মহাভাৰতৰ বৰ্ণনা মতেও পঞ্চৰাশিৰ অতি প্ৰাচীন। এনে স্থূলত বৰ্তমান ৰূপত পোৱা সাংখ্যা, বেদান্ত আৰু যোগ দৰ্শনৰ প্ৰভাৱ পঞ্চৰাশিৰ নতুন ৰূপৰহে পৰিচায়ক। বৈদিক সাধনমাৰ্গৰ শেহৰ ফাললৈ বা উপনিষদৰ সময়লৈ যোগৰ প্ৰভাৱ পৰিল। বানপ্ৰস্থী আৰু সন্ন্যাসীসকলৰ কাৰণে যোগৰ সহায় অপৰিহাৰ্য হৈ পৰিছিল। তত্ত্বদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত যোগ আৰু সাংখ্যাৰ মাজতো পাৰ্থক্য বেছি নাই। সাংখ্যাই পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত এজন ঈশ্বৰৰ কথা স্পৰ্শ ভাষাৰে কোৱা নাই; কিন্তু যোগ দৰ্শনে এজন মাত্ৰ ঈশ্বৰৰ কথা কয়। সেই বাবে যোগদৰ্শনক সেশ্বৰ (ঈশ্বৰ থকা) সাংখ্যাও বোলা হ'ল। ভাগৱতৰো ঠায়ে ঠায়ে যোগ আৰু সাংখ্যা একে কৰি ধৰা হৈছে। শংকৰদেৱৰ সাহিত্যতো এই কথা লক্ষ্য কৰিব লগীয়া।

কপিল স্বৰূপে আৰো ভৈলা অৱতাৰ।

লুপ্ত ভৈল জ্ঞান তাক কৰিলা প্ৰচাৰ ॥

তোমাৰ প্ৰসাদে যোগ জানি দেৱহুতি।

তোমাৰ চৰণ চিন্তি লভিলা মুকুৰ্ত ॥ ১৮ ॥

কপিল সাংখ্য মতৰ প্ৰবৰ্তক বুলি জনাজাত। সাংখ্যৰ সমান জ্ঞান অন্য শাস্ত্ৰত নাই বুলিও কথিত আছে। গতিকে ইয়াত লুপ্তজ্ঞান প্ৰচাৰ কৰা কথাই সাংখ্যৰ প্ৰচাৰকে বুজাইছে। ভাগৱত পুৰাণতো (১।৩।১০) এই কথা কৈছে। তেওঁ মাত্ৰ দেহহুঁতিকে এই জ্ঞান দিয়া আৰু দেহহুঁতি মলমুক্ত হোৱা কথাও কৈছে (২।৭।৩)। শংকৰদেৱে এই দুটা প্ৰসংগৰ কথা সামৰি কীৰ্তনত একেলগে ওপৰত দিয়া ধৰণে লিখিছে ; কিন্তু এই দুটা প্ৰসংগৰ এটাতো 'যোগ' শব্দৰ প্ৰয়োগ নাই। তৃতীয় স্কন্ধৰ ২৫ সংখ্যক অধ্যায়ৰ পৰা ৩৩ সংখ্যক অধ্যায়লৈকে থকা কপিল-দেহহুঁতিৰ সংবাদত এই সাংখ্য মতৰ কথাকে ভক্তিযোগ বুলিও কৈছে। গতিকে সাংখ্যৰ জ্ঞান, যোগ আৰু ভক্তিৰ মাজত এটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বুলি বুজিব পাৰি।

কপিলৰ দৰেই দস্তায়েয় আৰু ঋষভৰ ক্ষেত্ৰতো তত্ত্বজ্ঞান আৰু যোগৰ মাজত ঐক্য প্ৰদৰ্শিত হৈছে। শংকৰদেৱে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় দুয়োটা স্কন্ধত থকা ভগৱানৰ লীলাৱতাৰ সমূহৰ বিবৰণ মিলাই কীৰ্তনত একে কৰি সজাই দিছে। দস্তায়েয়ৰ প্ৰসংগত আছে—

দস্তায়েয় নামে ভৈলা অগ্নিৰ তনয় ।
পুছিলন্ত যোগ যদু অলৰ্ক হৈহয় ॥
তিনিও ৰাজ্যত কৈলা যোগৰ যুগুতি ।
তোমাৰ প্ৰসাদে পাইলা পৰম মুকুতি ॥ ১৯

ঋষভৰ প্ৰসংগত কৈছে—

পুত্ৰ ভৈলা নাভিৰ ঋষভ নামে তুমি ।
জড় যোগ চৰ্চা কৰি পৰ্বাটীলা তুমি ॥
পৰম জ্ঞানৰ পথ দেখাইলা আপুনি ।
পৰম পদক পায়ে যাক জানি শূনি ॥ ২১

মন কৰিবলগীয়া যে — ভাগৱত পুৰাণে যোগ আৰু জ্ঞানৰ লগতে এই কেউটা প্ৰসংগতে ভক্তিবো সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিছে। অনুমান হয় যে—অতি প্ৰাচীন কালত জ্ঞান আৰু যৌগিক ক্ৰিয়াৰ লগত সম্বন্ধ নথকা কেৱল ভক্তিৰ সাধনাই বিকশিত ৰূপ পোৱা নাছিল। সেইবাবে পঞ্চৰাত্ৰ বা ভাগৱত মতত ভগৱানৰ চৰণত একান্তভাৱে শৰণ গ্ৰহণৰ ওপৰত গুৰু দিলেও লগতে জ্ঞান, ক্ৰিয়া, যোগ আৰু চৰ্চাৰ বিধান দিয়া হৈছিল। শূক্ৰমুনিৰপৰা ভাগৱত শূনি পৰীক্ষিত ৰজাই মোক্ষ লাভ কৰা কথা-প্ৰসংগতো তত্ত্বজ্ঞান আৰু যোগৰ প্ৰভাৱ স্পষ্টভাৱে দেখা যায়। গতিকে এনে এটা

ধাৰণা অসংগত যেন নালাগে যে—ভক্তিধৰ্মই পৌৰাণিক স্তৰ পোহাৰ আগতে স্ত্রী আৰু শূদ্ৰসকলৰ বাবে তাৰ দুৱাৰ বহলভাবে মুকলি কৰি দিয়া নাছিল। পৌৰাণিক ধৰ্মত ভক্তিৰ বাবে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকলৈকে দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়াৰ উদাহৰণ-স্বৰূপে গোপীসকলৰ কথালৈকে আঙুলিয়াব পাৰি। ভাগৱত পুৰাণৰ আগতে হৰিবংশ, বিষ্ণুপুৰাণ প্ৰভৃতি অন্য পৌৰাণিক সাহিত্যতো গোপীসকলৰ কৃষ্ণ-ভক্তিৰ কথা গঢ় লৈ উঠিছিল। ভাগৱতৰ পাছত নতুন ৰূপ লোৱা পুৰাণসমূহৰ ভিতৰত পদ্ম আৰু ব্ৰহ্মৱৈৱৰ্ত পুৰাণত গোপী সম্বন্ধীয় কথাই অধিক বিস্তৃতি লাভ কৰিছে। গোপীসকলৰ ভক্তিৰ আদৰ্শই পঞ্চৰাৱতৰ জ্ঞান, চৰ্চা, ক্লিষ্টা আৰু যোগৰ ভিতৰত চৰ্চাৰ কিছু অংশৰ বাহিৰে বাকী তিনিওটাবে গুবুৰু স্ত্রী-শূদ্ৰ আদি বহু সংখ্যক লোকৰ বাবে নোহোৱা কৰি পেলালে। আৰু সম্ভৱতঃ স্ত্রী-শূদ্ৰ প্ৰভৃতি সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত ভক্তিক জনপ্ৰিয় কৰিবৰ উদ্দেশ্যেই পুৰাণসমূহত ব্যৱস্থাৰ গুবুৰু হাস কৰি ভগৱানৰ লীলা বা কাহিনীৰ ওপৰত বেছি গুবুৰু আৰোপ কৰা হ'ল। জ্ঞান আৰু ব্যৱস্থা সম্বন্ধীয় কথাও কাহিনী বা লীলা-কীৰ্তনৰ লগত প্ৰাসং-গিক ৰূপতহে উপস্থিত কৰা হ'ল।

পঞ্চৰাৱত বা ভাগৱত সম্প্ৰদায়ৰ সাহিত্য :—পঞ্চৰাৱ শব্দৰ অৰ্থ কি—এই সম্বন্ধেও অনেক মত আছে। মহাভাৰতৰ মতে চাৰিবেদ আৰু সাংখ্য-যোগ একত্ৰে পঞ্চৰাৱ। ঈশ্বৰ সংহিতা মতে (অধ্যায় ২১) শাণ্ডিল্য, ঔপগায়ন, কোশিক, মৌজায়ন আৰু ভাৰদ্বাজ ঋষিক মিলাই পাঁচ ৰাতি ধৰি উপদেশ দিয়া বাবে পঞ্চৰাৱ নাম হৈছে। পদ্মসংহিতাৰ মতে ইয়াৰ ওচৰত অন্য পাঁচবিধ শাস্ত্ৰ ৰাতিতুল্য মিলন হৈ পৰে কাৰণে পঞ্চৰাৱ নাম হৈছে। নাৰদপঞ্চৰাৱ মতে 'ৰাৱ' শব্দৰ অৰ্থ জ্ঞান। পৰম তত্ত্ব, মুক্তি, ভক্তি যোগ আৰু বিষয় (সংসাৰ) এই পাঁচোটা বিষয়ৰ নিৰূপণ কৰা হৈছে কাৰণে ইয়াৰ নাম পঞ্চৰাৱ দিয়া হৈছে (নাৰদপাঃ ১৪৪)। অহিবুৰ্গ্য সংহিতায়ো এই মতকে স্বীকাৰ কৰে (১১৬৪)।

অপ্ৰকাশিত কিছুমান পুৰণি পুথিৰ উল্লেখ মতে পঞ্চৰাৱ সংহিতাৰ সংখ্যা ২১৫ খন। এই বিলাকৰ ভিতৰত কুৰিখন মানো এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ হৈছেনে নাই হোৱা সন্দেহ আছে; কিন্তু সংহিতা বা তত্ত্ব নামে ৰচিত আৰু প্ৰকাশিত গ্ৰন্থৰ বাহিৰেও কাব্য আৰু পুৰাণৰ মাজেদি পঞ্চৰাৱ বা সাংগত মতৰ প্ৰচাৰ অতি ব্যাপকভাৱে হৈ আহিছে। আনকি পঞ্চৰাৱ বা ন্যায়গুণ ধৰ্মৰ ভিত্তিত কেইবাখনো উপনিষদো ৰচনা হৈছিল। অৱাত্তোপনিষৎ, কলিসন্তৰণোপনিষৎ, কৃষ্ণোপনিষৎ, গৰুড়োপনিষৎ, গোপাল তাপিনী উপনিষৎ, তাকসৰোপনিষৎ ত্ৰিপাদীৰ্হিত্ত্ৰাহান্যাস-

গোপনিষৎ, নৃসিংহতাপিনীউপনিষৎ, ৰামতাপিনী উপনিষৎ, ৰামৰহস্যোপনিষৎ, বাসুদেৱোপনিষৎ আৰু হৰ্যগ্নীৰোপনিষৎ, এই শ্ৰেণীৰ ।

খ্ৰীঃ পূঃ ২।৪ শ বছৰৰ আগতে মহাভাৰতৰ মূলবৃপটো ‘জয়’ নামে পৰিচিত থকা বুলি জনা যায়। সেই ‘জয়’ কাব্য পাছত ক্ৰমে ভাৰত আৰু মহাভাৰত নামে নতুন বৃপত বিকশিত হয়। জয়কাব্যৰ লেখকজনো পণ্ডৱাৱ সপ্তদায়ৰ লোক আছিল যেন অনুমান হয়। কিয়নো গ্ৰন্থৰ আৰম্ভণিতে গুৰু বা ইষ্টদেৱতাৰ বন্দনা কৰা প্ৰথামতে জয় কাব্য পাঠ কৰিবলৈ জোৱাৰ আগতেও নবসহ নাৰায়ণৰ বন্দনা কৰা হৈছে। বিদ্যাৰদেৱী সৰস্বতী আৰু জয় কাব্যৰ প্ৰথম গ্ৰন্থকাৰ ব্যাসকে। বন্দনা কৰা কথাই মহাভাৰতৰ আৰম্ভণিত থকা ‘নাৰায়ণং নমস্কৃত্য * * * ততোজয়-মুদীৰয়েৎ ॥’ শ্লোক পাছৰ যুগত ৰচনা কৰাৰ প্ৰমাণ দিয়ে। কিয়নো স্বয়ং ব্যাসমুনিয়ে নিজকে বন্দনা কৰি শ্লোক এটা মহাভাৰতত দিব নোৱাৰে।

মহাভাৰতৰ ঘাই কাহিনীটো কোঁৱৰ-পাণ্ডৱৰ যুদ্ধ হ’লেও সেই কাহিনীৰ লগত শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুৰুত্ব জড়িত হৈ আছে আৰু শ্ৰীকৃষ্ণকে বহুত প্ৰসংগত হৰি বা নাৰায়ণ বুলিও কৈছে। গীতাৰ প্ৰতিপাদ্য কথোখিনি সপ্তদায় নিৰ্বিশেষে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলেও ভগৱানক ‘বাসুদেৱ’ বোলা কথাই আৰু শেষত ‘মামেকং শৰণং ব্ৰজ’ উক্তিৰেও পণ্ডৱাৱ লগত থকা সম্পৰ্কৰ পৰিচয় দিয়ে। এই প্ৰসংগত আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে — মহাভাৰতৰ অংশ বিশেষ ‘গীতা’ত গীতা-অকতা দুটিগোচৰ নহয়। তথাপি ইয়াক গীতা অৰ্থাৎ গোৱাহোৱা বস্তু কিয়নো বোলা হ’ল ? সম্ভৱতঃ ভগৱানৰ তুতিগানত গুৰুত্ব দিয়া পণ্ডৱাৱ সপ্তদায়ৰ গীতাৰ লগত ইয়াৰ কিবা সম্পৰ্ক আছিল। মহাভাৰতৰ শান্তিপৰ্বত (৩৪৮।১০) পণ্ডৱাৱমতক সামৱেদ সদৃশ বোলা হৈছে। সামৱেদ গীতাত্মক। শংকৰদেৱেও কীৰ্তনত কৈছে —

ভৈল্লাহা নাৰদখৰি নামে অৱতাৰ ।

পণ্ডৱাৱ নামে তন্ত্ৰ কৰিলা প্ৰচাৰ ॥

যাক আচৰিলে মহা মোক্ষপদ পাই ।

হৰিৰ কীৰ্তন কৰি ফুৰা বীণা বাই ॥ ১৬ ॥

মহাভাৰতৰ দৰেই ৰামায়ণতো পাছৰ যুগত পণ্ডৱাৱৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল। সেই বাবে ৰামায়ণৰ কোনো কোনো প্ৰসংগত ৰামক বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বোলা হৈছিল আৰু লক্ষণকে শেষ বা স্কন্ধৰ্শণৰ অৱতাৰ বুলিছিল (যুদ্ধকাণ্ড ১২৮।১২০)। এইদৰে পৌৰাণিক যুগৰ সমস্ত বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ লগত পণ্ডৱাৱৰ সম্পৰ্ক কম-বেছি

পৰিমাণে আছিল ; কিন্তু সময়ৰ প্ৰয়োজনে প্ৰাচীন পণ্ডিতগণ মতটোক পৌৰাণিক সাহিত্যৰ মাজেদি এটা নতুন গঢ় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল। শংকৰদেৱৰ দৰ্শন আৰু সাধনমार्গ পণ্ডিতগণমতৰ এই নতুন ৰূপটোৰ লগতহে জড়িত যেন ধাৰণা হয়। শংকৰদেৱৰ সমকালীন আৰু পূৰ্বকালীন অন্যান্য বৈষ্ণৱ আচাৰ্যসকলৰ দৰ্শনতকৈ শংকৰদেৱৰ দৰ্শনৰ আধাৰ কিছু পৃথক। আনসকলৰ পৰম্পৰাত প্ৰস্থানপ্ৰসঙ্গী (ব্ৰহ্ম-সূত্ৰ, উপনিষৎ আৰু গীতাৰ) ব্যাখ্যাই গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। সাধনমার্গত পণ্ডিতগণৰ ব্যৱস্থাই ঠাই পাই আহিলেও দৰ্শনত 'প্ৰস্থানপ্ৰসঙ্গী'ৰ টীকা-ভাষ্যই পণ্ডিতগণ দৰ্শনক গোঁণ কৰি পেলাইছে। প্ৰস্থানপ্ৰসঙ্গীৰ ভিতৰত গীতা স্বয়ং মহাভাৰতৰ অংশৰূপে পণ্ডিতগণ বা ভাগৱত সম্প্ৰদায়ৰ অন্তৰ্গত বহু। বাকী উপনিষৎ আৰু ব্ৰহ্মসূত্ৰক সামৰি বেদান্ত মতৰ ওপৰতেই সেই আচাৰ্যসকলে বোঁছ নিৰ্ভৰ কৰিছে। আনহাতে ৰামানুজাচাৰ্য প্ৰভৃতি সকলো প্ৰসিদ্ধ বৈষ্ণৱাচাৰ্যৰ দৰ্শন অদ্বৈতবাদী শংকৰাচাৰ্যৰ দৰ্শনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপ। শংকৰদেৱৰ দৰ্শন আৰু সাহিত্যত শংকৰাচাৰ্যৰ দৰ্শনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেধৰণৰ হৈছিল সেইটোও মন কৰিবলগীয়া কথা।

ভাৰতীয় বৈষ্ণৱ দৰ্শন আৰু শংকৰদেৱৰ দৰ্শন :

স্মাৰ্ত শংকৰাচাৰ্যৰ মতত বৈষ্ণৱ উপাদান কিছু থাকিলেও তেওঁক বিশেষ ভাৱে শৈৱ বুলিহে ধৰা হয়। গতিকে বৈষ্ণৱ আচাৰ্যসকলৰ চিন্তাৰ পদ্ধতি বা দাৰ্শনিক বিচাৰত শংকৰাচাৰ্যৰ প্ৰভাৱ থাকিলেও সাধনমার্গৰ পৰম্পৰা সুকীয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰসিদ্ধ বৈষ্ণৱাচাৰ্য কেউজনেই নিজ পৰম্পৰাৰ মূল বস্তুটো নাৰায়ণ বুলি ধৰিছে। নাৰায়ণৰ পাছত হোৱা পৰম্পৰাৰ পাৰ্থক্যই পাছৰ সম্প্ৰদায়সমূহৰ পাৰ্থক্যৰো মূল আধাৰ হৈ পৰিছে। তলত এই সম্প্ৰদায়সমূহৰ চমু পৰিচয় দিয়া হৈছে।

আচাৰ্য	সময়	দাৰ্শনিক মত	সম্প্ৰদায়ৰ নাম
ৰামানুজ	খ্ৰীঃ ১০৩৭ - ১১৩৭ চন	বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ	গ্ৰীসম্প্ৰদায়
মাধৱ	খ্ৰীঃ ১১৯৯ - ১৩০৩ ,,	দ্বৈতবাদ	ব্ৰহ্ম সম্প্ৰদায়
নিম্বাৰ্ক	খ্ৰী ১৩ শতিকা	ত্ৰৈতাদ্বৈতবাদ	সনক সম্প্ৰদায়
বল্লভ	খ্ৰীঃ ১৪২৯ - ১৫৪৪	শুদ্ধাদ্বৈতবাদ	বৃন্দ সম্প্ৰদায়

এই চাৰিওটা সম্প্ৰদায়তে মূলজনক নাৰায়ণ বোলা হৈছে। ৰামানুজ-সম্প্ৰদায়ৰ পৰম্পৰাত নাৰায়ণৰ পৰা লক্ষ্মী বা গ্ৰীয়ে প্ৰথমতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ কৰিছিল বাবে এই সম্প্ৰদায় গ্ৰীসম্প্ৰদায় নামে জনাজাত হ'ল। মাধৱাচাৰ্য বা আনন্দ-তীৰ্থৰ সম্প্ৰদায়ৰ মতে নাৰায়ণৰ পৰা ব্ৰহ্মাই তত্ত্বজ্ঞান লাভ কৰিছিল। পঞ্চৱতী

আচাৰ্যসকলৰ ভিতৰত ৰামানুজ, হনুমান আৰু ভীমকো মাধৱাচাৰ্যৰ পূৰ্বকালীন পৰম্পৰাত ঠাই দিয়া হৈছে +। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বাৰ্কাচাৰ্যৰ সম্প্ৰদায়ত নাৰায়ণৰ পৰা সনতকুমাৰে তত্ত্বজ্ঞান লাভ কৰা বুলিছে। সনক আদি চাৰিসিদ্ধৰ পৰা এই তত্ত্বজ্ঞানৰ প্ৰচাৰ হোৱা কাৰণে এই সম্প্ৰদায়টো সনকসম্প্ৰদায় নামেও পৰিচিত। শূদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচাৰ্যৰ পৰম্পৰাত নাৰায়ণৰ পৰা বুদ্ধই পৰম তত্ত্বৰ জ্ঞান লাভ কৰিছিল। গতিকে মাধৱাচাৰ্যৰ পৰম্পৰাতহে নাৰায়ণৰ পৰা ব্ৰহ্মাই পোৱা বোলা কথাটো ভাগৱত পুৰাণৰ লগত মিলে। বাকী তিনিওটা সম্প্ৰদায়ৰ পৰম্পৰা গুৰিতে পৃথক হৈছে। এনেস্থলত দ্বৈতবাদী আনন্দতীৰ্থৰ দৰ্শনৰ লগতহে শংকৰদেৱৰ দৰ্শন আৰু তদনুৰূপ সাধনমাৰ্গৰ তুলনাত্মক বিচাৰৰ প্ৰয়োজন দেখা যায়। বাকী কেইটা সম্প্ৰদায়ৰ লগত আকস্মিকভাৱে বহুত কথাৰ মিল হ'লেও পৰম্পৰাৰ ভিন্নতা স্পষ্ট হৈ পৰিছে।

মাধৱাচাৰ্যৰ মতে পৰম্পৰাৰ ফালৰপৰা শংকৰদেৱৰ লগত প্ৰকৃততে নিমিলে। শংকৰদেৱৰ পূৰ্বপৰম্পৰাত ব্ৰহ্মাৰ পাছত নাৰদ ব্যাস আৰু শূকেহে স্থান পাইছে। শূকৰ মুখৰে প্ৰকাশ হোৱা ভাগৱতহে শংকৰদেৱৰ ঘাই আধাৰ। শূকমুনিৰ আগে-পাছে বায়ু আৰু ভীমৰ স্থান ভাগৱতৰ পৰম্পৰাত নাই। আনহাতে লক্ষ্মী বস্তু আৰু সাধনাৰ ক্ষেত্ৰত দ্বৈতভাৱৰ আভাস থাকিলেও শংকৰদেৱৰ ৰচনাৰ অনেক ঠাইত স্পষ্ট ভাষাৰে দ্বৈতভাৱৰ বিৰোধ কৰিছে।

যেনে — চৈতন্য স্বৰূপে তুমি এক নিৰঞ্জন।

তোমাক বুলিবে দ্বৈত কোন অজ্ঞজন ॥ ওড়েবা কীৰ্তন ২১০১ ॥

ইয়াৰ বিপৰীতে অদ্বৈতবাদৰ সমৰ্থক বহুত পদ বহুত প্ৰসংগত পোৱা যায়। সেই সম্বন্ধীয় উদাহৰণ পাছত আলোচনা-প্ৰসংগত দাঙি ধৰা হ'ব। মুঠতে এতিয়া এই কথাও স্পষ্ট ভাৱে দেখা যায় যে— শংকৰদেৱ পূৰ্বোক্ত চাৰিওটা বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ৰ এটাৰো অন্তৰ্ভুক্ত নহয়।

শংকৰদেৱৰ সাধন-মাৰ্গত যুগল উপাসনাৰ অভাবেও আনবোৰ বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়তকৈ সুকীয়া বুলি নিজৰ পৰিচয় দিয়ে। ৰামানুজ প্ৰভৃতি আচাৰ্যসকলৰ উপাসনাত লক্ষ্মী আৰু বল্লভাচাৰ্যৰ সম্প্ৰদায়ত ৰাধাৰ স্থান আছে। মাধৱাচাৰ্যৰ সম্প্ৰদায়ত লক্ষ্মীৰ যি স্থান সেই স্থান চৈতন্যদেৱৰ সম্প্ৰদায়ত ৰাধাই পালে। চৈতন্য সম্প্ৰদায় মাধৱাচাৰ্যৰ পৰম্পৰাৰ পৰা পাছত ফাটি ওলোৱা উপ সম্প্ৰদায়। ৰামানুজ পৰম্পৰাৰ

* প্ৰঃ বলদেৱ উপাধ্যায়ৰ ভাৰতীয় দৰ্শন — মাধৱ-দৰ্শনৰ সাধনমাৰ্গ। ১৯৪৭ চনৰ সংস্কৰণ পৃঃ ৪৮৪, ৪৭৭।

পৰা বিকশিত ৰামানন্দৰ সুকীয়া পৰম্পৰাতো লক্ষ্যৰ পৰিবৰ্তে সীতা আৰু নাৰায়ণৰ ঠাইত ৰাম উপাস্য হ'ল।

ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো বৈষ্ণৱ মতেই পঞ্চৰাত্ৰক মানে যদিও শ্ৰীবৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ত পঞ্চৰাত্ৰৰ প্ৰভাৱ বেছি স্পষ্ট বুলি কয়। সেই দৰে পুৰাণসমূহৰ ভিতৰতো ৰামানুজাচাৰ্যৰ শ্ৰীসম্প্ৰদায়ত বিষ্ণু পুৰাণ আৰু বজ্জভাচাৰ্যৰ বৃদ্ৰসম্প্ৰদায়ত ভাগৱত পুৰাণৰ মান্যতা বেছি। বজ্জভাচাৰ্যৰ পূৰ্বৰ আচাৰ্য বিষ্ণু স্বামীৰ সাধন মাৰ্গৰ লগতো শংকৰদেৱৰ দুই-চাৰিটা কথা মিলা যেন দেখা যায়; ৰামানুজাচাৰ্যৰ লগতো সেই দৰে কিছুমান কথাৰ সাদৃশ্য পৰিলক্ষিত হয়। তথাপি তাৰ কাৰণেই শংকৰদেৱৰ মত তেওঁলোকৰ সম্প্ৰদায়ৰ লগত জড়িত বুলি ক'ব নোৱাৰি। গতিকে আমি শংকৰদেৱৰ দৰ্শনৰ বিচাৰ কৰিবলৈ হ'লে পূৰ্বোক্ত আচাৰ্যসকলৰ মতৰ লগত তুলনা কৰাটো মুখ্য কথা হ'ব নোৱাৰে। প্ৰাসংগিক ভাবে দুই-এটা বিষয় আলোচনাৰ ভিতৰলৈ অহাটো সুকীয়া কথা।

শংকৰদেৱৰ দৰ্শন :

(১) **তত্ত্বজ্ঞান :**— শংকৰদেৱৰ দৰ্শন আৰু সাধন-মাৰ্গৰ প্ৰধান আধাৰ ভাগৱত মহাপুৰাণ বুলি আগতে কোৱা হৈছে। ভাগৱত পুৰাণৰ তত্ত্বজ্ঞানৰ প্ৰাচীন পৰম্পৰা নাৰায়ণৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ কথাও আগতে আলোচনা কৰা হৈছে। এই দৃষ্টিত নাৰায়ণৰ পুৰুষদেৱতাৰ স্বৰূপ আৰু ভাগৱত পুৰাণৰ মূল সূত্ৰ 'চতুঃশ্লোকী ভাগৱত'ত থকা নাৰায়ণৰ স্বৰূপৰ মাজত যি সাদৃশ্য সেইটো বিচাৰ কৰি চাব লগীয়া +। এই উদ্দেশ্যে তলত পুৰুষসূক্তৰ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এটি চমু আভাস দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে।

(ক) বিৰাট পুৰুষ সহস্ৰশীৰ্ষ, সহস্ৰাক্ষ, সহস্ৰপাং অৰ্থাৎ তেওঁ অসংখ্য (সহস্ৰ) শিৰ, চকু আৰু পাদযুক্ত পুৰুষ বা সকলো ব্যক্তিতে বিদ্যমান চৈতন্য-স্বৰূপ (জীৱাত্মা); কিন্তু কেৱল জীৱাত্মা ৰূপতেই তেওঁ আবদ্ধ নহয়। তেওঁ ভূমি অৰ্থাৎ জগতৰ সৰ্বত্ৰ ব্যাপক হৈ থকাৰ উপৰিও অতিৰিক্ত অৱস্থাত আছে।

(খ) এই পুৰুষ বা চৈতন্য সত্তাই ভূত ভৱিষ্যৎ আদি কালৰূপ।

(গ) তেওঁ কাৰণ স্বৰূপ হৈয়ো কাৰ্যৰূপত জগৎ অৰ্থাৎ এই বিশ্ব-প্ৰকৃতি ৰূপত প্ৰকাশ পাইছে।

+ এই প্ৰসংগত পুৰুষসূক্তৰ পূৰ্ণপাঠ আৰু অনুবাদ দিয়া নাই। প্ৰয়োজন উপলক্ষিত কৰালোকে নিজে মিলাই চাব। ইয়াত উদ্ধৃত কৰিলো আভ্যুদয় আলোচনা বেছি বহল হ'ব।

(ঘ) তেওঁৰ এটা খোজতে এই বিশ্ব প্ৰকাশ পাইছে, তিনিটা খোজ বৰ্ণিত আছে। অৰ্থাৎ এই বিৰাট পুৰুষৰ এটা অংশহে আমি জগৎৰূপে বা বিশ্বপ্ৰকৃতিৰূপে পাইছোঁ।

(ঙ) এই বিশ্ব-প্ৰকৃতিৰূপী দেহত পুৰুষে প্ৰাণ ৰূপে অৱস্থান কৰি আছে। দেহতা, মনুষ্য প্ৰভৃতি প্ৰাণিসমূহতো সেই পুৰুষেই প্ৰাণ ৰূপে বা জীৱাত্মা ৰূপে প্ৰকাশ পাইছে।

(চ) যেতিয়া দেহতাসকলে মানসিক 'হৰি'ৰে যজ্ঞ কৰিলে, তেতিয়া সেই যজ্ঞত গ্ৰীষ্ম ঋতুৱেই কাঠ, বসন্ত ঋতুৱেই ঘৃত আৰু শৰৎ ঋতুৱেই হৰি হ'ল। যিজন প্ৰথমতে ব্যস্ত হৈছিল, মানসযজ্ঞত তেওঁকেই হৰি দিয়া হ'ল। তাৰ পাছত সেই পুৰুষসকলৰ প্ৰেৰণাত দেহতা আৰু ঋষিসকলে যজ্ঞানুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিলে।

(ছ) সৰ্বাত্মা স্বৰূপ পুৰুষক হৰি দিয়া মানসযজ্ঞৰ পৰা দধিযুক্ত ঘৃতাৰ্দ্ৰি আৰু বায়ুদেৱতাৰ লগত সৰ্ব্বাক্তত বন্য তথা গ্ৰাম্য পশুসমূহৰ সৃষ্টি হ'ল। সেই যজ্ঞৰ পৰাই ঋক্, যজুঃ, সামবেদ আৰু গায়ত্ৰী আদি ছন্দৰ উৎপত্তি হ'ল।

(জ) এই বিৰাট যজ্ঞপুৰুষ কেনে ধৰণেৰে প্ৰকাশ পালে তাৰ পৰিচয় এই দৰে দিয়া হৈছে — ৱাক্ষণ এই পুৰুষৰ মুখ, ক্ৰাতিয় বাহু, বৈশ্য উৰু আৰু শত্ৰু তেওঁৰ চৰণ ৰূপে প্ৰকট হ'ল। মনৰ পৰা চন্দ্ৰ, চকুৰ পৰা সূৰ্য, মুখৰ পৰা ইন্দ্ৰ-অগ্নি প্ৰাণৰ পৰা বায়ু মৰুৰ পৰা স্বৰ্গ, নাভিৰ পৰা অস্ত্ৰবিক্ষ, চৰণৰ পৰা পৃথিৱী, আৰু কাণৰ পৰা লোকসমূহ তথা দিক্‌সমূহ প্ৰকাশ পালে। প্ৰজাপতিৰ প্ৰাণ-ৰূপ দেহতাসকলে এই যজ্ঞপুৰুষকে মানসযজ্ঞৰ অনুষ্ঠান কালত বৰণ কৰিলে। সেই সময়তে সাত পৰিধি আৰু একৈশ সমিধৰো সৃষ্টি হ'ল।

(ঝ) দেহতাসকলে মানসযজ্ঞত বিৰাট পুৰুষৰ যি পূজা কৰিলে, তাৰ পৰাই সংসাৰৰ গুণস্বৰূপ ধৰ্মসমূহৰ (স্বভাৱ বা লক্ষণৰ) ধাৰণকতা ধৰ্মৰ সৃষ্টি হ'ল।

(ঞ) যি স্বৰ্গত দেহতাসকল থাকে, যজ্ঞকৰ্তা। সন্তসকলেও সেই স্বৰ্গকে পায়। পুৰুষসংকত বৰ্ণিত বিষয়বস্তুক এতিয়া আমি কাৰণৰূপ চৈতন্যপুৰুষ (আত্মা) কাৰ্যৰূপ বিশ্ব-প্ৰকৃতি বা জগৎ, কাল, মানসযজ্ঞ আৰু তাৰ ফলসমূহ এই কেইটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ। চতুঃশ্লোকী ভাগৱতৰ বিষয়বস্তুতো এই কেইটা তত্ত্ব কেনে দৰে আছে বিচাৰ কৰি চোৱা যাওক।

ব্ৰহ্মাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনি কৃষ্ণ নিগদতি।

চতুঃ শ্লোকে ভাগৱত লোৰা প্ৰজাপতিঃ ॥

জগতৰ পূৰ্বে মই ব্ৰহ্ম ৰূপে জান ।
 কাৰ্য-কাৰণৰ কিছু নাছিলেক আন ॥৬৪৭
 মোক মাত্ৰ দেখিয়োক সৃষ্টিৰ মধ্যত ।
 দেখা শূনা মানে সবে মঞি বিচাৰত ॥
 মঞি মাত্ৰ অৱশেষে থাকোঁহো অন্তত ।
 কুণ্ডল ভাঙিলে যেন সোণা স্বৰূপত ॥৬৪৯
 অবস্থক দেখাৱল বস্তুক আৱৰি ।
 এহিসে মোহোৰ মায়া জানা নিষ্ঠ কৰি ।
 নথাকিতো দেখি যেন চন্দ্ৰমা দূতয় ।
 থাকিতো ৰাহুক যেন কেহোঁ নেদেখয় ॥ ৬৫০ ।
 এহি মতে মায়া আৰ কৰি ঈশ্বৰক ।
 আশাৰ বিষয় তাক দেখালে জীৱক ।
 যেন মহা পঞ্চভূতে কৰিয়া নিৱাস ।
 স্থাৱৰ জংগম সদা কৰয় প্ৰকাশ ॥ ৬৫১
 ময়ো সেই মতে আছো জগততে ব্যাপি ।
 তাৰ দোষ-গুণে মোক নোছোৱে তথাপি ॥
 হেন মোক বিচাৰিবে সাধুৰ সংগত ।
 জ্ঞান-বিজ্ঞান তেবে হৈবেক বেকত ॥ ৬৫২ ॥
 শ্ৰৱণ-কীৰ্তন মোৰ ৰহস্য ভৰ্তি ।
 আকেসে কৰিবা মাত্ৰ বিবন্ধা সম্প্ৰতি ॥
 যিটো তনু তযু আগে কৰিছোঁ বেকত ।
 এহি মোৰ নিজ বৃপ কৈলোঁ স্বৰূপত ॥ ৬৫৩ ।
 সৃষ্টি স্থিতি আদি মোৰ লীলা অনুপাম ।
 ব্ৰহ্মণ্য শৰণ্য + আদি গুণ আৰো নাম ॥
 তযু আগে চাৰি স্নোকে কৈলো ভাগৱত ।
 মোৰ আশীৰ্বাদে সবে হৈবে কৰ্ণাগত ॥৬৫৪

* * *

মোৰ বাক্য ধৰা মাত্ৰ এক কৰি চিন্ত ।
 প্ৰজা প্ৰজন্তেও তেবে নুহিবা মোহিত ॥ ৬৫৬ (দ্বিতীয়স্কন্ধ)

মূলভাগৰত দ্বিতীয় স্কন্ধৰ নৱম অধ্যায়ৰ ৩০ সংখ্যক শ্লোকৰ পৰা ৩৬ সংখ্যক শ্লোকলৈকে মুঠ সাতোটা শ্লোকৰ পদ-ভাঙনি শংকৰদেৱে ওপৰত দিয়া ধৰণে কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত ৩২ ৰ পৰা ৩৫ লৈকে চাৰিটা শ্লোকহে ভাগৱতৰ মূল কথা বা নাবায়ণৰ উপদেশ। এই শ্লোকসমূহৰ ভাৱানুবাদ তলত দিয়া হ'ল।

‘জ্ঞান, বিজ্ঞান, তদংগ আৰু ব্ৰহ্ম সমাধিতে অত্যন্ত গোপনীয় মোৰ স্বৰূপ সম্বন্ধীয়, তত্ত্বজ্ঞান মই তোমাৰ আগত কৈছোঁ, তুমি শুন। ৩০॥ মোৰ যি ব্যাপকত্ব, যি লক্ষণ, যিমান আৰু যেনে ৰূপ, গুণ তথা লীলা আদি আছে, সেই সকলো তত্ত্ব তুমি মোৰ ৰূপাত তদ্রূপ উপলব্ধি কৰাঁ। ৩১॥ সৃষ্টিৰ পূৰ্বত কেৱল মইহে আছিলোঁ। সং, অসং আৰু কাৰ্য-কাৰণ আদি একোৱেই মোৰ বাহিৰে ভেঁতিয়া নাছিল। সৃষ্টি নথকা অৱস্থাত মই, সৃষ্টিও মই আৰু সৃষ্টিৰ অতিৰিক্ত যি কিছু হ'ব পাৰে, সিও মই। ৩২ ॥ দুটা চন্দ্ৰৰ দৰে স্বৰূপ স্থিতি নোহোৱা সত্ত্বও মোৰ বাহিৰে যিহকে দেখা যায়, সেই সকলো আৰু আকাশত বাহু থকা সত্ত্বও দেখিবলৈ নোপোৱাৰ দৰে মই থকা সত্ত্বও মোৰ অস্তিত্বৰ বোধ নোহোৱাটো মোৰ মায়ী বুলি জানিব। ৩৩ ॥ প্ৰাণিসমূহৰ শৰীৰত আকাশ প্ৰভৃতি পঞ্চমহাভূত কাৰ্যৰূপে প্ৰতিষ্ঠ হৈ আছে যদিও, কাৰণ ৰূপে প্ৰতিষ্ঠ হৈ থকা নাই। সেইদৰে প্ৰাণিসমূহৰ শৰীৰত জীৱাত্মাৰূপে মই নিৱাস কৰি থাকোঁ যদিও, পৰমতত্ত্বৰ দৃষ্টিত মোৰ বাহিৰে অন্য কোনো সত্তাই নাই কাৰণে, মই সেই বিলাকত প্ৰতিষ্ঠ নোহোৱাকৈয়ো আছোঁ। ৩৪॥ এয়ে ব্ৰহ্ম নহয়— বোলা ব্যাতিৰেক বা নিষোধ্যাত্মক পদ্ধতি আৰু এয়ে ব্ৰহ্ম— বোলা অৱয়ব পদ্ধতিয়েও ইয়াকে প্ৰমাণ কৰে যে — সৰ্বাতীত আৰু সৰ্বস্বৰূপ ভগৱানহে সকলো স্থান-কালতে আছে; তেৱেঁইহে প্ৰকৃত সত্য বস্তু বা পৰম তত্ত্ব। যি জনে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জানিব খোজে, তেওঁ ইমানকেইহে জানিবৰ প্ৰয়োজন হয়। ৩৫ ॥ তুমি অবিচল সমাধিৰে মোৰ এই কথাত বিশ্বাস ৰাখি কল্প-কল্পান্তৰে সৃষ্টি-কাৰ্যত ৰত হৈ থাকিলেও কেতিয়াও মোহগ্ৰস্ত হ'ব নালাগে। ৩৬ ॥

ভগৱানৰ স্বৰূপ সম্বন্ধীয় সকলো কথা পুৰুষসূক্ত, ভাগৱত পুৰাণ আৰু শংকৰদেৱৰ পদ-ভাঙনিত একে; কিন্তু পুৰুষসূক্ত নথকা ‘মায়ী’ ভাগৱত পুৰাণত উপনিষদৰ পৰা সোমাইছে। উপনিষদভিত্তিক ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ ভাষ্যত শংকৰাচাৰ্যই এই মাল্লাৰ ওপৰত অধিক গন্মুখ আৰোপ কৰিলে। তেওঁ অবিদ্যা শব্দও মাল্লাৰে অভিন্ন অৰ্থত প্ৰয়োগ কৰিছে। আৱৰণ আৰু বিক্ষেপণ এই দুটা মাল্লাৰ কাৰ্য। বন্ধুৰ আৱৰণ আৰু অবন্ধুৰ দৰ্শনকে মাল্লা বুলি ভাগৱতপুৰাণ (২।৯।৩০) আৰু শংকৰদেৱৰ পদ-ভাঙনি উভয়তে (৬৫০।৫১) কৈছে। এই দৃষ্টিত জগৎখন ব্ৰহ্মৰ বিৰ্যত

(প্ৰমাত্মক ধাৰণা বা সৰ্পত বজ্জুপ্ৰম) হ'ব লাগে; কিন্তু ভাগৱত পুৰাণ আৰু শংকৰ-দেৱে জগতক বিৰ্বত ৰূপে গ্ৰহণ কৰা নাই।

‘মায়্যা’ শব্দৰ প্ৰয়োগ উপনিষদৰ সময়ৰ পৰা হৈছিল। ষ্ঠেতাশ্বতৰোপ-নিষদত (৪।১০) প্ৰকৃতিক মায়্যা বুলিছে—

“মায়্যাং তু প্ৰকৃতিং বিদ্যাশ্ময়িনং তু মহেশ্বৰম্
তস্যায়ম্ভূতৈশ্চ ব্ৰাহ্মণং সৰ্বমিদং জগৎ ॥

মায়্যাদেৱ দৰেই অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তৰ বিকাশো শংকৰাচাৰ্যৰ আগৰে পৰা হৈ আহিছিল। বৌদ্ধ মাধ্যমিকসকলৰ শূন্যদ্বৈত, যোগাচাৰীসকলৰ বিজ্ঞানাদ্বৈত, শাস্ত্ৰসকলৰ শক্তাদ্বৈত তথা ভৰ্তৃহৰি আৰু তেওঁৰ অনুগামী মণ্ডনমিশ্ৰৰ শব্দাদ্বৈত-বাদ শংকৰাচাৰ্যৰ পূৰ্বকালীন মত+। ভাগৱতবক্তা শূকদেৱকো অদ্বৈতবাদী বুলি ধৰাৰ যুক্তি ‘চতুঃশ্লোকী ভাগৱত’ৰ পৰা দেখা যায়। গোড়পাদ আৰু গোৱিন্দ-ভগৱৎপাদক শংকৰাচাৰ্যৰ পূৰ্ব-পৰম্পৰাৰ অদ্বৈতবাদী দাৰ্শনিক বুলি ধৰা হয়। লগতে এই পৰম্পৰাও শূকদেৱৰ অনুগামী বুলি কয়*। গতিকে ভাগৱতৰ মূল আৰু শংকৰদেৱৰ পদ-ভাঙনিও থকা মায়্যা আৰু অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তৰ আধাৰ ভূমি শংকৰাচাৰ্যৰ বেদান্তৰ ভাষ্য বুলি ধৰিব নোৱাৰি। উপনিষদৰ প্ৰকৃতিৰ লগতহে ইয়াৰ সম্বন্ধ বেছি যেন ধাৰণা হয়।

(২) সাধন-মাৰ্গৰ দিগদৰ্শন :- পুৰুষসত্ত্বৰ মানসযজ্ঞ আৰু ছান্দোগ্য উপনিষদৰ আত্মযজ্ঞৰ লগত দেৱকীনন্দন কৃষ্ণৰ সম্পৰ্ক স্থাপন হোৱাটো মন কৰিব লগীয়া কথা। আনহাতে ভাগৱত মহাপুৰাণ শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰিত-প্ৰধান গ্ৰন্থ হৈ পৰিছে; কিন্তু মানসযজ্ঞ আৰু আত্ম-যজ্ঞৰ লগত ভাগৱতৰ অবিচল সমাধি তথা বিশ্বাসটো সাধনমাৰ্গৰ দৃষ্টিত কিছু পৃথক বস্তু হৈ পৰিছে। শংকৰদেৱৰ পদ-ভাঙনিত শ্ৰৱণ-কীৰ্তন, বহস্য ভক্তি ভাগৱতৰ মূলতকৈয়ো সুকীয়া হোৱা দেখা গৈছে। শংকৰ-দেৱে ভাগৱতৰ সকলো কথাৰেয়ে তদ্ৰূপ গ্ৰহণ কৰা নাই, সেইটোও এই প্ৰসংগত মনত ৰাখিব লগীয়া।

দৰ্শনৰ ভিত্তিতে সাধনমাৰ্গ গঢ় লয় যদিও, একেটা দাৰ্শনিক ভিত্তিতে স্থান কাল আৰু সমাজভেদে সাধনমাৰ্গৰ ৰূপ কিছু পৃথক হ'ব পাৰে। নাৰায়ণ ঋষিৰ পৰা শংকৰদেৱৰ সময়লৈকে হোৱা স্থান, কাল আৰু সমাজৰ পৰিবৰ্তনৰ লগতে সাধন-ব্যৱস্থাৰ পৰিবৰ্তন হোৱাটো স্বাভাৱিক। বৈদিক সমাজৰ পশু-যজ্ঞতকৈ পৃথক

মানস-যজ্ঞৰ স্বৰূপেও পৰিবৰ্তিত সমাজ-ব্যৱস্থাৰ সূচনা দিয়ে। ই হিংসাতকৈ অহিংসা, বাহিমুখীতকৈ অন্তমুখী, কৰ্মতকৈ জ্ঞান আৰু প্ৰবৃত্তিতকৈ নিবৃত্তিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিলে। ছাৰ্ম্মাগ্য উপনিষদৰ আত্মযজ্ঞত এই লক্ষণ আৰু স্পষ্ট হৈ পৰিল। তাৰ লগতে সমাজত যজ্ঞতকৈ যোগৰ প্ৰভাৱ বাঢ়ি অহাৰ সংকেতো পোৱা গ'ল। অৰ্থাৎ যজ্ঞৰ প্ৰাচীন ৰূপ হ্ৰাস পাই আহিছিল আৰু তাৰ ঠাইত যোগৰ প্ৰভাৱ ক্ৰমে বাঢ়ি আহিছিল। ভাগৱতৰ সময়ত যোগৰ প্ৰভাৱ আৰু বাঢ়িল। সেইবাবে চাৰিটা শ্লোকত অৰ্হত পৰমতত্ত্বৰ স্বৰূপ বৰ্ণনা কৰাৰ পাছতে “এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পৰমেণ সমাধিনা। ভৱান্ কৰ্ম্মপৰিকৰ্ম্মেষু ন ৰিমুহ্যতি কৰ্হিচিৎ। ২।৯।৩৬” বুলি কৈছে। ইয়াত পৰম সমাধি আৰু সৃষ্টি কাৰ্য বা কৰ্তব্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া দেখা গ'ল। সমাজহিতকৰ সৃষ্টিধৰ্মী কাৰ্য্যৱলীয়েই ব্ৰহ্মা বা প্ৰজাপতিৰ দ্বাৰে সৃষ্টি-ৰচনা। স্থিৰ চিন্ত বা একাগ্ৰতাই সমাধিৰ লক্ষ্য। একাগ্ৰভাবে বিশুদ্ধ চিন্তেৰে পৰম ভক্তত বিশ্বাস ৰাখি কাম কৰিবলৈ কোৱা উক্তিত যোগমাৰ্গৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট ভাবে আছে। চিন্ত-বৃত্তিৰ নিৰোধকে যোগৰ লক্ষ্য ৰূপে ধৰিলে চিত্তশুদ্ধিৰ ব্যৱস্থাকে যোগৰ ব্যৱস্থা বুলিও ক'ব পাৰি। এই যোগৰ যম, নিয়ম, আসন, প্ৰাণা-য়াম, প্ৰত্যাহাৰ পাঁচোট বহিৰংগ আৰু ধ্যান, ধাৰণা, সমাধি তিনিটা অন্তৰংগ ব্যৱস্থা আছে। এই দুয়োশ্ৰেণীৰ ব্যৱস্থাকে চিন্ত শুদ্ধিৰ উদ্দেশ্যেহে গ্ৰহণ কৰা হৈছে।

চাৰিটা শ্লোকত নাৰায়ণে ব্ৰহ্মাক ভাগৱত (ভগৱানৰ স্বৰূপ সম্বন্ধীয় জ্ঞান) কোৱাৰ আগতে ব্ৰহ্মাই তপস্যা কৰিব লগা হোৱা কথাও কৈছে। তপস্যাব কাৰণে শাৰীৰিক আৰু মানসিক প্ৰস্তুতি ৰূপে যোগৰ প্ৰয়োজন। বেদৰ যুগত নাৰায়ণ ঋষিৰ ওপৰত যোগমাৰ্গৰ প্ৰভাৱ কেনে ধৰণে আছিল, সেই বিষয়ে জনাটো টান কথা; কিন্তু মহাভাৰত আৰু ভাগৱতৰ ৰচনা-কালত এই নাৰায়ণ ঋষিক তপস্বী ৰূপত সজোৱা হ'ল। শংকৰদেৱেও ভাগৱতৰ আধাৰত এই বিষয়ে লিখিছে।

ভৈলা আৰো অৱতাৰ নৰ-নাৰায়ণ।

কৰিলা দুষ্কৰ তপ চিন্তৰ শোধন ॥

ভোমাক মুহিবে কামদেৱ আইলা সাজি।

দপচুৰ কৰিলা উলটি গৈলা লাজি ॥১৭ (কীৰ্ত্তন)

এই পদত কেইবাটাও চকুত লগা কথা আছে। ক) নাৰায়ণ ঋষিৰ লগতে এজন নৰ ঋষিয়ে ঠাই পালে। খ) চিত্তশুদ্ধিৰ বাবে নৰ আৰু নাৰায়ণে তপস্যা কৰিলে। গ) কামদেৱে অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য সুখে তেওঁলোকৰ চিন্তত বিকাৰ উৎপন্ন কৰিব নোৱাৰিলে।

ক) ঋষেদৰ বৰ্ত্ত যুগলৰ (অৰ্ধক ওহ) ৩৫ আৰু ৩৬ সৰ্থক সূক্তৰ ঋষি নৰ, দেৱতা ইন্দ্ৰ । ইয়াত ইন্দ্ৰক ওচৰত পাৰ্থিৱ সুখৰ উদ্দেশ্যেহে প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছে । গীতিকে নাৰায়ণ ঋষিৰ লগত জড়িত নৰ ঋষি এই দুটা সূক্তৰ ঋষি নহয় । একেজন নাৰায়ণকে পুৰুষোত্তমতা বৃপত ভগৱান আৰু ব্যক্তিবৃপত ব্ৰহ্মা বোলাৰ দৰে মহাভাৰতৰ সময়ত পূৰ্বোক্ত দুটা (সূক্ষ্ম আৰু স্থূল) বৃপৰ প্ৰতিনিধি অৰ্থত নৰ আৰু নাৰায়ণ দুজন ঋষি বোলা হ'ল । ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য বস্তু নৰ-বৃপটোতে সূক্ষ্ম ভাৱে অৱস্থান কৰা চেতন সত্তাক নাৰায়ণ বোলা পৰম্পৰাই সেই ঐতিহ্য বহন কৰি আহিছে । নৰ আৰু নাৰায়ণক দুজন অৱতাৰ বুলি ধৰা নহয়, একে অৱতাৰ বুলিহে ধৰা হয় । মহাভাৰত আৰু ভাগৱতত এই দুজনৰ দ্বৈত ব্যক্তিত্বৰ উল্লেখ পৰমার্থৰ ক্ষেত্ৰত নাই । মাত্ৰ নাৰায়ণৰ অৱতাৰ কৃষ্ণ আৰু নৰৰ অৱতাৰ অৰ্জুন বোলা এটা কথাৰ প্ৰচলন কৰা হ'ল । এই প্ৰচলিত কথাৰ কোনো দাৰ্শনিক আৰু ঐতিহাসিক আধাৰ নাই ।

খ) চিত্তশুদ্ধিৰ কাৰণে কৰিব লগীয়া হোৱা শাৰীৰিক আৰু মানসিক চেষ্টাত যি কষ্ট বা তাপ সহ্য কৰিব লগীয়া হয়, সেয়ে তপ । অষ্টাংগযোগৰ সমাধি অৱস্থাত চিত্ত বিশুদ্ধ হয় । গীতিকে তপ আৰু যোগ একেটা বস্তুৰে দুটা নামো ক্ষেত্ৰ বিশেষে হ'ব পাৰে । যোগমাৰ্গৰ প্ৰভাৱ বৈদিক আৰ্যসকলৰ মাজত ক্ৰমে বাঢ়ি অহাৰ পাছত সম্ভৱতঃ নাৰায়ণ ঋষিকো যোগী বৃপত সজোৱা হ'ল ।

গ) কামদেৱক বা ইন্দ্ৰিয়জনিত পাৰ্থিৱ সুখক জয় কৰিব পৰা যোগীসকলৰ জিতেন্দ্ৰিয় লক্ষণটো নৰ-নাৰায়ণৰ ক্ষেত্ৰত তপস্যা বা যোগসাধনাৰ ফল বৃপে দেখুৱাইছে । তথাপি এই সকলো কথাৰে মূল লক্ষ্য হ'ল চিত্তশুদ্ধিহে ।

নাৰায়ণৰ ঋষি বৃপ আৰু ব্ৰহ্মাবৃপ এই দুয়োটাৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে । ঋষিসকল দ্ৰষ্টা অৰ্থত ব্যক্তিত্ব-প্ৰধান । কিন্তু ঋষিৰ দাৰ্শনিক বোধটো ব্যক্তিগত উপলব্ধিহে । সমাজে ব্যক্তিবৰণা পাছতহে সেই জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে ; কিন্তু ব্ৰহ্মা নিজেই প্ৰজাপতি কাৰণে যজ্ঞানুষ্ঠানৰো তেওঁ মুখ্য ব্যক্তি । যজ্ঞ নামে পৰিচিত বস্তুটো মূলতে প্ৰাচীন সমাজ-ব্যৱস্থা-সূচক বস্তু আছিল । গীতিকে সাধনা বা উপাসনাৰ দৃষ্টিত যজ্ঞটো এটা সামূহিক প্ৰচেষ্টাহে আছিল । নাৰায়ণৰ ঋষি বৃপত যজ্ঞৰ সামূহিকতাটো স্পষ্ট নহয় ; তাত ব্যক্তিগত সাধনা-প্ৰধান যোগৰ প্ৰভাৱহে প্ৰধান হৈ পৰিছে । সেই বাবে লীলাৱতাবসমূহৰ পৰিচয়-প্ৰসংগত ভাগ-ৱতে নাৰায়ণৰ ঋষি বৃপটোৰ বৰ্ণনা দিলেও, ভাগৱত ধৰ্মৰ পৰম্পৰা দাঙি ধৰোঁতে 'ব্ৰহ্মা' শব্দৰে প্ৰয়োগ কৰিছে । যজ্ঞত থকা সামূহিকতাটো 'ব্ৰহ্মা' শব্দৰ লক্ষণ

জড়িত হৈ থকাৰ দৰে শংকৰদেৱেও নিজৰ সাধনমार्গক সামূহিক ৰূপ দিবৰ উদ্দেশ্যে ভাগৱতৰ পদ-ভাঙনিত ভগৱানক সাধুৰ সংগত বিচৰা কথা উল্লেখ কৰা দেখা গৈছে। শংকৰদেৱৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাত 'ভকত'ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা ব্যৱস্থায়ো এই সামূহিকতা বা সমাজস্থানী ব্যৱস্থাবে পৰিচয় দিয়ে।

ওপৰত উল্লেখ কৰা 'সাধু' শব্দটো কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সেইটোও ভাবি চাবলগীয়া কথা। চিন্তা-শুদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে যন্ত্ৰণীল সাধকেই সাধু। সাধুৰ সাধনা ব্যক্তিকেন্দ্রী আৰু সামূহিক দুয়োটা স্তৰতে হ'ব পাৰে। ব্যক্তিগত সাধনাৰ কাৰণেও কম-বোছি পৰিমাণে সামূহিক সহযোগিতাৰ আৱশ্যকতা নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি। আন হাতে ই সমাজৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সহায় কৰিব পাৰে। কেৱল ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে এই কথা খাটে। প্ৰকৃততে ধৰ্মসাধনাও জীৱনৰ সকলো দিশকে কম-বোছি পৰিমাণে সামৰি ল'ব পাৰিলেহে পূৰ্ণাংগ হ'ব পাৰে। জীৱনৰ সকলো দিশকে সামৰি ল'ব পৰা সাংস্কৃতিক ব্যৱস্থাইহে ধৰ্মক সাম্প্ৰদায়িক সংকীৰ্ণতাকৈ উচ্চ মানৱীয় স্তৰলৈ উঠাত সহায় কৰে। সুকীয়া প্ৰসংগত এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব কাৰণে বৰ্তমান এনে আলোচনাৰপৰা বিৰত হৈছোঁ। "শ্ৰৱণ কীৰ্তন মোৰ বহস্য ভকতি" উক্তিৰ তাৎপৰ্য সম্বন্ধেও পাছত পৃথক আলোচনা কৰা হ'ব। মূলতে এই দুয়োটা কথাই দৰ্শনতকৈ সাধনমार्গ আৰু সমাজ-ব্যৱস্থাৰ লগতহে বোছি পৰিমাণে জড়িত হৈ আছে; কিন্তু "সৃষ্টি, স্থিতি আদি মোৰ লীলা অনুপাম" উক্তিটো দৰ্শনৰ লগতেই বোছি ভাগ জড়িত। সেই বাবে তলত লীলাৰ স্বৰূপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কৰা হৈছে।

(৩) লীলাৰ স্বৰূপ :— ভাগৱতৰ মূল চাৰিটা শ্লোকত 'লীলা' শব্দটো নাই। 'এই জগতৰ সকলোতে এক মাত্ৰ ভগৱানেইহে পৰম তত্ত্বৰূপে আছে' বোলা কথাৰ লগত সংগতি ৰাখি শংকৰদেৱে জগৎৰূপে পৰিচিত সৃষ্টি-স্থিতি আৰু লয় কাৰ্যক ভগৱানৰ লীলা বুলি কৈছে। গতিকে এক মাত্ৰ পৰম তত্ত্ব বা অদ্বৈত সত্তাৰ লগত লীলাৰ সম্পৰ্কটো কেনে হোৱা সম্ভৱ সেইটো এই স্থানিত আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰে।

ভাগৱত, বিষ্ণুপুৰাণ প্ৰভৃতি বৈষ্ণৱ মতৰ প্ৰতিপাদক পুৰাণসমূহৰ সকলো উপদেশ ভগৱানৰ লীলায়তাৰ আৰু ভক্তসকলৰ চৰিতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দিয়া হৈছে। তাৰ পৰা বুজা যায় যে — লীলাবাদৰ বিকাশ এই পুৰাণ-সমূহৰ ৰচনা-কালৰ বহুত আগতেই হৈছিল। মহাভাৰততো বিষ্ণুৰ অৱতাৰ সমূহৰ সংক্ষিপ্ত পৰিচয় নানা প্ৰসংগত দাঙি ধৰা হৈছে। এনে স্থূলত মহাভাৰত

প্ৰভৃতি মহাকাব্যৰ ৰচনাকালতকৈয়ো আগতে অৱতাবাদৰ সিদ্ধান্ত গঢ় লৈ উঠিছিল। এই অৱতাবাদটো মূলতে লীলাবাদৰ এটা ক্ষুদ্ৰ দিশ মাত্ৰ। সমস্ত জগৎ-ৰূপী কাৰ্ষকে ব্ৰহ্মৰ ‘লীলা’ বুলি ধৰি লোৱা সূক্ষ্ম আৰু ব্যাপক দৃষ্টি ভংগী ব্ৰহ্মসূত্ৰতেই আছে। দৰ্শন শাস্ত্ৰসমূহ সূত্ৰ ৰূপত গঢ় লোৱাৰ সময় সাধাৰণ ভাবে খ্ৰীঃ পূঃ ৪৫ শতিকামানৰ পৰা খ্ৰীঃ ২১১ শতিকা মানলৈকে ধৰা হয়। এনে ক্ষুদ্ৰত ব্ৰহ্মসূত্ৰত থকা ‘লীলা’ শব্দই উপনিষৎ-কালৰ বিচাৰৰ ভিত্তিত খ্ৰীঃ পূঃ যুগতে বিশিষ্ট ভাৱৰ ব্যঞ্জনা কৰিছিল বুলি বুজিব পাৰি।

ব্ৰহ্মসূত্ৰত আছে— “লোকৱৎ তু লীলা কৈবল্যম্ ২।১।৩৩।” প্ৰয়োজন নহ’লেও মনোৰঞ্জনৰ অৰ্থে কৰা কামকে আমি খেলালি বা খেল বোলে। ভগৱানৰো প্ৰয়োজনৰহিত এনে ক্ৰিয়াসমূহ বা ভাৱবিলাসেই লীলা। সৃষ্টি, স্থিতি আৰু লয় নামে কথিত প্ৰকৃতিৰ কাৰ্য্যসমূহো ভগৱানৰেই লীলা। এতিয়া বিচাৰ কৰিব লগীয়া যে— ভগৱানৰ স্বৰূপ আৰু এই ক্ৰিয়াসমূহ বা ভাৱবিলাস-ৰূপী প্ৰকৃতিৰ মাজত সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা? এই প্ৰসংগত ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ ‘আত্মকৃতে পৰি-
নামাৎ ১।৪।২৬’ উক্তিটো লক্ষ্য কৰিব লগীয়া। সৰ্বশক্তিমান ব্ৰহ্মই নিজ শক্তিকেই নিজৰ পৰিণাম ৰূপে এই জগৎ সৃষ্টি কৰিলে; তথাপি তেওঁ অপৰিণামী বা অবিকৃত একমাত্ৰ শুদ্ধ পৰম তত্ত্ব হৈয়ে থাকিল। কাৰ্য্যৰূপী জগৎখন তেওঁতকৈ পৃথক্ হৈত সত্তাৰ সূচক নহয়। কাৰ্য্যৰ নিমিত্ত আৰু উপাদান উভয় বিধ কাৰণো তেৱেই।

স্বৰূপত ভিন্নতাৰ আৰোপ, কাৰণত কাৰ্য্যভাৱ, অদ্বৈতত দ্বৈতভাৱ আৰু অবিকৃতি বা অপৰিণামত বিকৃতি বা পৰিণামৰ ভাৱকে লীলা বোলা হৈছে। ভাওনাত ভীমৰ ভাও দিয়া মানুহজনত অভিনয়ৰ দৃষ্টিৰে ‘ভীমত্ব’ আৰোপ কৰি ল’লেও প্ৰকৃত মানুহজনৰ কোনো বিকৃতি নঘটে। স্বৰূপত বিকাৰ নঘটাকৈয়ে যিটো ভিন্নতা প্ৰকাশ পায়, সেয়ে লীলা। গতিকে ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য জগৎখনত পৰিলক্ষিত হোৱা পৰিণামৰ আঁৰত লুকাই থকা অপৰিণামী সত্তাৰ উপলক্ষিটো লীলাৰ ঘাই বৈশিষ্ট্য। অভিনয় চোৱা দৰ্শকে অভিনয়ৰ কাহিনীকে স্বৰূপ সত্য বুলি নাভাবে কাৰণেহে অভিনয় আনন্দপ্ৰদ হয়। অভিনয়ক সত্যতকৈ পৃথক্ বুলি ভৱা হয় কাৰণেহে ভ্ৰম্ভানক, বীভৎস, কৰুণ আদি বসৰ স্থায়ী ভাৱ ভয়, ঘৃণা, শোক আদিও অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত আনন্দলাভৰ কাৰণত পৰিণত হ’ব পাৰে। গতিকে সগুণ প্ৰাকৃতিক জগতৰ যোগেদি নিগুণ অপ্ৰাকৃতিক সত্তাৰ স্বভাৱ বা স্বৰূপ প্ৰকাশ পাব পাৰে কাৰণে, লীলাত বৈভবোধৰ কোনো প্ৰকাৰে হাৰ্ণি বিঘিনি ঘটোঁটো স্তম্ভিত নহয়।

লীলাৰ উপলব্ধিটো মাত্ৰৰ বিপৰীত দিশ। মাত্ৰৰ দৃষ্টিত নিগুণ ব্ৰহ্মৰ বাহিৰে সগুণ সকলো পৰিণামেই সৰ্বত বন্ধুশ্ৰমৰ দৰে বিবৰ্ত; কিন্তু এই শ্ৰমটো দৰ্শকৰ বাবে ইচ্ছাকৃত নহয়। আনহাতে ৰচীডালক সাপ বুলি ভাবিবৰ কাৰণেও সৰ্বৰ পূৰ্ব-সংস্কাৰ এটা মনত নিশ্চয় থাকিব লাগিব। এনেস্থলত আৱৰণ আৰু বিক্ষেপণ শক্তিস্থিত মাত্ৰৰ অস্তিত্ব মানি লোৱা মাত্ৰাদতো দ্বৈত ভাৱৰ অৱকাশ সম্বলি নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি। ইয়াৰ বিপৰীতে সগুণ এই জগৎখন অনিচ্ছাকৃত শ্ৰম বা বিবৰ্ত নহয়। ই আনন্দময় ব্ৰহ্মৰেই স্বৰূপ প্ৰকাশ বা বৈচিত্ৰ মাথোন। এই বৈচিত্ৰৰ মাজেদিও সং, চিং আৰু আনন্দই প্ৰকাশ পায়। গতিকে ই মাত্ৰৰ দৰে অজ্ঞতা, অনিচ্ছা বা অন্ধকাৰ নহয়। জ্ঞান, সিদ্ধি আৰু জ্যোতি বা সৌন্দৰ্যহে লীলাৰ স্বৰূপ। শংকৰদেৱৰ দৃষ্টিত ভগৱানৰ অদ্বৈত ৰূপ নিগুণ আৰু লীলাৰূপ সগুণৰ মাজত তাত্ত্বিক প্ৰভেদ নাই। ভাগৱত পুৰাণৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বিচাৰ মতে এই কথা খাটে। তথাপি এই প্ৰসংগত আমি সম্পূৰ্ণ ভাগৱত পুৰাণকে আলোচনাৰ বিষয় বস্তু ৰূপে গ্ৰহণ নকৰি শংকৰদেৱৰ সম্পৰ্কতহে ভাগৱত পুৰাণক আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰলৈ আনিছোঁ। গতিকে অদ্বৈতবাদ আৰু লীলাবাদৰ সমন্বয়াত্মক ৰূপটো 'অদ্বৈত লীলাবাদ' নামেৰে শংকৰদেৱৰ দাৰ্শনিক বিচাৰৰ অৰ্থতহে আলোচনাৰ প্ৰসংগত দাঙি ধৰা হ'ব।

(৪) অদ্বৈত-লীলাবাদ :- ভাগৱত মহাপুৰাণৰ অদ্বৈতবাদী পৰম্পৰা আৰু লীলাৰ আদৰ্শ শংকৰদেৱে গ্ৰহণ কৰিলেও সাধনমार्গৰ ক্ষেত্ৰত ভাগৱত পুৰাণে বৰ্ণনা কৰা সকলো আদৰ্শকে গ্ৰহণ কৰা নাই। ভাগৱত পুৰাণৰ কাহিনীবোৰৰ নানা প্ৰসংগত, তপ, জপ, যজ্ঞ আদি বিবিধ শ্ৰেণীৰ সাধনমार्গৰ বৰ্ণনা আছে; কিন্তু সেই সকলো শ্ৰেণীৰ সাধনমार्গ শংকৰদেৱৰ সমাজখনৰ কাৰণে গ্ৰহণ-যোগ্য নহয়। সেই কাৰণে তেওঁ ভক্তৰ আদৰ্শৰূপে এই সকলো বস্তুকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোৱা নাই। তত্ত্বজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতো সেই দৰে ভাগৱত পুৰাণৰ বাক্যসমূহৰ সম্পূৰ্ণ অনুবাদ নকৰি নিজা প্ৰয়োজনৰ লগত খাপ খুৱাইহে পদ-ভাঙনি কৰি গৈছে। গতিকে তত্ত্বজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত অদ্বৈতবাদ আৰু সাধনমार्গৰ ক্ষেত্ৰত লীলাবাদ সমন্বয় তেওঁৰ পদসমূহৰ কিছু অংশ ইয়াত উদ্ধৃত কৰা আবশ্যিক। এই প্ৰসংগত এটা কথা মন কৰিব লগীয়া যে— চাৰিটা শ্লোকত সৰ্বাঙ্গপুৰূষে নাৰায়ণে ব্ৰহ্মাক কোৱা তত্ত্ব-জ্ঞানৰ বাহিৰে অন্য প্ৰসংগত বৰ্ণিত ভাগৱতৰ সৃষ্টি-তত্ত্বও ঠায়ে ঠায়ে কিছু পৰিমাণে প্ৰতীকাত্মক হৈ আহিল। শংকৰদেৱৰ পদ-ভাঙনিত এনে ধৰণৰ প্ৰতীক বা ভাৱ-ৰূপৰ স্বাক্ষৰণ আৰু বেছি হৈ পৰা যেন দেখা যায়। ভাগৱত পুৰাণৰ মূল শ্লোকসমূহ

আৰু শংকৰদেৱৰ পদ-ভাঙনিৰ ক্ষেত্ৰত থকা পাৰ্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা কৰিব লগীয়া থাকিলেও সকলো প্ৰসংগতে এনে আলোচনা কৰিব পৰা নহ'ল। তেনে কৰিলে ইয়াৰ পৰিসৰ বৰ বহ'ল হৈ পৰিব আৰু তেতিয়া এই বিষয়টো প্ৰাসংগিক বিষয়ৰ স্তৰৰ পৰা মূল বিষয়ৰ স্তৰলৈ উঠিব; কিন্তু 'শংকৰদেৱৰ দৰ্শন আৰু ভাগৱত পুৰাণ' আমাৰ এই পুথিৰ মূল আৰু একমাত্ৰ বিষয় নহয়। সেই বাবে আমি শংকৰদেৱৰ পদ-ভাঙনিক প্ৰধান বিষয়ৰূপে লৈ আলোচনা কৰোঁতে তুলনা কৰোঁতাসকলৰ বাবে কোনো কোনো প্ৰসংগত প্ৰয়োজন অনুসাৰেহে ভাগৱতৰ শ্লোকৰ উল্লেখ মাত্ৰ কৰি যাম।

(৫) সৃষ্টি তত্ত্ব :—

একেশ্বৰে আছোঁ মই আদি নিৰঞ্জন।
 সৃষ্টি যে নাহিকে মোক নকৰে শোভন ॥৪১
 চৈধ্যয় ভূৱন হৃদয়ত দিলোঁ ঠাই।
 প্ৰকৃতি দেৱীয়ে আছে গৰ্ভতে লুকাই ॥
 জড় হুয়া আছে তাৰ নাহিকে চেতন।
 আমি মহা চৈতন্য পুৰুষ নিৰঞ্জন ॥ ৪২
 একেশ্বৰে থাকি আমি কৰোঁ কোন কাৰ্য।
 শৰীৰৰ পৰা সবে জীৱ হোক বাজ ॥
 মায়াৰ হাতত কৰাওঁ জগত প্ৰকাশ।
 কৰোঁ সৃষ্টি লীলা আবে বিনোদ বিলাস ॥ ৪৩
 এহি বুলি মেলি পদ্মনয়ন অনন্তে।
 মায়াক কটাক্ষে চাহিলন্ত ভগৱন্তে ॥
 জড় প্ৰকৃতিত কৰিলন্ত জীৱ দান।
 অৰ্দ্ধগুণ তেজ ষোল গুণ ভৈল প্ৰাণ ॥ ৪৪
 সৃষ্টি কৰিবাক ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা কাৰ্য।
 পুৰুষৰ পৰা মহামায়া ভৈলা বাজ।
 অনাদি ৰূপী ঈশ্বৰৰ অৰ্দ্ধকাৰ্য।
 ব্যক্ত ভৈলা মহামায়া সৃষ্টিক ইচ্ছায় ॥ ৪৫ (অনাদিপাতন)

ভাগৱত-তৃতীয় স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায়ৰ ২৩, ২৪ আৰু ২৫ শ্লোকৰ বিষয় বস্তুৰ অসমীয়া পদভাঙনি বদলি সাধাৰণতে কোৱা হয় যদিও, ওপৰৰ পদ কেই-ফাঁকিত মূল শ্লোকৰ ভাৱ ৰক্ষা কৰা যেন নালাগে। মূলশ্লোকৰ ভাৱানুবাদ তলত দিয়া ধৰণৰে হ'ব লাগে।

“সৃষ্টিৰ পূৰ্বে সমস্ত আত্মাৰো আত্মা একমাত্ৰ ভগৱান পৰমাত্মাহেই আছিল; দ্রষ্টা আৰু দৃশ্য একো নাছিল। সৃষ্টিকালত প্ৰকট হোৱা বিবিধতাসমূহ সেই পৰমাত্মাতে অপৃথক ভাবে আছিল। কিয়নো তেতিয়া ভগৱানৰ সেইটোৱেই ইচ্ছা আছিল। ২৩ ॥ তেওঁ যেতিয়া দ্রষ্টা আছিল, কোনো দৃশ্য নাছিল, একমাত্ৰ তেওঁহে আছিল; তেতিয়া নিজকে স্বকীয়শক্তিৰ সুপ্তাৱস্থাহেতুকে অস্তিত্বহীন (অসং) যেন পালে। ২৪ ॥ দ্রষ্টা-দৃশ্য বা সদসদাশ্ৰিত্য কি স্বকীয় শক্তিৰে ভগৱানে জগৎ সৃষ্টি কৰিলে, সেই শক্তিয়েই মায়া। ২৫ ॥”

এই ভাৱানুৱাদত ‘দ্রষ্টা-দৃশ্য আৰু সদসং’ এই দুটাই ঘাই কথা। প্ৰথম-টোৱে ‘ব্ৰহ্ম আৰু জগৎ’ দ্বিতীয়টোৱে ‘ভাৱ আৰু অভাৱ’ বুজাইছে। নিগুণ ব্ৰহ্মত দ্রষ্টা-দৃশ্য আৰু ভাৱ-অভাৱ একেয়েই নাছিল। দ্রষ্টা-দৃশ্য আৰু ভাৱ-অভাৱ আদি কাৰ্য কাৰণৰ সম্পৰ্ক আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই ভগৱান বা ব্ৰহ্ম গুণাশ্ৰিত্যক প্ৰকৃতি বা মায়াযুক্ত হৈ পৰিল। এই মায়া ক’ত আছিল? শক্তিমান ভগৱানৰ শক্তিৰূপে মায়া বা প্ৰকৃতিও ভগৱানতে অপৃথক্ অৱস্থাত আছিল।

শংকৰদেৱৰ পদসমূহ সাধাৰণলোকৰ বুদ্ধিৰ যাতে অগোচৰ নহয়, তালৈ চকু ৰাখি কৰা হৈছে। সেইবাবে দাৰ্শনিক তথ্যৰ ব্যক্তিকৰণ কৰা হৈছে। লগতে মূলভাৱ বোধগম্য হ’বৰ কাৰণে ব্যাখ্যাৰো প্ৰয়োজন হৈছে। তথাপি উদ্ধৃত পদ কেইফাঁকিত আদি নিৰঞ্জন, সৃষ্টি-নীলা আৰু অনাদিৰূপিণী মহামায়া প্ৰভৃতি কেইটামান শব্দৰ আঁৰত কিছু জটিলতা আছে। + এই জগৎ-সৃষ্টিৰ কাৰ্যই যে লীলা সেই কথা আগতে আলোচনা কৰা হৈছে। ‘মহা চৈতন্য পুৰুষ নিৰঞ্জন’ উক্তিৰে অপৰিণামী চৈতন্য পুৰুষক বুজাইছে। এই পুৰুষ যে ‘পুৰুষসূক্ত’ৰ পুৰুষ বা পাছৰ ব্দগত ‘মহাপুৰুষ’ নামে উক্ত হোৱা পুৰুষেই তাত সন্দেহ নাই। গতিকে সাংখ্যৰ পুৰুষতকৈ এই পুৰুষ উচ্চ স্তৰৰ। জড় প্ৰকৃতিত কৰিলন্ত জীৱদান বোলোঁতে যি জীৱৰ কথা কোৱা হ’ল, সেয়েহে সাংখ্যৰ প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত পুৰুষ। নামঘোষাত ‘প্ৰকৃতি পুৰুষ দুইবোৰ নিয়ন্তা মাধৱ’ বোলা ‘সমস্তৰে আত্মা’ মাধৱ বা পৰমাত্মাকে ইয়াত নিৰঞ্জন পুৰুষ বোলা হ’ল। মহামায়া আৰু প্ৰকৃতি ইয়াত একেই। মায়া শব্দটো সকলো সময়তে মহামায়া অথবা প্ৰকৃতি সূচক নহ’বও পাৰে। নিৰঞ্জন পুৰুষৰ ইচ্ছাশক্তিয়েই মহামায়া বা পঞ্চৰাত্ৰমতৰ লক্ষ্মী। ব্যক্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই মহামায়া বা লক্ষ্মীৰ স্বামী অৰ্থত ‘মাধৱ’ শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। নিৰঞ্জন

+ এই বিষয়ৰ আলোচনা পাছত অন্য প্ৰসংগত কৰা হ’ব। এই প্ৰসংগত সেই আলোচনাই মূল বিষয়ৰ গতিক বাধাগ্ৰস্ত কৰিব।

পুৰুষ ইচ্ছাশক্তি মহামায়ান কাৰ্য্য আৱৰণ আৰু বিক্ৰেপণকে মায়ান শক্তি বা কাৰ্য্য বোলা হয় ।

নিৰঞ্জন চেতন পুৰুষ এই লীলাব্ধী জগতৰ অনাদি কাৰণ ; জড় প্ৰকৃতি বা মহাময়া ব্ৰহ্মীণী তেওঁৰ শক্তিয়েই আদি কাৰণ আৰু লীলা ব্ৰহ্ম এই বিশ্ব বা ভগৱানৰ এই বিনোদ-বিলাস তাৰে কাৰ্য্যব্ৰহ্ম । সৃষ্টিৰ বিস্তাৰ-ক্ৰমত এটা কাৰণৰ কাৰ্য্যও পাছৰ কাৰ্য্যৰ কাৰণ হৈ পৰে । এইদৰে একেটা বস্তুৱেই দৃষ্টিভেদে কাৰণ আৰু কাৰ্য্য উভয়াক হ'ব পাৰে । মূলতঃ শক্তিমানৰ ইচ্ছাশক্তিৰ বাহিৰে কাৰণ আৰু কাৰ্য্য বুলি স্বতন্ত্ৰ একো অস্তিত্ব বা সং পদাৰ্থ নাই । সেইবাবে অন্য প্ৰসং-গত কোৱা হৈছে —

তুমি কাৰ্য্য কাৰণ সমস্তৰ চৰাচৰ ।

সুৱৰ্ণ কুণ্ডলে যেন নুহিকে অন্তৰ ॥

তুমি পশু-পক্ষী সুৰাসুৰ তৰু তং ।

অজ্ঞানত মূঢ়জনে দেখে ভিন্ন ভিন্ন ॥ (কীৰ্ত্তন ৫২৯)

একে প্ৰসংগৰ ভাগৱতৰ মূল শ্লোকতকৈ শংকৰদেৱৰ এই পদত কম শব্দেৰে আৰু সহজ কথাবে ভাৱ প্ৰকাশ পাইছে ।

অনাদিপাতনৰ উদ্ধৃত পদত বেদান্ত দৰ্শনে ব্ৰহ্মৰ স্বতৰ্গসিদ্ধ অস্তিত্ব মানি লোৱাৰ দৰে নিৰঞ্জন বা নিগুণ চৈতন্যপুৰুষৰ অস্তিত্বও স্বতৰ্গসিদ্ধ বুলি ধৰি লৈছে । পঞ্চবাত্তৰ মূল নাৰায়ণ বা পুৰুষ আৰু যোগৰ ঈশ্বৰ বা পৰমাত্মাও স্বতৰ্গসিদ্ধ সত্তা । এই স্বতৰ্গসিদ্ধ সত্তাৰ পাছত প্ৰকৃতিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সৃষ্টিক্ৰমৰ বৰ্ণনা গীতা, সাংখ্য আৰু যোগৰ মাজত পোৱা যায় । এই তিনিও ঠাইতে বৰ্ণনাৰ ক্ৰম প্ৰায়ে একেই, পাৰিভাষিক শব্দৰ ভিন্নতা মাত্ৰ সামান্য দেখা যায় । উদাহৰণ স্বৰূপে সাংখ্যৰ পুৰুষ বা জীৱাত্মক গীতাত পৰাপ্ৰকৃতি বুলিছে । পঞ্চ মহাত্মত, মন, বুদ্ধি আৰু অহংকাৰক অপৰা প্ৰকৃতি বুলিছে । এই ত্ৰিগুণাত্মকা অপৰা প্ৰকৃতিকে ক্ষৰপুৰুষ বা ক্ষেত্ৰ বুলিও কৈছে । ইফালে পৰাপ্ৰকৃতিয়েই কূটস্থ অবিকাৰী পুৰুষ অক্ষৰপুৰুষ বা ক্ষেত্ৰজ পুৰুষ নামেও পৰিচিত হৈছে ।

যোগ আৰু সাংখ্যৰ সৃষ্টিক্ৰম প্ৰায় একেই । প্ৰকৃতিৰপৰা পঞ্চভূত, দশ-ইন্দ্ৰিয় প্ৰভৃতি চৌবিশতত্ত্বৰ উৎপত্তি যোগদৰ্শনেও স্বীকাৰ কৰে; কিন্তু যোগৰ ভাষা কিছু পৃথক্ । সাংখ্যই যাক যোড়শবিধাৰ বুলিছে (পঞ্চভূত, মন আৰু দশেন্দ্ৰিয়) তাক যোগে 'বিশেষ' বুলি কয় । পঞ্চ তত্ত্বাৱ আৰু অহংকাৰক 'অবিশেষ' বোলে । বিশেষ আৰু অবিশেষ উভয়কে সমাৰি মুঠ বাইশটা তত্ত্বৰ কাৰণ স্বৰূপে থকা

সাংখ্যৰ মহৎতত্ত্বক গীতা আৰু উপনিষদত বুদ্ধি বুলিছে। যোগে তাক 'লিংগমাত্ৰ' বুলি কয়। এই তেইখটা তত্ত্বৰ কাৰণ স্বৰূপ সত্ত্ব আদি গুণৰ সাম্য অৱস্থা বা সাংখ্যৰ প্ৰকৃতক গীতা আৰু উপনিষদত 'অব্যক্ত' বোলা হৈছে। যোগ দৰ্শনত তাক 'অলিংগ' অৰ্থাৎ চিহ্নবিহিত বুলিছে।

বিশেষ, অবিশেষ, লিংগমাত্ৰ আৰু অলিংগ এই চাৰিটা অৱস্থাত থকা ত্ৰিগুণেই দৃশ্য আৰু এই দৃশ্যৰ অতীত চৈতন্য সত্তাই দ্ৰষ্টা। গীতাৰ ক্ষেপ-ক্ষেপজ্ঞৰ লগত এই কথাৰ মিল দেখা যায়। যোগদৰ্শনৰ মতে দ্ৰষ্টাই দৃশ্যৰ ভিতৰতে নিজৰ স্বৰূপ দৰ্শন কৰে। এই প্ৰসংগত ভাগৱত তৃতীয়স্কন্ধৰ আগতে উদ্ধৃত (২৫১-২৪) শ্লোকৰ ভাৱানুবাদৰ লগত যোদৰ্শনৰ দ্ৰষ্টা-দৃশ্যৰ সাদৃশ্য মন কৰিব লগীয়া।

সৃষ্টি বা জগৎ-ৰূপত ত্ৰিগুণাত্মিকা মায়া বা প্ৰকৃতিৰ ক্ৰিয়া প্ৰকাশ পায়। প্ৰলয় অৱস্থাত এই প্ৰকৃতিৰ ক্ৰিয়া নোহোৱা হয়। তেতিয়া প্ৰকৃতি অব্যক্ত ৰূপত থাকে নৈ নাথাকে? এনে প্ৰশ্নৰ অৱকাশ আছে। সাংখ্যৰ মতে এই জড় অব্যক্ত প্ৰকৃতিও নিত্য, পুৰুষ বা চৈতন্যও নিত্য। কোনো কাৰো পৰা সৃষ্টি হোৱা বা প্ৰকট হোৱা নাই। গীতাকে সাংখ্যদৰ্শন দ্বৈতবাদী; কিন্তু শংকৰদেৱ দ্বৈতবাদী নহয়। প্ৰকৃতি প্ৰলয় অৱস্থাত পুৰুষত লীন যায় বাবে নিত্য নহয়। সেই কথা তেওঁ অনাদিপাতনত স্পষ্ট ভাবে কৈছে—

তোমাৰে আমাৰে কিছু নাই ভিন্নাভিন্ন।

মোতে যাতো লীন যাহা এহি মাত্ৰ হীন ॥ ৫০ ॥

অনাদি পাতনৰ এই উক্তি নিৰঞ্জন পুৰুষে প্ৰকৃতক কোৱা বুলি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পাছত আকৌ মানৱীকৰণৰ সহায়েৰে পুৰুষ-প্ৰকৃতিৰ সংযোগত সৃষ্টিৰ বিকাশ কেনেকৈ হ'ল তাৰ বৰ্ণনা দিছে।

সব্বৰে কৰিয়ো মায়া জগত প্ৰকাশ।

আমিও কৰিবো তাতে বিনোদ বিলাস ॥

হেন শূনি প্ৰকৃতি কৰিল। যোৰহাত।

সৃষ্টিৰ কাৰ্যক দাই লাগিল তোমাত ॥ ৫১ ॥

ঈশ্বৰ কটাক্ষে দেৱী ভৈল। গৰ্ভৱতী।

প্ৰকৃতিৰ পুত্ৰ ভৈল মহত উপাতি ॥

মহতৰো তিনি পুত্ৰ ভৈল অনুপাম।

শূনিয়ো তাহাৰ কহোঁ যাৰ যিবা নাম ॥ ৫২ ॥

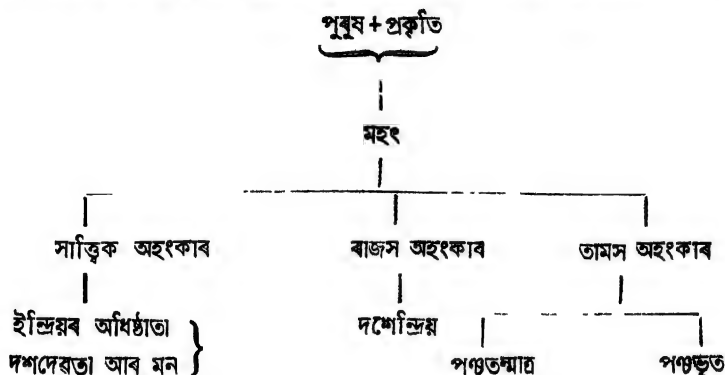
তিনি গুণে তিনি তত্ত্ব ভৈলা অৱতাৰ ।

তামসিক, ৰাজস, সাত্বিক অহংকাৰ ॥

এহি তিনি পুৰ তান জগতে প্ৰখ্যাত ।

শূনা বাত হস্তে যিবা সৃষ্টি ভৈলা জাত ॥ ৫৩ ॥

তলত সাংখ্যৰ অনুৰূপ সৃষ্টিক্ৰমৰ চিত্ৰ দিয়া হ'ল । (পদ সংখ্যা ৫৪-৬২ দৃ°)

এই তত্ত্বসমূহক একেলগে চোঁবিশ তত্ত্ব বুলি কোৱা হয় যদিও ওপৰৰ চিত্ৰত থকা প্ৰতিটো বস্তুকে একোটা তত্ত্ব বুলি ধৰিলে তাৰ সংখ্যা ৩৭ হ'বগৈ। গতিকে এই তত্ত্বৰ সংখ্যা কিয় ২৪ কৰা হ'ল, সেই কথা বিচাৰ কৰি চাব লগীয়া। সাংখ্যৰ মতে পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতি দুটা মূল তত্ত্ব হ'লেও বেদান্ত, যোগ আৰু পণ্ড-ৰাটাই প্ৰকৃতিক পুৰুষৰ শক্তি ৰূপেহে ধৰিছে। গতিকে পৰম তত্ত্ব বা তত্ত্বৰ অগীত পুৰুষ সৰ্বম বিদ্যমান কাৰণে পুৰুষক এই সংখ্যাৰ ভিতৰত ধৰা নহয়। পুৰুষ স্বয়ং কাৰ্য-কাৰণ উভয়াত্মক। প্ৰকৃতি পুৰুষৰ ত্ৰিগুণাত্মকা শক্তি বা কাৰ্যক্ষমতাহে। প্ৰকৃতিৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা অথও জড় জগৎখনেই মহৎ বা মহত্তত্ত্ব। ইয়াত সত্ত্ব, ৰজঃ আৰু তমোগুণৰ ক্ৰিয়া আছে যদিও ব্যক্তিৰ পৃথক্‌ভাৱ বা অহংকাৰ প্ৰকাশ পোৱা নাই। ত্ৰিগুণাত্মকা প্ৰকৃতিৰ ক্ৰিয়াজনিত বাবে অহংকাৰ বা পৃথক্‌বোধত সত্ত্বাদি তিনিওটা গুণ থাকিবই; যিকোনো এটা গুণেৰে এটা অহংকাৰ হ'ব নোৱাৰে। সেইবাবে অহংকাৰ তত্ত্বও এটা বুলিহে ধৰা হয়। ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ অধিষ্ঠাতা দেৱতা বা ইন্দ্ৰিয়ৰ শক্তি সমূহো মূলতে মনৰ লগত জড়িত। মন নিষ্ক্ৰিয় হ'লে ইন্দ্ৰিয়ৰ শক্তিও অসামৰ্থক হৈ পৰে। গতিকে সাত্বিক অহংকাৰৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা তত্ত্ব ৰূপে কেৱল মনকহে ধৰা হয়। এইদৰে ৩৭ সংখ্যাৰ পৰা ১৩ টা সংখ্যা ৰাদ পৰিলে ২৪ টা সংখ্যাই বাকী থাকে।

এই জগতৰ কাৰণ-কাৰ্যৰূপ উভয়কে চৈতন্য স্বৰূপ ভগৱান বুলি ধৰিলে ইয়াৰ উপাদান কাৰণ জড় প্ৰকৃতিও চৈতন্য পুৰুষৰ এটা অৱস্থা বুলিয়েই ধৰিব লাগিব। মূলতঃ সম্পূৰ্ণ জড় বুলি জগতত একোৱেই নাই। তথাপি আলোচনাৰ সুবিধাৰ অৰ্থে সাংখ্যৰ দৰেই আমিও প্ৰকৃতিক জড় বুলি কৈছোঁ। সাধাৰণ দৃষ্টিতে দেখা যায় যে-চৈতন্য সদাই সূক্ষ্ম সত্তাৰে। তাৰ কোনো স্থূল ৰূপ নাই। তাৰ বিপৰীতে স্থূল বস্তুবোৰ জড়। এই জড় বস্তুবোৰৰ ভিতৰত পঞ্চমহাভূত অধিক জড় আৰু স্থূল। তাৰ ভিতৰতো মাটি, (মাটিত উৎপন্ন হোৱা, শিল, ধাতু, কাঠ আদিকো এই মাটিৰ লগত সামৰি লোৱা হয়) সৰ্বাধিক স্থূল। ইয়াৰ উৎপত্তি আৰু লয়ৰ স্থান জল বা পানী। যিটো বস্তু য'ৰ পৰা উৎপন্ন হয়, সেইটো বস্তু ত'তেই লয়ো পায়। পানী মাটিত কৈ সামান্য পৰিমাণে কম স্থূল। ইয়াৰ উৎপত্তি-স্থান আৰু লয় স্থান অগ্নি বোলা হৈছে। সাধাৰণ বিচাৰৰ ফালৰ পৰা এই কথাটো বুজিবলৈ টান; কিন্তু বৈজ্ঞানিক আৰু দাৰ্শনিক বিচাৰত এই কথা সত্য +। এটা সাধাৰণ উদাহৰণ মাত্ৰ এই প্ৰসংগত দাঙি ধৰা হৈছে। পানীৰ প্ৰধান উপাদান 'হাইড্ৰোজেন' দাহ্য পদাৰ্থ অৰ্থাৎ দহনগুণসম্পন্ন অগ্নি বা তাপৰ সম্বন্ধ তাৰ লগত সূক্ষ্ম ভাবে আছে। 'বাড়ৰাগ্নি' সন্মুখতেই উৎপন্ন হয়। অগ্নিও এক বিশেষ ধৰণৰ ক্ৰিয়া বা পৰমাণুৰ কম্পনশীল অৱস্থাৰ নাম। এই অৱস্থাই বায়ুৰ পৰমাণুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সেই বাবে অগ্নিৰ উৎপত্তি আৰু লয় স্থান বায়ু বোলা হৈছে।

বায়ুৰ উৎপত্তি আৰু লয়স্থান আকাশৰ স্বৰূপ সম্বন্ধে কৰা বিচাৰ দৰ্শন আৰু বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ একেটা স্তৰলৈ উঠা নাই যেন লাগে। এই ক্ষেত্ৰত দৰ্শন বুলিলে ন্যায় আৰু বৈশেষিককো সামৰি ল'ব লাগিব। জড় বস্তুৰ বিশ্লেষণৰ ক্ষেত্ৰত সেই দুখন দৰ্শনৰো বিশিষ্ট স্থান আছে। আমি আজি আধুনিক বিজ্ঞানৰ ভাষাত শাক পদাৰ্থ বুলি কওঁ, তাক এই দৰ্শন দুখনে দ্ৰৱ্যহে

+ দৰ্শনৰ সত্যক বৈজ্ঞানিক সত্যৰূপত প্ৰমাণিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা আমাৰ মাজত বৰকৈ হোৱা নাই। অসমীয়া ভাষাত ৩ ৰাধানাথ ফুকনদেৱে মাত্ৰ এই চেষ্টা কৰিছিল। ৩ফুকনদেৱৰ গীতা, বেদান্ত আৰু সাংখ্যৰ টীকাগ্ৰন্থ পঢ়িলে এই বিষয়ে ভালেকৈখিনি তথ্য পোৱা যাব। আমি এই প্ৰসংগত তেনে ব্যাখ্যা দিয়াৰ চেষ্টাৰ পৰা বিৰত থাকিলোঁ। দৰ্শনৰ সূৰ্বিক্ৰম বা পদাৰ্থ বিদ্যা সম্বন্ধীয় কথা জনালোকে বিজ্ঞানৰ ধাৰণাৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় পাব পাৰে। সাংখ্য আৰু বেদান্তৰ ভিত্তিত দিয়া ভাগৱত আৰু শংকৰদেৱৰ দৰ্শনৰ মূল্য সাধনমাৰ্গৰ দৰেই বৈজ্ঞানিক বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো সাদৃশ্য।

বুলিছে : সাতবিধ পদাৰ্থৰ ভিতৰত দ্ৰৱ্যৰ ভিতৰতেই স্থূলতাব পৰিমাণ বেছি । সাতবিধ পদাৰ্থ হৈছে—দ্রুত, গুণ, কৰ্ম, সামান্য, বিশেষ, সমৱায় আৰু অভাৱ । গতিকে ‘পদাৰ্থ’ শব্দই দৰ্শন আৰু বিজ্ঞানত সম্পূৰ্ণ একে অৰ্থ প্ৰকাশ নকৰে । ন্যায়-বৈশেষিকত পঞ্চমহাভূতৰ লগতে দিক্, কাল, আত্মা আৰু মনকো দ্ৰৱ্য বুলি কৈছে । পৰিণামশীল সকলো অস্তিত্বই দ্ৰৱ্যৰ শ্ৰেণীত ঠাই পোৱা বাবে আত্মা বা জীৱ চেতনাৰ দৰে সূক্ষ্ম বস্তুকো দ্ৰৱ্য বুলিছে । জীৱ-চেতনাতো জড় সংস্কাৰ বা স্থূল-প্ৰকৃতিৰ প্ৰভাৱেৰে সীমাবদ্ধ বা ঋণিত কাৰণে দ্ৰৱ্যৰ শ্ৰেণীভুক্ত হ’ব পাৰে । মনটো জড় জগৎ আৰু চেতন আত্মাৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা ধ্বংস সংস্কাৰ স্বৰূপ । দ্ৰৱ্যৰ দৰে দিকবোৰো এটা স্বভাৱ বা ক্ৰিয়াশীলতা থকাৰ প্ৰমাণ চুৰকৰ ওপৰত থকা তাৰ প্ৰভাৱৰ পৰা পোৱা যায় । বস্তুৰ বৃপান্তৰ-ক্ৰিয়াত কালো এটা অপৰিহাৰ্য তত্ত্ব । এই দৰে পদাৰ্থৰ এটা শ্ৰেণী হিচাবে পৰিগণিত হোৱা দ্ৰৱ্যৰ ভিতৰতো দিক্, কাল, মন আৰু আত্মা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তু । আকাশ এই বিলাকতকৈ স্থূল । আধুনিক বিজ্ঞানৰ মতো তাপ আৰু পোহৰৰ মাধ্যম ‘ইথাৰ’ৰ অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট নহয়, কিন্তু দৰ্শনত আকাশ এটা স্থূল পদাৰ্থ + । ইয়াত ‘স্থূল’ শব্দটো সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব বা অৱস্থাৰ বস্তু অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এটা বস্তুৰ অস্তিত্বক দিক্ আৰু কালৰ সীমাত আবদ্ধ কৰি বথা গুণ বা স্বভাৱকে সাংখ্যদৰ্শনত তমোগুণ বুলি কৈছে । এই দৃষ্টিত তমোগুণৰ পৰা উৎপন্ন আকাশবোৰো সীমা আছে । আকাশৰ পৰা বায়ু, বায়ুৰ পৰা, অগ্নি, অগ্নিৰ পৰা জল আৰু জলৰপৰা ক্ষিত বা পৃথিৱীৰ উৎপত্তি হৈছে বুলি সাংখ্য দৰ্শনে কৈছে ; ভাগৱততো কৈছে । লগতে এইটোও কোৱা হৈছে যে—পৃথিৱীত বাকী চাৰিটাও গোণ ভাবে আছে । সেইদৰে জলত তাৰ পূৰ্বে সৃষ্টি হোৱা অগ্নি প্ৰভৃতি তিনিটা, অগ্নিত বায়ু আৰু আকাশ আৰু বায়ুত কেৱল আকাশ তত্ত্ব গোণ ভাবে আছে ।

পঞ্চমহাভূতৰ গুণ বা ধৰ্ম পঞ্চতন্মাত্ৰৰ সৃষ্টি তমোগুণৰ পৰা পঞ্চমহা-ভূততকৈ আগতে হোৱা বুলি কৈছে । অৰ্থাৎ গুণ বা ধৰ্মৰ পৰাহে বস্তুৰ সৃষ্টি হৈছে । সেয়ে হ’লে শব্দগুণময় আকাশৰ সৃষ্টি শব্দৰ পৰা হৈছে । এই দৰেই স্পৰ্শগুণৰ পৰা আকাশত বায়ু, বৃপ তন্মাত্ৰৰ পৰা তাপ, বস তন্মাত্ৰৰ পৰা জল আৰু গন্ধ তন্মাত্ৰৰ পৰা পৃথিৱী বা ক্ষিত্যৰ সৃষ্টি হোৱা বুলিছে । সহজ কথাত ক’বলৈ

+ এই প্ৰসংগত ‘পদাৰ্থ’ শব্দৰ প্ৰয়োগ যে দৰ্শন আৰু বিজ্ঞানে সুকীয়া অৰ্থত কৰে । সেই কথা মনত ৰাখিব লাগিব । দৰ্শন আৰু বিজ্ঞানৰ পাৰিভাষিক শব্দ পৰমাণুৰ স্বৰূপো একে নহ’ব পাৰে ।

হ'লে চেতনাৰ স্বভাৱ বোধ বা উপলব্ধিৰ পৰা মূল জড় বস্তুৰ সৃষ্টি হৈছে ; কিন্তু পঞ্চতন্মাত্ৰৰ উৎপত্তি তমোগুণৰ পৰা হোৱা বুলি কৈছে। গতিকে এই বোধ বা উপলব্ধিটো শূন্য চেতনা হ'ব নোৱাৰে। সাত্ত্বিক অহংকাৰৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা জড়ৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা মনটোহে তন্মাত্ৰৰ ঘাই উপাদান। তথাপি ৰূপ, ৰস প্ৰভৃতি তন্মাত্ৰসমূহ জড়ভূতৰ লগত জড়িত আৰু সীমাবদ্ধ কাৰণে তমোগুণমুগ্ধ বোলা হৈছে। জড় পৰমাণুত হোৱা ক্ৰিয়া বা স্পন্দনৰ উপলব্ধি মনে কৰিলেই সেই ক্ৰিয়াক তন্মাত্ৰ বোলা হয়। পাঁচবিধ বিশিষ্ট ক্ৰিয়াই পাঁচবিধ তন্মাত্ৰ আৰু পাঁচবিধ ক্ৰিয়াৰ পৰা (তন্মাত্ৰৰ পৰা) হোৱা পৰমাণুৰ সংঘাত বা সমীক্ৰিয়াই পঞ্চ-মহাভূত নামে পৰিচিত হৈছে। এই সংঘাত বা সমীক্ৰিটো পৰিণামী বা পৰিবৰ্তন-শীল আশ্ৰিত। সেই বাবে কোনো মহাভূত বা তাৰপৰা গঠিত বস্তু নিত্য নহয়। সকলো জড় বস্তুৱেই ৰূপান্তৰিত হৈ থাকে। চমু কথাত ক'বলৈ হ'লে তন্মাত্ৰই সূক্ষ্ম পৰমাণুৰ ক্ৰিয়াক নিজৰ বিষয় ৰূপে গ্ৰহণ কৰে ; কিন্তু মহাভূত বুলিলে সেই ক্ৰিয়াৰ পৰিমাণ ৰূপে গঢ়লোৱা বা সংগঠিত হোৱা পৰমাণু-সমীক্ৰিক বুজায়। তন্মাত্ৰ বা ইন্দ্ৰিয়-গ্ৰাহ্য বিষয়ৰ উপাদান ৰূপে থকা পৰমাণুৰ লক্ষণ বা ধৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে পঞ্চমহাভূতৰ সৃষ্টি হয়। সেই কাৰণেই তন্মাত্ৰৰ পৰাহে পঞ্চমহাভূতৰ সৃষ্টি হয় বুলিছে।

এই পৰ্যন্ত আমি সাত্ত্বিক অহংকাৰৰ পৰা প্ৰকট হোৱা মন আৰু তামস অহংকাৰৰ পৰা প্ৰকট হোৱা তন্মাত্ৰ আৰু মহাভূতৰ সম্পৰ্ক দেখিবলৈ পালোঁ। বহিৰ্মুখী বা বিস্তাৰধৰ্মী জড় পৰমাণুৰ ক্ৰিয়াই ৰাজস অহংকাৰৰ স্বৰূপ। তামস অহংকাৰে ৰাজস অহংকাৰৰ এই বহিৰ্মুখী বিস্তাৰক বাধ্যগ্ৰস্ত কৰে। উদাহৰণ স্বৰূপে এটা গুটিত থকা চেতনা বা প্ৰাণ-শক্তিৰ এজোপা গছৰ এটা বিশিষ্ট জড় সংস্কাৰ আছে এই জড় সংস্কাৰ নথকা হ'লে তাত থকা চেতনাটো অজড় বিশুদ্ধ অথও আত্মাবে অভিষ হৈ পৰিলেহেতেন। ভৱিষ্যতে গছ হ'বলগীয়া সংস্কাৰটো তাত আছে বাবেই সি গুণ বা ক্ৰিয়াৰ অধীন সীমাবদ্ধ হৈ পৰিল। সত্য বা চেতনাৰ ধৰ্ম আছে কাৰণে তাক সত্ত্ব বোলা হ'ল। দিচ্ আৰু কালৰ সীমাই তাক খণ্ডিত কৰা বাবে অহংকাৰ নামেও সি পৰিচিত হ'ল। গতিকে গুটিত থকা জড়গুণসম্পন্ন চেতনাৰ সংস্কাৰটোৱেই তাৰ মন। সেই সংস্কাৰবুদ্ধ চেতন বা সত্ত্বৰ পৰা এজোপা গছ গজিল। সেই সত্ত্বৰ অভাৱ হ'লে গুটিৰ পৰা গছ গজিব নোৱাৰে। গছজোপা গছৰ পাছত ৰাজোগুণৰ দ্বাৰা (প্ৰয়োজনীয় পৰমাণুৰ সহায়ত) সিমাই বাঢ়িবলৈ ধৰিলে ; কিন্তু তাৰ ক্ষতন শক্তিটো অসীম নহয়। এটা সীমাব

পাছত তাৰ বিকাশৰ গতি বন্ধ হৈ আছে। আৰু এটা সীমাৰ পাছত গছজোপা মৰে। বিকাশৰ এই অৱবোধ আৰু মৃত্যু তমোগুণৰ ধৰ্ম।

ৰাজস অহংকাৰৰ পৰা ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ উৎপত্তি হোৱা বুলিছে। বিশেষ বিশেষ শ্ৰেণীৰ কিছুমান গৰমাণুৰ (ৰজোগুণৰ) বিশিষ্ট অনুপাতৰ সংগঠিত ৰূপ বা অৱস্থাই ৰাজস অহংকাৰ। এনে কিছুমান বিশেষ সংগঠিত ৰূপ বা অৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে মনে বিশাল বিশ্ব-প্ৰকৃতিৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে। এই সম্পৰ্ক ক্ৰিয়াত্মক বা স্থূল আৰু বোধ্যত্মক বা সূক্ষ্ম দুই শ্ৰেণীৰ হ'ব পাৰে। ক্ৰিয়াত্মক বা স্থূল সম্পৰ্কটো কৰ্মেন্দ্ৰিয়ৰ আৰু বোধপ্ৰধান সূক্ষ্ম সম্পৰ্কটো জ্ঞানেন্দ্ৰিয়ৰ সম্পৰ্ক। জ্ঞানেন্দ্ৰিয়ৰ সম্পৰ্কবোৰকে তন্মাত্ৰ বা ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য বিষয় বোলা হয়। ৰাজস অহংকাৰ বা গৰমাণুৰ বিশিষ্ট সংগঠিত ৰূপকে ইন্দ্ৰিয় বুলি ধৰিলেও তাৰ সীমাবদ্ধতাত তমোগুণৰ আৰু উপলব্ধিত সত্ত্বগুণৰ প্ৰভাৱ আছে। সত্ত্ব আৰু তমঃ এই দুয়োটা গুণৰ সম্পৰ্ক লৈ ন'গলে কেৱল ৰজোগুণৰ পৰা একো বন্ধুৰে সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে।

সংখ্যাদৰ্শনৰ বিচাৰৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি আমি এই পৰ্যন্ত কৰা আলোচনাৰ বিষয়-বস্তুটোকে শংকৰদেৱে তলত উদ্ধৃত কৰা অনাদিপাতনৰ পদৰ সহায়েৰে দাঙি ধৰিছে।

তামসত হস্তে মহা গুণৰ প্ৰকাশ ।
 শব্দবো পুত্ৰ ভৈল নামত আকাশ ॥
 আকাশত হস্তে পৰশৰ উতপত্তি ।
 পৰশৰ পুত্ৰ ভৈল বায়ু মহামতি ॥ ৫৪
 বায়ুহস্তে ৰূপ নামে পুত্ৰ অমৃত্যৰ ।
 ৰূপৰ তনয় ভৈল অগ্নি চমৎকাৰ ॥
 অগ্নিৰ পুত্ৰ ভৈল বস মহামতি ।
 বসগুণ হস্তে পাছে জল উতপতি ॥ ৫৫
 জলে উতপতি ভৈল গন্ধ গুণ নাম ।
 গন্ধ গুণ হস্তে বসুমতী অনুপাম ॥
 পণ্ডভূত পণ্ডগুণ কহিলো ব্যৱস্থা ।
 আবে শূনা ৰাজসিক সাত্বিকৰ কথা ॥ ৫৬
 ৰাজসত্ৰ হস্তে দৰ্শেন্দ্ৰিয় ভৈল জাত ।
 দৰ্শবিধ নাম ৰাজা কহিবো ভোমাত ॥

চক্ষু কৰ্ণ, নাসা শ্ৰুত্ৰ চৰ্ম জিহ্বা হাত ।

পদ গুহ্য লিংগ এহি দশটি প্ৰখ্যাত ॥ ৫৭

এবে কহৌ শুনিলোক সাত্ত্বিকৰ কথা ।

যি দশত ভৈল যিটো দেহ অধিষ্ঠাতা ॥

× × × ×

সাত্ত্বিকত হস্তে দশ দেহ উতপতি ।

বায়ু বহি বিষ্ণু ইন্দ্ৰ দিশ প্ৰজাপতি ॥

অস্থিনী কুমাৰ মৃত্যু + আদিত্য বৰুণ ।

এহি অধিষ্ঠাতাদেহ দশ সত্ত্বগুণ ॥ ৫৯

চক্ষু অধিষ্ঠাতা যে আদিত্য জ্যোতিৰ্ময় ।

কৰ্ণ অধিষ্ঠাতা দিশ জানিবা নিশ্চয় ॥

নাসিকাৰ অধিষ্ঠাতা অস্থিনীকুমাৰ ।

বাক্য অধিষ্ঠাতা ভৈল বহি নাম যাৰ ॥ ৬০ (ভাগৱত ৩।২৬।৫৪

মুখ > বাক্য)

চৰ্ম অধিষ্ঠাতা বায়ু ভৈলা সত্ত্ব গুণ ।

জিহ্বা অধিষ্ঠাতা য়েবে ভৈলন্ত বৰুণ ।

হস্ত অধিষ্ঠাতা ভৈল ইন্দ্ৰ সুৰপতি ।

পদে বিষ্ণু গুহ্যে মৃত্যু লিংগে প্ৰজাপতি ॥ ৬১ ॥

হৃদয়ত থাকি কৰে ভাল মন্দ কাম ।

এক মন চাৰি ৰূপে শূনা তাৰ নাম ॥

মন বুদ্ধি অহংকাৰ আবু জানা চিত ।

এহি চাৰি নাম শূনা ভৈলন্ত বিদিত ॥ ৬২

সৃষ্টিৰ বিপৰীত ক্ৰম প্ৰলয়ৰ বিবৰণ 'নিমি-নৰ্বাসিক-সংবাদত এনেদৰে দিয়া হৈছে ।

কালৰূপী কৃষ্ণ যিটো জগত আধাৰ ।

কৰন্ত লীলায়ে পাছে সৃষ্টিক সহাৰ ॥ ১১৩ ॥

+ অনাদি পাতনৰ প্ৰকাশিত পাঠত 'মৃত্যু'ৰ পৰিবৰ্তে 'মিত্ৰ' শব্দ আছে । ভাগ-ৱতৰো সেই প্ৰসংগত (৩।৬।২০) মিত্ৰ শব্দই আছে । তৃতীয় স্কন্ধৰ পাছৰ এটা প্ৰসংগত (৩।২৬।৫৭) বিৰাটপুৰুষৰ বিভিন্ন অংগৰ বৰ্ণনা দিওঁতে 'মৃত্যু' শব্দহে প্ৰয়োগ কৰিছে । ভাৱাৰ্থৰ দৃষ্টিত মৃত্যু শব্দ বোঁহি খাপখোৱা বাবে ইয়াত 'মৃত্যু' শব্দ দিয়া হ'ল ।

মাল্লাৰ যতেক কাৰ্ধ-কাৰণ সম্ভৱ ।

দুনাই আনি মাল্লাত কৰান্ত সবে অন্ত ॥ * * ১১৪ ॥

নথাকল্প প্ৰাণী আৰু ব্ৰহ্মাণ্ড ভিতৰ ।

কৃষ্ণৰ কটাক্ষে নষ্ট হোৱে চৰাচৰ ॥

স্থূলদেহ ভগ্ন ভৈলে যত জীৱবাশি ।

পুনৰ্বাপি লীন হোৱে প্ৰকৃতিত আসি ॥ ১১৭ (১১৩।১২)

যিটো ব্ৰহ্ম মাধৱৰ ভৰ্কাতি বিহীন ।

তেহেঁ হোৱে আসি পুনু প্ৰকৃতিত লীন ॥ * * ১১৮ ॥

যেন কাঠ দহিলে অগনি নবহয় ।

সোঁহিমতে হোৱে সৰে প্ৰকৃতিত লয় ॥

শূনা আবে যেন মতে মহাভূত চয় ।

অন্যোঅন্যে হোৱে গৈয়া কাৰণত লয় ॥ ১১৯ (১১৩।১২)

পৃথিৱীৰ গন্ধগুণ হৰিবে অনিল ।

তেখনে পৃথিৱী গৈয়া হৈবেক সলিল ॥

যেবে জল হস্তে বায়ু বস হৰি লয় ।

সোঁহি জল অগ্নিত হোৱে আসি লয় ॥ ১২০ (১১৩।১৩)

অগ্নিৰ বৃপক পাছে হৰিবেক তম ।

তেবে অগ্নি বায়ুত প্ৰবেশে এহিক্ৰম ॥

হৰিবেক স্পৰ্শগুণ বায়ুৰ গগনে ।

গগনত বায়ু যাই পৰিষ তেখনে । ॥ ১২১ ॥ (১১৩।১৪)

গগনৰ শব্দগুণ হৰিবেক কাল ।

পশে অহংকাৰত আকাশ ততকাল ॥

মন বুদ্ধি ইন্দ্ৰিয় দেৱতা যত আছে ।

সবে অহংকাৰত প্ৰবেশে গৈয়া পাছে ॥ ১২২ ॥

সোঁহি অহংকাৰ লীন হোৱে মহতত ।

প্ৰকৃতিত লীন হৈব আপুনি মহত ॥

কহিলো নৃপতি প্ৰলয়ৰ যত ক্ৰম ।

এহিতো কৃষ্ণৰ মায়া পৰম দুৰ্গম ॥ ১২৩ ॥ (১১৩।১৫)

ব্ৰহ্মা আদি কৰি কীট পতংগ পৰ্যন্ত ।

মাল্লাসে সবাবো কৰে সৃষ্টি স্থিতি অন্ত ॥

কোটি কোটি কল্প মৰে ওপজে মাল্লাত ।

হেন জন নাহিকে মায়াৰ এৰাই হাত ॥ ১২৪

যতেক জগত দেখা মায়াৰ নিৰ্মাণ ।

চিনাইলোঁ মায়াৰ ৰাজ্য দেখা বিদ্যমান ॥ (১১৩০১৬)

এই পদসমূহৰ মূল ভাগৰত একাদশ স্কন্ধৰ তৃতীয় অধ্যায় । ভাঙনি প্ৰায় মূলৰ অনুবৃপ । যি অংশ শংকৰদেৱৰ নিজা পদ, সেই অংশ বাদে মূলৰ জগত-সম্পৰ্ক থকা অংশৰ (পদ সংখ্যাৰ লগতে কোষ্ঠকৰ ভিতৰত) শ্লোক সংখ্যা দিয়া হৈছে । ইয়াৰ পাছত ভাগৱতৰ মূল আৰু পদ-ভাঙনি উভয়তে মাত্ৰাতৰ্ণৰ উপায় সম্বন্ধে কোৱা হৈছে । সেয়া আমাৰ কাৰণে সাধনমাৰ্গৰ আলোচনাৰ ভিতৰলৈ আহে । অনাদিপাতনৰ সৃষ্টিতত্ত্বত তামস আৰু ৰাজস অহংকাৰৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা মহাভূত আৰু ইন্দ্ৰিয় আদিৰ বিবৰণৰ পাছত মনৰ স্বৰূপ সম্বন্ধে কোৱা হৈছে । ভাগৱতৰ মূল শ্লোকত এই প্ৰসংগতে মনৰ এনে বিস্তৃত বৰ্ণনা নাই । শংকৰদেৱৰ অনাদিপাতনত মন সম্বন্ধে এই দৰে আছে—

নানা কৰ্ম কৰিবাক কৰে আলোচন ।

একো কৰ্ম স্থিৰ নোহে তাক বুলি মন ॥ ৬০

সংকল্প-বিৰূপ কৰ্ম কৰে আলোচন ।

বুদ্ধি নাম বুলি তাক জানিবা লক্ষণ ॥

সমস্ত কাৰ্যক মই কৰোঁ বুলি মানে ।

অহংকাৰ বুলি তাক জানিবা আপুনে ॥ ৬৪

নানা সদকৰ্মক কৰন্তু নিতনিত ।

নিশ্চয় জানিবা ৰাজ্য তাৰ নাম চিন্ত ॥

আৰো যে মনৰ কথা শুনিয়ে আপেক্ষি ।

কাছিলে নটক যেন ভিন্নৰূপ দেখি ॥ ৬৫

মনৰ কল্পনা ইটো সমস্তে সংসাৰ ।

জাগন স্বপন নিদ্রা তিনি বৃত্তি সাৰ ॥

আছে মন সমস্ত প্ৰাণীৰ হৃদয়ত ।

ঈশ্বৰৰ প্ৰতিবিম্ব লাগিছে মনত ॥ ৬৬

তাকে বুলি মন জীৱ এৰে ভিন্ন নুই ।

এক পিণ্ড তৈল যেন লোহা অগ্নি দুই ॥

মনে দুখ পাইলে জীৱে বোলে মই পাওঁ ।

এনে বৈক যাৱে জীৱে বোলে মই যাওঁ ॥ ৬৭

মনে থিৰা কৰে জীয়ে বোলে মই কৰোঁ ।
 মনৰ মৰণে জীয়ে বোলে মই মৰোঁ ॥
 যেন সূৰ্য বিষ্ণু লৰে জলৰ লগত ।
 জল স্থিৰ ভৈলে বিষ্ণু থাকে পূৰ্বৱত ॥ ৬৮
 মনৰ কৰ্মক যিটো মোৰ বুলি মানে ।
 কৰ্মপাশে বন্দী জীৱ এহিসে নিদানে ॥
 আত্মাৰ প্ৰসংগে মন ভৈল অচেতন ।
 মনভেসে আছে জানা চৈধ্যয় ভুৱন ॥ ৬৯ ॥
 মনে পাপ-পুণ্য স্বৰ্গ মনেসে নৰক ।
 মনেসে কৰিছে ভেদ আপোন পৰক ॥
 যতোক ইন্দ্ৰিয়গণ মনৰ অধীন ।
 মনৰেসে আজ্ঞাপালি থাকে বাঢ়ি দিন ॥ ৭০
 মনে উপজয় জানা মনেসে মৰণ ।
 মনুষ্যৰ মনে বন্ধ মোক্ষৰ কাৰণ ॥
 জানা সবে দেৱ ধৰ্ম মনৰ প্ৰবন্ধ ।
 তাৰে বন্দী থাকে জীৱ নেৰাই কৰ্মবন্ধ ॥ ৭১
 আৰো কহোঁ শুনিয়ে মনৰ কিছূ কথা ।
 প্ৰচাৰিবো ভৈলা কোন দেৱ অধিষ্ঠাতা ॥
 মন অধিষ্ঠাতা চন্দ্ৰ শূনা নৃপবৰ ।
 বুদ্ধি অধিষ্ঠাতা ভৈলা ব্ৰহ্মা সৃষ্টিকৰ ॥ ৭২
 অহংকাৰ অধিষ্ঠাতা বুদ্ধ্যৰ নাম ।
 চিত্ত অধিষ্ঠাতা বাসুদেৱ অনুপাম ॥
 যাৰ মনে লৈল এক শৰণ কৃষ্ণত ।
 অপ্ৰয়াসে পাৰে মোক্ষ সিসি সংসাৰত ॥ ৭৩
 আন ধৰ্ম নাই আউৰ জানা নিষ্ঠকৰি ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলিলেসে সংসাৰক তৰি ॥
 কৰিও মনক বশ্য বিদূৰ সম্প্ৰতি ।
 কৃষ্ণৰ চৰণ চিন্তি সুখে সাধাগতি ॥ ৭৪

ওপৰত (পদ সংখ্যা ৬৫ আৰু ৭৪) 'ৰাজা' শব্দ পৰীক্ষিতৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ।
 ভাগৱতধৰ্মৰ শ্ৰোতা পৰীক্ষিত কাৰণে শূক্ৰমুনিৰ উক্তি ৰূপে এই সকলো পদ ধৰিব
 লাগিব । ভাগৱতৰ মূল বিষয় বস্তু শূক্ৰ-পৰীক্ষিতৰ সংবাদ ৰূপে দাঙি ধৰিলে

তাৰ মাজতো অনেক কথা-প্ৰসংগৰ উল্লেখ আছে। ভাগৱতৰ মূল শ্লোকত এই প্ৰসংগৰ কথা মৈত্ৰেয় আৰু বিদূৰৰ কথোপকথন ৰূপে আছে কাৰণে ইয়াত শ্ৰোতা বিদূৰৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে।

ওপৰৰ অলোচনাত সাত্ত্বিক, ৰাজস আৰু তামস অহংকাৰৰ কথা কোৱা হৈছে। সেই তিনিটাকে গীতাত আৰু ভাগৱতৰো প্ৰসংগ বিশেষত যথা ক্ৰমে অধ্যাত্ম, অধিদেৱ আৰু অধিভূত বুলিছে (৮^০ ভা° ৩।৬।৯)।

অধ্যাত্ম, অধিদেৱ আৰু অধিভূতৰ ভিতৰত সত্ত্ব গুণেই প্ৰধান বাবে সাত্ত্বিক অহংকাৰতে চৈতন্যৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক আৰু সেই কাৰণেই অধ্যাত্ম বিদ্যাই সাত্ত্বিক অহংকাৰৰ পৰা উৎপন্ন মনক ক্ৰমশঃ অধিক চৈতন্যমুখী কৰি নিব পাৰে। গতিকে আধ্যাত্মিক সাধনা বুলিলে মানসিক সাধনাৰ যোগেদি চৈতন্যৰ ক্ৰমবিকাশ সাধন কৰি অধিভূতৰ ওপৰত অধ্যাত্মৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা প্ৰচেষ্টাকে বুজায়। এই ক্ষেত্ৰত অধিদেৱ অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ অধিষ্ঠাতা দেৱতা ৰূপে থকা শক্তি সমূহে অধ্যাত্মক সহায় কৰে। এই স্তৰৰ বিষ্ণু, বুদ্ধ, ইন্দ্ৰ, সূৰ্য, আদি দেৱতাসকলো জড় শক্তিহে। কিয়নো দেৱতা হ'লেও জড়ক আগ্ৰয় কৰিহে তেওঁলোকে নিজৰ ক্ৰিয়াশীলতা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে কিন্তু মনত জড় প্ৰকৃতিৰ সংস্কাৰ থাকিলেও সি চৈতন্য প্ৰধান। সেই বাবে এই মনক জড়-চৈতন্যৰ সম্বন্ধিত ৰূপ বা দুয়োটাৰে মধ্যবৰ্তী সত্তা বুলি ধৰা হয়। মনক নিজৰ বুচি আৰু চেষ্টা অনুসৰি অধিক জড়মুখীও কৰিব পাৰি; চৈতন্যমুখীও কৰিব পাৰি। প্ৰবৃত্তি-মাৰ্গ বা ভোগাকাংক্ষাই মনক ক্ৰমে জড় বস্তুৰ ফালে আগবঢ়াই নিয়ে আৰু নিবৃত্তি-মাৰ্গই মনক ক্ৰমে ক্ৰমে জড়সংস্কাৰৰ পৰা মুক্ত কৰি চৈতন্যৰ বিকাশত সহায় কৰে। মনত থকা প্ৰকৃতিৰ জড়সংস্কাৰ বাবেই চিন্ত। এই চিন্তক প্ৰকৃতিৰ ক্ৰিয়া বা জড় শক্তিৰ দ্বাৰা বিকাৰগ্ৰস্ত চৈত্ৰ শক্তি বুলি ক'ব পাৰি। এই চিন্তটো বিকাৰমুক্ত বা শুদ্ধ হ'লেই জীৱই কৰ্মবন্ধনৰ পৰা মুক্তি পায়। চিন্তত (জীৱৰ চৈতন্য বোধ + জড় সংস্কাৰত) থকা জড়সংস্কাৰৰ প্ৰভাৱকে কৰ্ম-বন্ধন বুলিও কোৱা হয়। বিষয়ভোগৰ (ইন্দ্ৰিয়জনিত সুখৰ) আকাংক্ষা যুক্ত ক্ৰিয়াই কৰ্ম। জড়পৰমাণুসমূহৰ স্বাভাৱিক গতিত প্ৰভাৱবিস্তাৰ কৰি সেইবোৰক নিজা প্ৰয়োজনৰ অনুকূলে সজোৱা ক্ৰিয়াকে কৰ্ম সংজ্ঞা দিয়া হৈছে। গতিকে কৰ্মক একপ্ৰকাৰৰ স্বাভাৱিক বা আপ্ৰাকৃতিক ক্ৰিয়া বুলিও ধৰিব পাৰি; কিন্তু চৈতন্যৰ ধৰ্ম আকাংক্ষাই (ভোজ্য ভাবে) + জড় প্ৰকৃতিৰ ক্ৰিয়া বা পৰমাণুসমূহৰ স্বাভাৱিক প্ৰবাহত এইদৰে সাময়িক পৰিবৰ্তনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিলেও, বিষয়-প্ৰকৃতিৰ বিশাল সোঁতত স্থায়ী প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে। নদীৰ সোঁতত সৃষ্টি হোৱা ডকা-

৭ জ্ঞান, কৰ্ম আৰু ভোজ্য এই তিনিওটাই জীৱচৈতন্য বা জীৱাত্মাৰ ধৰ্ম।

চৰ্কাৰীয়া আদিৰ। দীৰ্ঘপৰিৱৰ্ত্তন যেনে দিবে অস্থায়ী । ইন্দ্ৰিয়জনিত 'ভোগৰ উদ্দেশ্যে' প্রকৃতিৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ; জীৱ-চৈতন্যৰ কৰ্তা, ভোক্তা আৰু জ্ঞাত বোধটোৰ প্ৰজায়ে তেনেদৰেই 'অস্থায়ী'।

(৬) চিত্তঃ— জড় সংস্কাৰৰ স্বৰূপটোনো কি ? সেই বিষয়ে কিছু বিচাৰ কৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। 'জড়' শব্দটো এই ক্ষেত্ৰত সংস্কাৰৰ বিশেষণ নহয়, সম্বন্ধ পদৰ বিভক্তিহীনৰূপ বুলিহে ধৰিব লাগে। সুকীয়া ৰূপ দিয়া বা সাঁচ বহুৱাই দিয়া কাৰ্য্যকে সংস্কাৰ বোলা হয়। এই কাৰ্য্যটোৰ কাৰণ জড় পৰমাণুৰে গঠিত জগৎ আৰু চেতন জীৱাত্মাৰ সম্পৰ্ক। এই সম্পৰ্কটো এটা ভাৱ পদাৰ্থ বা বোম্বেহে। বোম্বে বা ভাৱটো চেতনাৰ ধৰ্ম হ'লেও সি জড়জগতৰ সাঁচত এটা বিশিষ্ট ৰূপ গ্ৰহণ কৰে। সাঁচত গঢ় দিয়া ৰস্তু এটাৰ উপাদান একে থাকিও আকৃতি পৃথক হোৱাৰ দৰেই সংস্কাৰৰ উপাদান-কাৰণটো চৈতন্য হ'লেও সি গ্ৰহণ কৰা ৰূপৰ বা আকৃতিৰ সাঁচটো জড় পৰমাণুৰে গঠিত জগতৰ পৰা পোৱা। প্রকৃতিৰ বা জগতৰ স্বাভাৱিক ক্ৰিয়াই জীৱ-চৈতন্যক এই সাঁচত নিৰ্দিষ্ট ৰূপ দিবে। জীৱ-চৈতন্যই নিজৰ জ্ঞাতা, কৰ্তা আৰু ভোক্তা ভাৱেৰে এই সাঁচ বা সংস্কাৰত নিজক অন্যত্ৰক পৃথক কৰি সজায়। মনুষ্য, পশু-পক্ষী, তৃণ-তৰু আদি সকলোতে থকা জীৱ-চৈতন্যই ত্ৰিগুণশািত্ৰক। প্রকৃতিৰ সাঁচত এই দৰেই জন্ম-জন্মান্তৰে নিজক বাহিৰত প্রকাশ কৰিছে। এনে একোটা প্রাকৃতিক সাঁচ নথকা হ'লে এটা সৰু গুটিৰ পৰা এজোপা বৃহৎ আহিত গছ সৃষ্টি নহ'লেহেঁতেন; মানুহৰ পেটত মানুহ আৰু গৰুৰ পেটত গৰু পোৱালি সৃষ্টি নহ'লে অন্য জীৱজন্তু বা পশু-পক্ষীৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। যাৰ যেনে আকৃতি-প্রকৃতি, তেনে আকৃতি-প্রকৃতিকে লৈ সন্তান-সন্ততি হোৱাটোও প্রকৃতিৰ সাঁচ বা চৈতন্যৰ সংস্কাৰৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল কথা। জীৱচৈতন্যই মাতৃ-গৰ্ভত নিজৰ সংস্কাৰ অনুসৰিযেই মাকৰ শৰীৰ আৰু মনৰ মাধ্যমেৰে নিজৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহ গঢ় দিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় জড় পৰমাণু গ্ৰহণ কৰে। গতিকে জীৱজগতত জীৱসমূহৰ জন্ম, ভোগ আৰু মৃত্যুৰ মূলতে পৰমাণু-প্ৰবাহৰ লগতে ভাৱ-প্ৰবাহ বা চিন্তাৰ প্ৰবাহেও কাম কৰি আছে।

জীৱনত কৰা সকলো কৰ্মৰ সংস্কাৰ বা প্রকৃতিজনিত পৰিৱৰ্ত্তনৰ প্ৰভাৱ এই চিন্তত স্ফুৰ্ত্তী হৈ থাকি যায়। এজন ডাঙৰ ব্যৱসায়ীৰ বাবে ধন-উৰাল বা বেংক যেনে ৰস্তু, জীৱসমূহৰ কাৰণে চিন্তাও তেনে ৰস্তু। ধনীলোকে নিজৰ সকলো ধন হাতত লৈ নুফুৰে; প্ৰয়োজন হ'লে ভঁৰালৰ পৰা উলিয়াই ল'ব পৰাকৈ থৈ

দিয়ে। সেই ধৰে চিত্ত অৱস্থাৰ সকলো অৱস্থাৰ বা বোধ্যৰ ক্ষমতা কমান + । ঐতিহাসিক পটভূমিত বিকল হৈ নোযোৱা পৰিস্থিতিৰ কৰ্ত্তব্যকাৰক জগত কৰ্ত্তৃত্ব জিন্সা দ্বা আকাংক্ষাসূত্ৰ কৰ্মসমূহৰ সংকাৰ 'চিন্ত' বৃণত থাকি যায়। গতিকে চিত্তত কৰ্মই স্থায়িত্ব লাভ কৰে অৰ্থত চিত্তৰ কৰ্মক সং বোলা হৈছে। যি অস্তিত্বহীন নহয় সিয়েই সং বা সত্য। এই সং বা সত্যটো 'সচ্চিদানন্দময়' ব্ৰহ্মসূচক শব্দত থকা 'সং' অৰ্থত গ্ৰহণ কৰিব নালাগিব। "নানা সদ কৰ্মক কৰন্তু নিৰ্ভানত। নিশ্চয় জানিবা বাজা তব নাম চিত্ত।" উক্তিটো এনে অৰ্থ সূচক যেন লাগে।

মনৰ চাৰিটা অৱস্থাৰ ভিতৰত 'চিন্ত'টোৱেই সকলোতকৈ সূক্ষ্ম অৱস্থা। বুদ্ধি, অহংকাৰ আৰু মন চিন্ততকৈ কিছু পৰিমাণে স্থূল ভাৱাপন্ন যেন লাগে। বুদ্ধিক শংকৰদেৱে ওপৰৰ পদত সংকল্প আদি কৰ্মৰ লগত জড়িত বুলিছে। সংকল্প আৰু বিকল্প যথাক্ৰমে গ্ৰহণ আৰু ত্যাগ এই দুয়োটা ভাৱৰ লগত জড়িত। আছে-নাই, সং-অসং আদি দূতৰপৰি বিচাৰটো বুদ্ধিৰ লক্ষণ। কিন্তু চিন্তত কেৱল গ্ৰহণ কাৰ্যহে থাকে; ত্যাগ বা বিকল্পৰ ঠাই নাই। 'অহংকাৰ' শব্দটো এই ক্ষেত্ৰত জীৱাত্মাৰ স্বৰূপ খণ্ড চৈতন্য অৰ্থত ব্যৱহাৰ নকৰি কেৱল কৰ্ত্তৃবোধৰ অৰ্থতহে ব্যৱহাৰ কৰিছে। গতিকে ভোক্তা আৰু জ্ঞাতা ভাৱটো ইয়াত গোঁণ হৈ পৰিছে; কিন্তু জীৱাত্মাৰ ক্ষেত্ৰত জ্ঞাতা, কৰ্তা আৰু ভোক্তা তিনিওটা ভাৱেই সমান। জ্ঞানহাতে বুদ্ধিত জ্ঞাতা ভাৱ কিছু প্ৰকল যেন লাগে। চৈতন্যৰ বিশেষ ক্ষণই ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ যোগেদি বহিৰ্জগতৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখে, সেই অংশটো অতি চঞ্চল। ইন্দ্ৰিয়জনিত সুখৰ লগত জড়িত প্ৰয়োজনবোধটোও চৈতন্যৰ এই অংশকেই লক্ষণ। এইটোৱেই মনৰ বাহ্য অৱস্থা বা বহিৰ্মন। সাধাৰণতে মন বুলিলে আমি ইয়াকে বুজোঁ যদিও, দাৰ্শনিক অৰ্থত অহংকাৰ, বুদ্ধি আৰু চিন্তকে। মনৰ অৱস্থা বুলি ধৰি লোৱা হয় (ভাগ ৩।২৬।১৪)।

মনৰ অৱস্থা 'বুদ্ধি-অহংকাৰ'ৰ উপৰিও বুদ্ধি আৰু অহংকাৰৰ অন্য দুটা বৃণ আছে। সাত্বিক অহংকাৰৰ পৰা উৎপন্ন মনতকৈ সাত্বিক, ৰাজস আৰু তামস তিনিওটা ধৰ্ম বিশিষ্ট অহংকাৰটো ব্যাপক বস্তু, তাত সন্দেহ নাই। তেনেস্থলত মনৰো এটা অংশ কেৱল কৰ্ত্তৃৰ অভিমানে সূচক অহংকাৰৰে সৈতে তাক একে প্ৰকাৰ

+ আমাৰ উপলব্ধি বা জ্ঞানবোৰ চিত্তত সংকাৰ বৃণে সূক্ষ্ম অৱস্থাত থাকি যায়। প্ৰয়োজন হ'লে সেইখোৰ সাৰ পাই উঠে। এই ধৰে বহিৰ্মনৰ স্তৰলৈ অহা সূক্ষ্ম জ্ঞানক জ্ঞতি বা মনত পৰা বোজা হয়। গতিকে অৱচেতন মন আৰু চিত্ত দুয়োটা পদাই প্ৰায় একেটা বস্তুকে বুজায়।

বিশ্ব বুলি ধৰিব নোৱাৰি। মনৰ অংশ ‘অহংকাৰ’ ব্যক্তিৰ কৰ্তৃত্ববোধ; মন, ইন্দ্ৰিয় আৰু মহাত্মত্বসমূহৰ মূল ‘অহংকাৰ’টো প্ৰকৃতি বা বিশ্বজগতৰ ভ্ৰম-বিকাশৰ এটা শুভ বুজোৱা শব্দ। এইদৰেই মনৰ অংশ বুদ্ধি আৰু প্ৰাকৃত জগতৰ বিকাশৰ শুভ ৰূপে থকা ‘বুদ্ধিতত্ত্ব’ এই দুটা সুকীয়া বস্তু। সাংখ্যৰ ‘মহৎ’ নামৰ তত্ত্বকে স্থান ভেদে বিভিন্ন দাৰ্শনিক বিচাৰত বুদ্ধি, হিৰণ্যগৰ্ভ আদি সুকীয়া সুকীয়া নামেৰেও বুজোৱা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত ‘চিন্ত’ শব্দটোও মহৎ তত্ত্ব অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ভাগৱতত আছে — সত্ত্বগুণযুক্ত, স্বচ্ছ, বিশদ, শান্ত, বাগাদি-ৰাহিত উপলব্ধিৰ স্থান চিন্ত স্বৰূপ বাসুদেৱকে মহন্তত্বও বোলা হয় (৩।২৬।২১)। চৈতন্য স্বৰূপ ‘ক্ষেত্ৰজ্ঞ’ অৰ্থাতো চিন্ত শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰিছে (৩।২৬।৭০)। কোনো কোনো পণ্ডিতৰ মতে ‘অধ্যাত্ম’ৰ দৃষ্টিত যাক চিন্ত বোলা হয়, তাকে ‘অধিভূত’ৰ দৃষ্টিত মহন্তত্বও বোলা হয়। উপাস্যদেৱতা বাসুদেৱেই ক্ষেত্ৰজ্ঞ ৰূপত চিন্তৰ অধিষ্ঠাতা দেৱতা (পদ সংখ্যা ৭০ প্ৰ°)। এই ক্ষেত্ৰত সাংখ্যৰ প্ৰকৃতিৰো মহৎ বোলা যেন ধাৰণা হয়। সাংখ্যত যাক ‘মহৎ’ বোলা হৈছে, তাৰ অধিষ্ঠাতা দেৱতা ব্ৰহ্মা (পদ ৭২) আৰু অহংকাৰৰ অধিষ্ঠাতাদেৱতা ঋদ্ৰ বোলা হৈছে (পদ ৭৩)। পশু-ৰাত্ৰৰ দৃষ্টিত এই ঋদ্ৰই উপাস্যৰূপত সংকৰ্ষণ। ব্ৰহ্মাৰ (বুদ্ধিৰ অধিষ্ঠাতা) উপাস্যৰূপ প্ৰদায় আৰু মনৰ অধিষ্ঠাতা চন্দ্ৰৰ উপাস্যৰূপ অনিৰুদ্ধ।

(৭) মন ৪ — ভাগৱতৰ কেৱল চাৰিটা শ্লোকত (৩।২৬।২৭-৩০) মনৰ বিষয়ে যিখিনি কথা কোৱা হৈছে, শংকৰদেৱৰ বৰ্ণনা তাতকৈ কিছু পৃথক। মূলৰ লগত তুলনা কৰি চাবৰ কাৰণে মহন্তত্বৰ উৎপত্তিৰ পৰা (৩।২৬।২৩) আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ক শ্লোকৰ ভাৱানুবাদ তলত দিয়া হৈছে।

“ভগৱানৰ বীৰ্যৰূপ চিংশক্তি (চিন্ত)ৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা মহন্তত্বৰ বিকৃতিৰ ফলত তাৰ পৰা ক্ৰিয়া-শক্তিপ্ৰধান অহংকাৰ তত্ত্বৰ উৎপত্তি হ’ল। এই অহংকাৰ বৈকাৰিক, তেজস আৰু তামস তিনিশ্ৰেণীৰ। এই তিনি শ্ৰেণীৰ অহংকাৰৰ পৰা যথোপযুক্ত মন, ইন্দ্ৰিয় আৰু পশুমহাত্মত্বৰ সৃষ্টি হ’ল (৩।২৬।২৩-২৪)। এই ভূত ইন্দ্ৰিয় আৰু মনৰূপী অহংকাৰকে সাক্ষ্য ‘সংকৰ্ষণ’ নামে পৰিচিত সহস্ৰলীৰ্থ পুৰুষ ‘অনন্ত’ বোলে (৩।২৬।২৫)। এই অহংকাৰৰ লক্ষণসমূহ এনে ধৰণৰ — পৌৰাতন্যৰূপত কৰ্তৃত্ব, ইন্দ্ৰিয় ৰূপত কৰণত্ব, পশুমহাত্মত্বৰূপত কাৰ্যত্ব; সত্ত্ব আদি গুণৰ ক্ষেত্ৰত শাস্ত্ৰত্ব, বোধত্ব আৰু মূঢ়ত্ব (৩।২৬।২৬)। এই তিনিবিধ অহংকাৰৰ চিত্ততত্ত্ব বৈকাৰিক অহংকাৰৰ বিকৃতিৰ পৰা মনৰ সৃষ্টি হ’ল। এই মনৰ সংকল্প বিকল্পৰ পৰা কামনাৰ উৎপত্তি হয় (৩।২৬।২৭)। এই মনৰূপী তত্ত্বকে

ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ অধিষ্ঠাতা অনিৰুদ্ধ বোলে। যোগীসকলে শবৎকালীন নীলকমল সদৃশ শ্যামবৰ্ণৰ এই অনিৰুদ্ধৰ উপাসনা কৰে (৩১৬।২৮)। তেজস অহংকাৰৰ বিকাৰ হৈ তাৰ পৰা বুদ্ধি তত্ত্বৰ উৎপত্তি হ'ল। দ্ৰৱ্যৰ ক্ষুৰণ স্বৰূপ বিজ্ঞান, আবু ইন্দ্ৰিয় সমূহৰ কাৰ্যত সহায়ক স্বৰূপে থকা পদাৰ্থবিষয়ক জ্ঞান এই সকলো বুদ্ধিৰেই কৰ্ম (৩১৬।২৯)। বৃত্তি ভেদে সংশয়, বিপৰ্যয় (বিপৰীত জ্ঞান), নিশ্চয়, স্মৃতি আৰু নিদ্রাও বুদ্ধিৰেই লক্ষণ। এই বুদ্ধি তত্ত্বই প্ৰদ্যম (৩১৬।৩০)।

শংকৰদেৱে অনাদিপাতনত (পদ ৬৬-৭১) মনৰ স্বৰূপ আৰু ক্ষমতা সম্বন্ধে যিখিনি কথা কৈছে, সেইখিনি এই প্ৰসংগত তেওঁৰ নিজা কথা। সেই বাবে শংকৰদেৱৰ দৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত এই পদ কেইফাকি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। বিশেষকৈ মন আৰু জীৱৰ একত্ব স্থাপন এই প্ৰসংগত কৰা হৈছে। লগতে মনৰ বন্ধনেই কৰ্মৰ বন্ধন বা মোক্ষৰ বাধক বুলিও কোৱা হৈছে। “মনুষ্যৰ মনে বন্ধ-মোক্ষৰ কাৰণ” উক্তিতেই দৰ্শন আৰু সাধনমार्গকো সামৰাৰ থৈছে। গতিকে ইয়াৰ পাছত কৰিবলগীয়া সাধনমार्গ সম্বন্ধীয় বিচাৰো এই মনৰ ভিত্তিতেই কৰিব লাগিব।

সাধনমार्গ :- শংকৰদেৱে প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্মক মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম, এক-শৰণ ধৰ্ম, ভাগৱতী বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আৰু নামধৰ্ম বুলিও কোৱা হয়। তলত এই নাম-কেইটাৰ কাৰণ চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা হৈছে।

(ক) মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম :- পুৰুষ আৰু মহাপুৰুষ শব্দ কি অৰ্থত প্ৰয়োগ কৰা হয়, সেই সম্বন্ধে আগতে আলোচনা কৰা হৈছে। ভাগৱত পুৰাণৰো কেইবাটাও প্ৰসংগত উপাস্যদেৱ বা ভগৱানক মহাপুৰুষ বোলা হৈছে (২।১।১০, ১০।৪০।৪; ১১।৫।৩৩-৩৪ :)। একমাত্ৰ এই মহাপুৰুষৰ উপাসনা কৰা হয় কাৰণে এই ধৰ্মৰ নাম ‘মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম’ হ’ব পাৰে। পাছত নিজৰ গুৰু আৰু উপাস্যদেৱক অভিন্নৰূপে গ্ৰহণ কৰা শংকৰদেৱৰ শিষ্যসকলে শংকৰদেৱক ‘মহাপুৰুষ’ বোলাৰ আঁহিতে শংকৰদেৱৰ পৰম্পৰাৰ পৰবৰ্তী গুৰুকেইজনমানকো নিজ নিজ শিষ্য পৰম্পৰা-লোকে মহাপুৰুষ বুলিবলৈ ল’লে। এইদৰে দামোদৰদেৱ, মাধৱদেৱ, হৰিদেৱ আৰু ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আত্ম প্ৰভৃতি বহুজন গুৰুৱেই ‘মহাপুৰুষ’ বিশেষণ নিজনিজ শিষ্যসমূহৰ মাজত লাভ কৰা দেখা প’ল। ‘মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম’ বুলিলে শংকৰদেৱ-প্ৰচাৰিত ধৰ্মৰ সেই অংশটোকহে পাছত বুজোৱা হ’ল, যিটো অংশ মাধৱদেৱৰ সংগঠনৰ মাজেদি বিকশিত হৈছিল। সেইবাবে বৰ্তমান দামোদৰদেৱ আৰু হৰিদেৱৰ পৰম্পৰাৰ লোকসকলে দামোদৰদেৱ আৰু হৰিদেৱক মহাপুৰুষ বোলে : কিহু তেওঁলোকৰ ধৰ্মক মহাপুৰুষীয়া নোবোলে। নানা বাঞ্ছনৈতিক আৰু সামাজিক কাৰণত

চৈতন্য পছী প্ৰভাৱ গ্ৰহণ কৰা বাবে ভাগৱত পুৰাণ আৰু শংকৰদেৱৰ আৰ্হিৰ পৰা কিছু আৰ্তিৰ যোৱা দামোদৰদেৱৰ পৰম্পৰাৰ কিছুমান সন্ত্ৰৰ ধৰ্মক প্ৰকৃততে মহাপুৰুষীয়া নোবোলাটো শূক্তসংগত যেনেই ধাৰণা হয় । এই প্ৰসংগত চৈতন্যদেৱৰ ধৰ্মৰ সম্বন্ধে এটা কথা বিশেষ ভাবে মন কৰিব লগীয়া । চৈতন্যচৰিতামৃত-মধ্য-লীলাৰ অন্তিম পৰিচ্ছেদত ৰায়ৰামানন্দ আৰু চৈতন্যদেৱৰ সাক্ষাৎ-প্ৰসংগত তলত দিয়া ধৰণে সাধ্য-বন্তুৰ নিৰ্ণয় কৰা হৈছে ।

প্ৰভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যৰ নিৰ্ণয় ।
 ৰায় কহে স্বধৰ্মাচৰণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥ ১
 প্ৰভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আৰ ।
 ৰায় কহে কৃষ্ণে কৰ্মাৰ্পণ সাধ্য সাৰ ॥ ২
 প্ৰভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আৰ ।
 ৰায় কহে স্বধৰ্মাত্যাগ ভক্তি সাধ্যসাৰ ॥ ৩
 প্ৰভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আৰ ।
 ৰায় কহে জ্ঞান-মিশ্ৰাভক্তি সাধ্য সাৰ ॥ ৪
 প্ৰভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আৰ ।
 ৰায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্য সাৰ ॥ ৫
 প্ৰভু কহে এহো হয় আগে কহ আৰ ।
 ৰায় কহে প্ৰেমভক্তি সৰ্ব সাধ্য সাৰ ॥ ৬
 প্ৰভু কহে এহো হয় আগে কহ আৰ ।
 ৰায় কহে দাস্যপ্ৰেম সৰ্ব সাধ্যসাৰ ॥ ৭
 প্ৰভু কহে এহো হয় আগে কহ আৰ ।
 ৰায় কহে সখ্যপ্ৰেম সৰ্বসাধ্য সাৰ ॥ ৮
 প্ৰভু কহে এহোত্তম আগে কহ আৰ ।
 ৰায় কহে বাৎসল্যপ্ৰেম সৰ্বসাধ্য সাৰ ॥ ৯
 প্ৰভু কহে এহোত্তম আগে কহ আৰ ।
 ৰায় কহে কান্তা প্ৰেম সৰ্ব সাধ্য সাৰ ॥ ১০
 কৃষ্ণ প্ৰাপ্তিৰ উপায় বহু বিধ হয় ।
 কৃষ্ণ প্ৰাপ্তিৰ ভাৰতম্য বহুত আছয় ॥ ১১
 কিস্তি যাৰ যেই ভাৰ সেই সৰ্বোত্তম ।
 তটস্থ হঞা বিচাৰিলে আছে ভাৰতম্য ॥ ১২

পূৰ্ব পূৰ্ব বসেৰ গুণ পৰে পৰে হয় ।
 দুই তিনি গগনে পঞ্চপৰ্বন্ত বাড়য় ॥ ১৩
 গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্ৰতি বসে ।
 শাস্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুৰেতে বৈসে ॥ ১৪
 আকাশাদিৰ গুণ যেন পৰ পৰ ভূতে ।
 দুই তিনি গগনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ ১৫
 পৰি পূৰ্ণ কৃষ্ণপ্ৰাপ্ত এই প্ৰেমা হৈতে ।
 এই প্ৰেমাৰ বশ কৃষ্ণ কহে ভাগৱতে ॥ ১৬
 কৃষ্ণেৰ প্ৰতিজ্ঞা দৃঢ় সৰ্ব কালে আছে ।
 যে যৈছে ভঞ্জে কৃষ্ণ তাৰে ভঞ্জে তৈছে ॥ ১৭
 এই প্ৰেমৰ অনুৰূপ নাপাৰে ভজিতে ।
 এতএব ঋণী কৃষ্ণ কহে ভাগৱতে ॥ ১৮
 যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দৰ্য মাধুৰ্যেৰ ধূৰ্ঘ ।
 ব্ৰজদেবী সংগে তাঁৰ বাঢ়য়ে মাধুৰ্য ॥ ১৯
 প্ৰভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয় ।
 কৃপা কৰি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥ ২০
 ৰায় কহে ইহাৰ আগে পুছে হেন জনে ।
 এত দিনে নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥ ২১
 ইহাৰ মধ্য ৰাখাৰ প্ৰেম সাধ্য শিৰোমণি ।
 বাহাৰ মহিমা সৰ্ব শাস্ত্ৰতে বখানি । ২২

ইয়াৰ পাছৰ বাৰ ফাঁকি পদত ৰাসলীলাৰ সমস্ত আনবোৰ গোপীভঁৰক
 ৰাখাৰ প্ৰতি শ্ৰীকৃষ্ণ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হোৱাৰ বৰ্ণনা দিছে আৰু তলত দিয়া
 উক্তিৰে বৈশিষ্ট্য দাঙি ধৰিছে ।

শতকোটি গোপীতে নহে কাম নিৰ্বাপণ ।
 ইহাতেই অনুমানি শ্ৰীৰাধিকাৰ গুণ । ২৩

ইয়াৰ পাছত আছে—

প্ৰভু কহে যে জাগি আইলাম তোমা স্থানে ।
 সেই সৰ্ব্ব বস্তুভক্ত হৈল মোৰ জ্ঞানে ॥ ২৪
 এবেসে জ্ঞানিল সাধ্য-সাধন নিৰ্ণয় ।
 আগে আৰ কিছু শুমিবাৰ মন হয় ॥ ২৫

কৃষ্ণৰ স্বৰূপ কহ বাখ্যৰ স্বৰূপ ।

বস কোনে তত্ত্ব প্ৰেম কোন তত্ত্বৰূপ ॥ ২৬

ইয়াৰ উত্তৰত বান্ধ বামানন্দই কৃষ্ণৰ স্বৰূপ সম্বন্ধে এইদৰে কৈছে ।

ঈশ্বৰ পক্ষ কৃষ্ণ অসংগতমান ।

সৰ্ব অকৃতাবী সৰ্ব কাৰণ প্ৰধান ॥ ২৭

অনন্ত বৈকুণ্ঠ আৰ অনন্ত অক্ষতাব ।

অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড ইহা সবাৰ আধাৰ ॥ ২৮

সঁচিদানন্দস্তু ব্ৰহ্মেন্দ্রনন্দন ।

সৰ্বৈশ্বৰ্য্য সৰ্বশক্তি সৰ্ববসপূৰ্ণ ॥ ২৯

বৃন্দাবনে অপ্ৰাকৃত নবীন মদন ।

‘কাল গান্ধাৰী’ ‘কামবীজে’ যাৰ উপাসন ॥ ৩০

পুৰুষ যোষিৎ কিবা স্থাবৰ জংগম ।

সৰ্ব চিত্তাকৰ্ষক সাক্ষাৎ মনঃমদন ॥ ৩১

বিবিধ ৰূপৰ সম্পৰ্কে কৈছে— নানা ভক্তেৰ বসামৃত নানা বিধ হয় ।

সেই সৰ বসামৃতেৰ বিবন্ধ-আশ্ৰয় ॥ ৩২

শৃংগাৰ বসৰাজময় মূৰ্তিধৰ ।

অতএব আত্মা পৰ্যন্ত সৰ্বচিত্তহৰ । ৩৩

লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতাৰেৰ হৰে মন ।

লক্ষ্মী আদি নাৰীগণেৰ কৰে আকৰ্ষণ ॥ ৩৪

আপন মাধুৰ্য্য হৰে আপনাৰ মন ।

আপনে আপনাচাহে কৰিতে আলিঙ্গন ॥ ৩৫

ইয়াৰ পাছত বাখ্যৰ স্বৰূপ তলত দিয়া ধৰণে দাঙি ধৰিছে ।

কৃষ্ণেৰ অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্ৰধান ।

চিচ্ছক্তি মায়ী শক্তি জীৱশক্তি আন ॥ ৩৬

অস্তবংগা বহিবংগা তট্ট্বা কহি যাৰে ।

অস্তবংগা স্বৰূপ শক্তি সবাৰ উপৰে ॥ ৩৭

সঁচিৎ আনন্দময় কৃষ্ণেৰ স্বৰূপ ।

অত এৰ স্বৰূপ শক্তি হয় তিনি ৰূপ ॥ ৩৮

আনন্দাংশে ক্লাদিদীনী, সদংশে সন্ধিনী ।

চিদংশে সন্ধিৎ যাৰে জ্ঞান কৰি মানি ॥ ৩৯

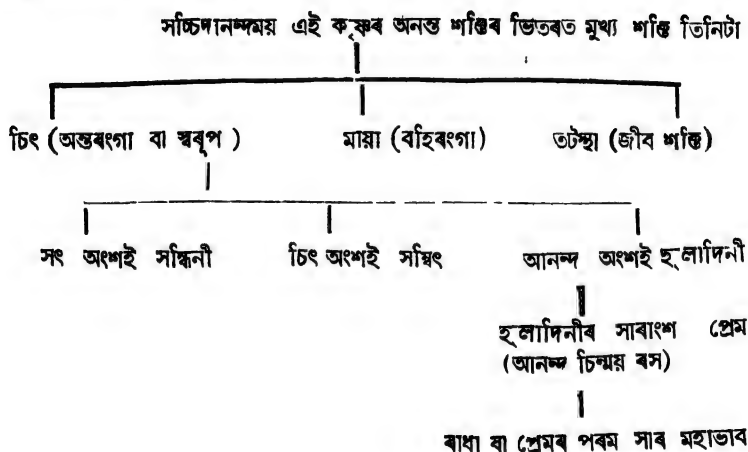
কৃষ্ণক আত্মদে তাতো নাম হুলাদিনী ।
সেই শক্তিহাৰে সুখ আত্মদে আপনি ॥ ৪০

সুখ বৃণ কৃষ্ণ কৰে সুখ আত্মদন ।
ভক্তগণে সুখ দিতে হুলাদিনী কাৰণ ॥ ৪১

হুলাদিনীৰ সাৰাংশ তাৰ প্ৰেম নাম ।
আনন্দ চিন্ময়বস প্ৰেমৰ আখ্যান ॥ ৪২

প্ৰেমৰ পৰম সাৰ মহাভাব জানি ।
সেই মহাভাব বৃণা বাধা-ঠাকুৰাণী ॥ ৪৩ ইত্যাদি

কৃষ্ণৰ শক্তি বাধাৰ স্বৰূপটো ওপৰত উল্লেখ কৰা মতে তলত দিয়া ধৰণে চিত্ৰিত কৰিব পাৰি।

চৈতন্যচৰিতামৃতৰ উদ্ধৃত পদসমূহৰ সম্বৰ্ণনৰ কাৰণে অনেক ন-পুৰণি গ্ৰন্থৰ শ্লোক লগে লগে মূলপুথিত উদ্ধৃত কৰা হৈছে। পুথিত পদ-সংখ্যা নাই; কিন্তু আলোচনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি ইয়াত নিজে পদ সংখ্যা দি লৈছোঁ। ১ম পদৰ সম্বৰ্ণনত বিষ্ণু পুৰাণ, ২য় পদৰ সম্বৰ্ণনত গীতা (৯।২৭), ৩য় পদৰ সম্বৰ্ণনত ভাগৱত (১১।১১।৩২), ৪র্থ পদৰ সম্বৰ্ণনত গীতা (১৮।৫৪), ৫ম পদৰ সম্বৰ্ণনত ভাগৱত (১০।১৪।৩) পুৰাণৰ শ্লোক উদ্ধৃত কৰা হৈছে। ইয়াৰ পাছত নিজ মত সম্বৰ্ণনৰ কাৰণে প্ৰাচীন আৰু নৱীন উভয় শ্ৰেণীৰে অন্যান্য সাম্প্ৰদায়িক গ্ৰন্থৰ শ্লোক উদ্ধৃত কৰা হৈছে। তলত পদ আৰু তাৰ সম্বৰ্ণনত উদ্ধৃত গ্ৰন্থৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে।

পদ সংখ্যা	গ্রন্থৰ নাম	বিষয়
৬	পদ্যাবলী (ৰায়ৰামানন্দ)	প্ৰেমভক্তি
৭	ভাগৱত (৯৫।১১)	দাস্যপ্ৰেম
৮	ভাগৱত (১০।১২।১০)	সখ্যপ্ৰেম
৯	ভাগৱত (১০।৮।৩৬) (১০।৯।১৫)	বাসল্য প্ৰেম
১০	ভাগৱত (১০।৪৭।৫৩) (১০।৩২।২)	কান্ত্যপ্ৰেম
১১, ১২	ভক্তিবসামূহসিদ্ধি (দক্ষিণ বিভাগ, দ্বায়ী ভাবলহৰী ২২ শ্লোক-বৃন্দ গোন্ধামী)	ভাব
১৩—১৬	ভাগৱত (১০।৮২।৩১)	বস-প্ৰেমভক্তি
১৭,	গীতা (৪।১১)	
১৮	ভাগৱত (১০।৩২।২১)	প্ৰেমভক্তিৰ মূল্য
১৯	ভাগৱত (১০।৩৩।৬)	মধুৰ ভাব
২০, ২১, ২২ ;	পদ্মপুৰাণ ভাগৱত (১০।৩০।২৩)	সাধাৰ সীমা
২৭, ২৮, ২৯	ব্ৰহ্মসংহিতা (৫।১)	
৩১	ভাগৱত (১০।৩২।২)	
৩২	ভক্তিবসামূহসিদ্ধি (১।১।১)	
৩৩	গীতগোৱিন্দ (১।১২)	
৩৪	ভাগৱত (১০।৮৯।৩২) (১০।১৬।৩২)	
৩৫	ললিতমাধৱ	
৩৬, ৩৭	বিষ্ণু পুৰাণ (৬।৭।৬১)	
৩৮, ৩৯	বিষ্ণুপুৰাণ (১।১২।৬৯)	
৪০,—৪৩	উজ্জলনীলমণি ২ য় অংক	

মন কৰিব লগীয়া যে ২০—২৬ আৰু ৩০ সংখ্যক পদৰ আধাৰ গ্ৰন্থৰ নিৰ্দেশ কৰা হোৱা নাই। সেইখিনি ৰায় ৰামানন্দৰ নিজৰ কথা নাইবা চৈতন্যচৰিতামৃত-লেখকৰ নিজৰ কথা। ২৩ আৰু ৩০ পদত 'কাম'ৰ গুৰুত্ব স্পষ্ট ভাবে স্বীকৃত হৈছে। ২৪, ২৫ আৰু ২৬ সংখ্যক পদে সাধনমাৰ্গত কৃষ্ণ আৰু ৰাধাৰ দৰেই বস

তথা প্ৰেমভক্তৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা কথাটো স্পষ্ট কৰি দিছে। ৩০ সংখ্যক পদত 'কামগায়ত্ৰী' আৰু 'কামবীজ' মন্ত্ৰৰ সহায়েৰে উপাসনা কৰা ৰজেন্দ্ৰনন্দন কৃষ্ণক সাক্ষাৎ 'মন্মথ মদন' বোলা হৈছে। ভাগৱতত কৃষ্ণক 'মন্মথমন্মথ' বুলিলেও 'কামগায়ত্ৰী আৰু কামবীজ' উপাসনাৰ মন্ত্ৰ বোলা নাই। 'মন্মথমন্মথ' শব্দটোও 'মদনকো মুগ্ধ কৰোঁতা' অৰ্থতহে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। সৌন্দৰ্যৰ চৰমসীমা বুজাবৰ কাৰণে ভাগৱতত প্ৰয়োগ কৰা শব্দৰ অৰ্থ এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ দৃষ্টিৰে সুকীয়া ভাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৩৪ পদৰ সমৰ্থনত উদ্ধৃত কৰা ভাগৱতৰ (১০।১৬।৩২ আৰু ১০।৮৯।৫৯) শ্লোক দুটায়ে কৃষ্ণঅৱতাৰৰ সুকীয়া সুকীয়া ৰূপ আৰু প্ৰয়োজনৰ কথাহে কৈছে, তাত কেনো প্ৰকাৰৰ যোন আৱেদনৰ কথা নাই।

৩৩সংখ্যক পদৰ সমৰ্থনত দিয়া 'গীতগোৱিন্দ'ৰ শ্লোকত (১।১২) শ্ৰীকৃষ্ণক মূৰ্ত্তমান শৃংগাৰ ৰসস্বৰূপ বুলিছে। ৩৫ পদৰ সমৰ্থনত উদ্ধৃত 'ললিতমাধৱ'ৰ (অংক ৮, শ্লোক ৩২) শ্লোকত শ্ৰীকৃষ্ণই নিজৰ ৰূপত নিজে মুগ্ধহৈ ৰাধিকাৰ দৰে উপভোগৰ কামনা কৰিছে। ৩৬—৪১ পৰ্যন্ত পদৰ সমৰ্থনত দিয়া বিষ্ণু পুৰাণৰ শ্লোক কেইটা দৰ্শন বিষয়ক ; কিন্তু ৪২ আৰু ৪৩ পদৰ সমৰ্থনত দিয়া 'উজ্জ্বল-নীলমণিৰ শ্লোকৰ ভাৱানুৰাদ এনেধৰণৰ—ৰাধিকা আৰু চন্দ্ৰাৱলী উভয়ৰে ভিতৰত ৰাধিকাই সকলো প্ৰকাৰে শ্ৰেষ্ঠ ; যিহেতু ৰাধিকা মহাভাবস্বৰূপা আৰু সকলো গুণতেই তেওঁ আনসকলক অতিক্ৰম কৰি প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে।

এই পৰ্যন্ত আমি চৈতন্যচৰিতামৃতৰ আধাৰত + গোড়ীয় বৈষ্ণৱ বা চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণৱসকলৰ সাধনমार्গৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আলোচনাৰ পৰা স্পষ্ট ভাবে দেখা গ'ল যে— এই সাধনমার্গত ৰাধাভাৱ বা 'প্ৰেমৰ পৰমসাৰ মহাভাৱ'ক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। লৌকিক দৃষ্টিৰে চালে শৃংগাৰ ৰসেই এই সাধনাৰ

+ চৈতন্যচৰিতামৃত গোড়ীয় বৈষ্ণৱসকলৰ কাৰণে এখন প্ৰামাণিক গ্ৰন্থ। ইয়াত চৈতন্যদেৱৰ জীৱনচৰিতৰ লগে লগে সাধনমार्গ সম্বন্ধীয় সকলো কথা তেওঁলোকৰ সম্প্ৰদায়ৰ বাবে প্ৰামাণিক গ্ৰন্থৰ উদ্ধৃতিসহ দাঙি ধৰা হৈছে। এই গ্ৰন্থ সম্বন্ধে প্ৰচলিত কথা মতে— "এই গ্ৰন্থখানি বৈষ্ণৱগ্ৰন্থাবলীৰ শীৰ্ষস্থান অধিকাৰ কৰিগৈছে দেখিয়া জীবগোস্বামী ঈৰ্ষ্যাবশতঃ ইহাকে নষ্ট কৰিবাব চেষ্টা কৰেন ; কিন্তু বৈষ্ণৱ-চূড়ামণি কবিকৰ্ণপুৰ বৃন্দাবন ধামে আসিয়া জীবগোস্বামীৰ নিকটে এই গ্ৰন্থৰ প্ৰচাৰ অনুমোদন কৰিবাব জন্য সৰ্বিশেষ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, শ্ৰীজীব গোস্বামী পূৰ্ব সংকল্প ত্যাগ কৰিয়া গ্ৰন্থখানি প্ৰচাৰে মত প্ৰকাশ কৰেন।" কৃষ্ণদাস কৰিৰাজৰ এই গ্ৰন্থৰ ৰচনা-কাল খ্ৰীঃ ১৬ শতিকাৰ শেষভাগ হোৱাই সম্ভৱ।

প্ৰধান সাধন ; ৰাধা-কৃষ্ণৰ মাজত হোৱা পাৰস্পৰিক আকৰ্ষণৰ মধুৰ ভাবেই সাধনাৰ বাবে সুগম আলম্বন। গতিকে ভক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সাধনমार्গ ভাগৱতমহাপুৰাণৰ সীমাৰ ভিতৰতে আবদ্ধ থকা বুলি ধৰিব নোৱাৰিব। কিন্তুো ভাগৱতত গোপী-ভাৱতকৈ বিশেষ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপাদক ব্যক্তিগত 'ৰাধাভাৱ' বা 'মহাভাৱ' বুলি একো পৃথক্ বস্তু নাই। বৃন্দাবন-লীলা আৰু গোপী-ভাৱৰ সাধনাৰ কাৰণে ভাগৱত পুৰাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলেও এই দৃষ্টিত ভগৱানৰ লীলাৰ সকলো দিশকে সামৰি লোৱাৰ চেষ্টা দেখা নাযায়। আন হাতে ভাগৱতৰ অদ্বৈতবাদী দৰ্শনৰ লগতো পোনপটীয়া সম্পৰ্ক ৰখা যেন ধাৰণা নহয়।

মহাপুৰুষীয়া সম্প্ৰদায়তো গোপীৰ ভক্তিক আদৰ্শভক্তি ৰূপে গ্ৰহণ কৰিছে; কিন্তু এই ভক্তিৰ গুৰুত্ব যথাসৰ্বস্ব ত্যাগ কৰি আত্মসমপণৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াৰ দৃষ্টিতহে; ই যোন আৱেদন বা শৃংগাৰ ৰসক 'মহাভাৱ'ৰ স্তৰলৈ তোলাৰ দৃষ্টিত নহয়। শংকৰদেবে গোপীসকলৰ শৃংগাৰ ৰসাত্মক মধুৰ ভাৱক শোধন কৰি ভক্তিৰ স্তৰলৈ তোলাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিছে। ভক্তিৰ লক্ষ্য এক মাত্ৰ পৰম পুৰুষ বা মহাপুৰুষ কৃষ্ণহে, ৰাধা বা তেনে নামাৱশিষ্ট কোনো গোপীৰ একান্তপ্ৰয়োজন ভক্তিৰ ক্ষেত্ৰত নাই। এনে স্থলত চৈতন্যদেৱৰ ধৰ্মৰ লগত সুৰ মিলাবলৈ যোৱা আৰু শংকৰদেৱৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মতকৈ দামোদৰদেৱৰ ধৰ্মক ফালি দেখুৱাবৰ চেষ্টা কৰা দক্ষিণপাট প্ৰভৃতি কেইখনমান সত্ৰৰ জনদিয়েক ধৰ্মগুৰু যি মহাপুৰুষীয়া হৈ থকা নাই সেই কথা আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। তথাপি মূলতঃ দামোদৰদেৱ আৰু হৰিদেৱৰ ধৰ্ম শংকৰদেৱৰ আদৰ্শত গঢ় লোৱা মহাপুৰুষীয়া আছিল কাৰণে, এতিয়াও দামোদৰদেৱ আৰু হৰিদেৱক মহাপুৰুষ বোলা হয়। চৈতন্যদেৱক মহাপ্ৰভু বোলাৰ দৰে দামোদৰদেৱ আৰু হৰিদেৱক মহাপ্ৰভু বোলা নহয়। গোসাঁই ঘৰত থকা পূজাৰ বিগ্ৰহক মহাপ্ৰভু বোলা প্ৰথাৰ ওপৰতো চৈতন্যপন্থৰ প্ৰভাৱ থাকিব পাৰে। মহাপুৰুষীয়া সত্ৰৰ গোসাঁই ঘৰত থকা পূজাৰ বিগ্ৰহক 'বাসুদেৱ' বোলা প্ৰথা এতিয়াও আছে। পঞ্চৰাত্ৰৰ ব্যৱস্থা মতে পূজিত এই বিগ্ৰহ বাসুদেৱৰ বিগ্ৰহ হোৱাটোৱেই বোঁহি স্বাভাৱিক। মদনগোপাল, লাৰুয়াগোপাল, গোবিন্দ আদি এই বাসুদেৱৰহে প্ৰতিনিধি ৰূপে গ্ৰাহ্য হৈছে; কিন্তু ৰাধা-কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নাৰায়ণ আদি যুগল মূৰ্তিৰ পূজাব্যৱস্থা কোনো মহাপুৰুষীয়া সত্ৰত নাই। এই দৰে শৰণৰ পাৰিবৰ্তে দীক্ষা দিয়া ব্যৱস্থাও অমহাপুৰুষীয়া ব্যৱস্থা হৈছে।

(খ) এক শৰণ ধৰ্ম : পঞ্চৰাত্ৰ মতৰ এটা নাম আছিল 'একান্তিকমত'। পঞ্চৰাত্ৰ সম্বন্ধীয় সৰ্বপ্ৰাচীন বিবৰণ মহাভাৰতৰ শান্তিপৰ্বত পোৱা যায়। তাত

একান্ত ভাৱে ভগৱান নাৰায়ণ বা হৰিত আগ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা সিকলক একান্ত ভক্ত বা একান্তিক বোলা হৈছে (৩৩৫।৪; ৩৩৬।৩০; ৫৪.৫৫; ৩৪৮।১,৩,৪,৬,৭, ৬১—৬৩,৬৬,৭১,৭৪,৮১,৮২)। ভগৱানক মহাপুৰুষ বোলা কথাও এই প্ৰসংগতে আছে। লগতে সাংখ্য আৰু যোগদৰ্শনৰ লগত থকা সম্পৰ্কৰ ইংগিতো অনেক ঠাইত দিয়া হৈছে —

যথাবক্তং হি কম্পাদৌ দৃষ্টং য়ে জ্ঞানচক্ষুষা ।

পৰমাত্মোত যং প্ৰাহুঃ সাংখ্যযোগিৰিদুৰ্জনাঃ ॥

মহাপুৰুষ সংজ্ঞাং স লভতে স্তেন কৰ্মণা ।

তস্মাৎ প্ৰসূতমব্যক্তং প্ৰধানং তং বিদুবুধাঃ ॥ ৩৪০/২৮,২৯

ভাৱানুবাদ — “কম্পৰ আদিত যি হৈছিল আৰু যিটো মই (ব্যাসে) জ্ঞান-চক্ষুৰে দেখা পাইছিলোঁ, সেই সকলো কথা কৈছোঁ শূনা। সাংখ্য জ্ঞানী আৰু যোগী-সকলে যাক পৰমাত্মা বোলে, তেৱেঁই নিজৰ কৰ্মৰ বাবে ‘মহাপুৰুষ’ নামেও পৰিচিত হয়। তেওঁৰ পৰাই অব্যক্তৰ উৎপত্তি হৈছে, যাক বিদ্বানসকলে প্ৰধান বুলিও কয়।”

ব্ৰহ্মাই বুদ্ধক কৈছে— তসৌকত্বং মহত্ত্বঞ্চ স চৈকঃ পুৰুষঃ স্মৃতঃ ।

মহাপুৰুষ শব্দংস বিভৰ্ত্তোকঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫১।৯ ॥

ভাৱানুবাদ — “তেওঁতেই একত্বও আছে মহত্ত্বও আছে। গতিকে তেওঁকেই একমাত্ৰ পুৰুষ বুলি ধৰা হয়। ‘মহাপুৰুষ’ শব্দ একমাত্ৰ সেই সনাতন পুৰুষৰ বাবেহে যোগ্য।”

এই মহাপুৰুষৰ উপাসনা, উপাসক আৰু তেওঁলোকৰ পৰস্পৰা সম্পৰ্কে শাস্তি পৰ্বৰ ৩৪৮ সংখ্যক অধ্যায়ত তলত দিয়া ধৰণে পোৱা যায়।

অহো হ্যেকান্তিনঃ সৰ্বান্ প্ৰীগাতি ভগৱান্ হৰিঃ ।

বিধিপ্ৰযুক্তাং পূজাং চ গ্ৰীহ্নাতি ভগৱান্ স্বয়ম্ ॥ ১ ॥

একান্তভাৱে ভগৱানৰ উপাসনা কৰোঁতাসকলক তেওঁ (ভগৱান হৰিয়ে) প্ৰসন্ন কৰে আৰু তেওঁলোকে যথাবিধি কৰা পূজা স্বয়ং গ্ৰহণ কৰে। এইটো কেনে আনন্দৰ কথা !

চতুৰ্থ্যাং চৈৱ তে গত্যাং গচ্ছন্তি পুৰুষোত্তমম্ ।

একান্তিনন্তু পুৰুষা গচ্ছন্তি পৰমং পদম্ ॥৩॥

যিসকল ভগৱানৰ একান্ত ভক্ত, তেওঁলোকে অনিবৃদ্ধ, প্ৰদ্যুম্ন আৰু সংকৰ্ষণ অৱস্থাৰ লগত সম্পৰ্ক নাৰাখি চতুৰ্থ বাসুদেৱ অৱস্থাত উপনীত হৈ ভগৱান পদবুৰোত্তমৰ পৰম পদ লাভ কৰে।

সহোপনিষদান্ বেদান্ যে বিপ্রাঃ সন্ধ্যাগ্নিহুতাঃ ।

পঠন্তি বিধিমান্ধায় য়ে চাপি যতিধৰ্মিণঃ । ৫

তেভ্যো বিশিষ্টাং জানামি গতিমেকান্তিনাং নৃণাম্ । * * ৬ ॥

যিসকল বিপ্রই উপনিষদ সহিত সম্পূৰ্ণ বেদ যথাবিধি অধ্যয়ন কৰে আৰু যি সকলে সন্ধ্যাস ধৰ্মও পালন কৰে, তেওঁলোকতকৈয়ো উত্তম গতি ভগৱানৰ একান্ত ভক্তসকলে লাভ কৰে ।

উদ্ধৃত শ্লোককেইটাৰ দৰে অন্য ঠাইতো ‘একান্তিনঃ’ শব্দটো ‘একান্ত ভক্তসকল’ অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ‘সিয়ে পাহুত সাক্ত বা পঞ্চৰাত্ৰৰ দৰে সম্প্ৰদায়সূচক শব্দত পৰিণত হ’ল । সেইদৰে ‘একান্ত’ শব্দটোও ধৰ্ম শব্দৰ এটা বিশেষণ ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । “নূনমেকান্তধৰ্মোহয়ং শ্ৰেষ্ঠো নাৰায়ণ প্ৰিয়ঃ । (একান্ত ভাবে ভগৱানক ভক্তি কৰা এই ধৰ্ম শ্ৰেষ্ঠ আৰু নাৰায়ণৰ প্ৰিয়) ৩৪৮।৪ ॥”

এষ একান্তধৰ্মস্তে কীৰ্তিতো নৃপসন্তম ।

ময়া গুবুপ্ৰসাদেন দুৰ্বিৰজ্জয়োহকৃতাত্মাভিঃ ॥ ৩৪৮।৬১

হে নৃপশ্ৰেষ্ঠ ! গুবুৰ ৰূপাত-জানিবলৈ পোৱা একান্ত ভক্তি ধৰ্মৰ বৰ্ণনা কৰিলোঁ । যাৰ অন্তঃকৰণ পৱিত্ৰ নহয়, তাৰ কাৰণে এই ধৰ্ম সহজবোধগম্য নহয় ॥

এৱমেকং সাংখ্যযোগং বেদাৰণ্যকমেৱ চ ॥ ৩৪৮।৮১

পৰম্পৰাংগান্যেতানি পাণ্ডৱাত্ৰচ কথ্যতে ।

এষ একান্তিনাং ধৰ্মো নাৰায়ণপৰাশ্ৰকঃ ॥ ৩৪৮।৮২

এইদৰেই সাংখ্য, যোগ, বেদ-আৰণ্যক আৰু ভক্তিমাৰ্গৰ প্ৰতিপাদক পাণ্ডৱাত সকলোৱেই এটা আনটোৰ অংগস্বৰূপ একাভিমুখী । সকলো কৰ্ম ভগৱান নাৰায়ণত সমৰ্পণ কৰা এই ধৰ্মটোৱেই একান্তিকসকলৰ ধৰ্ম ।

এই ধৰ্মৰ পৰম্পৰা সম্বন্ধে কওঁতে চমুকৈ তলৰ মতসমূহক ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত বোলা হৈছে । (১) ভগৱানে স্বয়ং গীতাত এই ধৰ্মৰ উপদেশ দিছে (৩৪৮।৮) । (২) সামৰেদসদৃশ এই ধৰ্ম সত্য যুগৰ পৰা প্ৰচলিত । ভগৱান নাৰায়ণে স্বয়ং এই ধৰ্ম ধাৰণ কৰি আহিছে (৩৪৮।১০) । (৩) সৃষ্টিৰ আদিতে ভগৱান নাৰায়ণৰ মুখৰপৰা ব্ৰহ্মাৰ মানসিক জন্ম হৈছিল । সেই সময়ত ভগৱান নাৰায়ণে ব্ৰহ্মাক এই ধৰ্মৰ উপদেশ দিছিল (৩৪৮।১৩) । (৪) নাৰায়ণৰ পৰা ফেনপ ঋষিসকলেও এই ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে (৩৪৮।১৪) । (৫) ফেনপসকলৰ পৰা বৈখানসসকলে এই ধৰ্ম পালে (৩৪৮।১৫) । বৈখানসসকলৰ পৰা সোমে এই ধৰ্ম গ্ৰহণ

কৰিলে। তাৰ পাছত এই ধৰ্মটো লুপ্ত হ'ল (৩৮৪।১৫)। (৬) চাক্ষুৰ জন্মত ব্ৰহ্মাই সোমৰ পৰা এই নাৰায়ণ ধৰ্ম লাভ কৰিলে আৰু বুদ্ধক এই ধৰ্মৰ উপদেশ দিলে। তাৰ পাছত বাল্যাত্ম্য ঋষিসকলে এই ধৰ্ম পাইছিল যদিও দেৱতাৰ মায়াত এই ধৰ্ম পুনৰ লুপ্ত হ'ল (৩৮৮-১৬-১৮)। (৭) ভগৱানৰ বাণীৰ পৰা হোৱা ব্ৰহ্মাৰ তৃতীয় বাৰ জন্মৰ কালত স্বয়ং ভগৱান নাৰায়ণেই এই ধৰ্ম প্ৰকাশ কৰে (৩৮৮।১০)। সুপৰ্ণ নামৰ ঋষিয়ে এই ধৰ্ম পুৰুষোত্তম নাৰায়ণৰ পৰা পাইছিল আৰু এই কষ্ট সাধ্য ধৰ্ম ঋষেদৰ পাঠৰ সময়ত স্পৰ্শ ৰূপে পঢ়া হৈছিল। সুপৰ্ণৰ পৰা জগতৰ প্ৰাণ স্বৰূপ বায়ুৱে এই ধৰ্ম লাভ কৰিছিল। বায়ুৰ পৰা বিঘসাসী ঋষিসকলে পোৱাৰ পাছত পুনৰ লুপ্ত হৈছিল (৩৮৪।২২-২৪)।

ইয়াৰ পাছত ভগৱানৰ কাণ, নাক আৰু অণ্ডৰ পৰা ব্ৰহ্মাৰ উৎপত্তি কালতো সাহিত্য ধৰ্ম নাৰায়ণে কোৱা বুলিছে ৩৮৮।২৯,৩৪,২৪)। এই কেউ বাৰতে নাৰায়ণ বক্তা আৰু ব্ৰহ্মা শ্ৰোতা। ব্ৰহ্মাৰ পৰা এই তিনিও বাৰতে যথাক্ৰমে স্বাৰোচিষ মনু, সনতকুমাৰ আৰু বৰিষদ নামৰ ঋষিসকলে এই ধৰ্ম লাভ কৰিছিল। ভগৱান নাৰায়ণৰ নাভিকমলৰ পৰা ব্ৰহ্মাৰ উৎপত্তি কালত নাৰায়ণে ব্ৰহ্মাক আকৌ এই ধৰ্মৰ উপদেশ দিলে। ব্ৰহ্মাৰ পৰা প্ৰজাপতি দক্ষই আৰু দক্ষৰ পৰা ৱিৱস্বানু নামৰ সূৰ্যই এই ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে। ত্ৰেতা যুগত এই ধৰ্ম সূৰ্যৰ পৰা মনুৱে আৰু মনুৰ পৰা ইক্ষ্বাকুৱে লাভ কৰিলে। ইক্ষ্বাকুৰ পৰাই জগতত সাহিত্য ধৰ্মৰ বিস্তাৰ ঘটিল। সাক্ষাৎ জগন্নাথ নাৰায়ণৰ পৰা 'বহস্য আৰু সংগ্ৰহ সাহিত্য' (সবহস্যঃ সংগ্ৰহঃ) এই ধৰ্ম নাৰদে লাভ কৰিলে (৩৮৮।৫৪)। নাৰদৰ পাছৰ পৰম্পৰা সম্বন্ধে ভাগৱত পুৰাণৰ প্ৰসংগত বৰ্ণনা কৰা হৈছে।

এই পৰ্য্যন্ত কৰা আলোচনাৰ পৰা একান্তিক বা সাহিত্য ধৰ্মৰ সনাতন ৰূপটোৰ বিস্তাৰ সম্বন্ধেও কিছু বুজিব পৰা হ'ল। কোনো প্ৰকাৰৰ যুগল উপসনাৰ ব্যৱস্থা নথকা একমাত্ৰ মহাপুৰুষ ভগৱান নাৰায়ণ বা হৰিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা এই সাহিত্য বা একান্তিক সকলৰ ধৰ্মই একশৰণীয়া মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ মূল আধাৰ হ'ব পাৰে।

সাহিত্য ধৰ্মৰ এই বিস্তৃত বিৱৰণ শূনাৰ পাছত জন্মেজয়ে বৈশম্পায়নক প্ৰশ্ন কৰিলে যে—জ্ঞানীলোকে পালন কৰা এনে ধৰ্ম গ্ৰহণ নকৰি নানা প্ৰকাৰৰ ব্ৰতৰ লগত জড়িত অন্য ধৰ্ম বিপ্ৰসকলে কিয় আচৰণ কৰে? (৩৮৮।৬৭) তাৰ উত্তৰত শৰীৰত আবদ্ধ জীৱৰ তিনিপ্ৰকাৰৰ প্ৰকৃতি বা স্বভাৱৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বুচিও পৃথক হোৱা কথা ক'লে (৩৮৮।৬৮)। সেই মতে তামসী, ৰাজসী আৰু

সাত্বিকী এই তিনি শ্ৰেণীৰ প্ৰকৃতিৰ ভিতৰত সাত্বিকীপ্ৰকৃতিৰ শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষসকলেহে পৰমপুৰুষ নাৰায়ণক মোক্ষফলদাতা বুলি ভাবি তেওঁত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে (৩৫৮। ৬৯, ৭০)। এইদৰে মোক্ষধৰ্মৰ পথত চলা মনীষী সাধকসকলৰ বিষয়-তৃষ্ণা দূৰ হয় আৰু তেওঁলোকৰ সকলো দায়িত্ব (যোগক্ষেম) ভগৱান হৰিয়ে বহন কৰে (৩৪৮। ৭২)। একান্ত ভক্তসকলে পালন কৰা এই ধৰ্ম সাংখ্য আৰু যোগৰ তুল্য। এই ধৰ্মই সাধকপুৰুষক নাৰায়ণাত্মক মোক্ষফলৰ অধিকাৰী কৰি পৰমগতি দিয়ে (৩৪। ৭৪)। দেৱতা আৰু ঋষিসকল সত্ত্বগুণ প্ৰধান হ'লেও কামনা ৰহিত নহয়; সেই বাবে শুদ্ধ সত্ত্বগুণৰ অভাৱত তেওঁলোক বৈকাৰিক (বিকাৰযুক্ত) বুলি পৰিচিত হৈছে। এনে বৈকাৰিক পুৰুষসকলেও কৰ্তৃত্বৰ অহংকাৰ ত্যাগ কৰিব পাৰিলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম (বিকাৰৰহিত ?) সত্ত্বগুণময়, তিনিটা বৰ্ণেৰে (অ, উ, ম=ওম) ব্যাজিত পৰমপুৰুষক পাব পাৰে (৩৪৮। ৮০, ৮১)।

মন কৰিবলগীয়া যে - কৰ্তৃত্বৰ অভিমান ত্যাগ কৰা কথাটোতেই আত্ম-সমৰ্পণৰ ভাৱ লুকাই আছে। আত্মসমৰ্পণ কৰিব নোৱাৰিলে শৰণ বা আশ্ৰয় গ্ৰহণ সম্ভৱ নহয়। শৰণ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত সেৱাৰ বাহিৰে সাধকৰ বা সেৱকৰ সুকীয়া দায়িত্ব নথকা হয়। তেতিয়া সেৱকৰ দায়িত্ব (যোগ-ক্ষেম আদি সকলো) প্ৰভুৱে গ্ৰহণ কৰে; কিন্তু আত্মসমৰ্পণ বা শৰণ গ্ৰহণৰ কাৰণে সাত্বিকগুণৰ অধিকাৰীজনহে সক্ষম হয়। দেৱতা আৰু ঋষিসকলো বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণযুক্ত নহয়। এনে স্থূলত বৈকাৰিক সত্ত্বগুণযুক্ত মনুষ্যসকল বিকাৰযুক্ত শুদ্ধ সত্ত্বগুণৰ অধিকাৰী কেনেকৈ হ'ব পাৰে, সেইটোৱেই হ'ল সাধনমাৰ্গৰ ঘাই কথা।

সত্ত্বগুণত বিকাৰ উৎপন্ন কৰা বস্তুটো হ'ল কামনা। এই কামনাটো মনৰ এটা লক্ষণ। ৰজোগুণ আৰু তমোগুণযুক্ত বিহৰ্জ'গতৰ লগত ঘটা সম্পৰ্কৰ পৰাই মনত কামনাৰ সৃষ্টি হয়। এই কামনাই মনৰ গভীৰ অংশ চিত্তক দূষিত সংস্কাৰ-যুক্ত কৰে। সেইবাবে চিত্তৰ শোধনেই সাধনাৰ লক্ষ্য। সাংখ্য, যোগ, বেদ-আৰম্ভ্যক পাণ্ডৰাঠ আদি সকলো সাধনমৰ্গতে চিত্ত শোধনৰ ওপৰতেই গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। সাত্বত বা একান্তিক ধৰ্মৰ উপদেশক নৰনাৰায়ণেও চিত্তশুদ্ধিৰ উদ্দেশ্যেই দুষ্কৰ তপ কৰা বুলি ভাগৱতত কৈছে। শৰণগ্ৰহণ বা আত্মসমৰ্পণো এই চিত্তশুদ্ধিৰেই এটা স্তৰ বা অৱস্থা।

একান্ত বা অনন্য ভাৱ ন'হলে শৰণৰ সাৰ্থকতা নাথাকে। যাৰ ওপৰত একান্ত বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন কৰিব নোৱাৰি, তেওঁৰ ওচৰত শৰণ গ্ৰহণ কৰা বা আত্মসমৰ্পণ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। আস্থা স্থাপনৰ কাৰণে সেই সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান

বা পৰিচয়ৰ আৱশ্যক। এই জ্ঞান বা পৰিচয় দিওঁতাজনেই গুৰু। গুৰুৰ যোগেদি হোৱা পৰিচয়ৰ পাছত সন্তাৰ (শ্ৰদ্ধা, ভক্তি, প্ৰেম, স্নেহ যিকোনো প্ৰকাৰৰ) যিমান দৃঢ় হয়, শৰণৰ বাবে অনুকূল মানসিক স্থিতিও সিমানেই গঢ় লয়। দৃঢ় মানসিক প্ৰভুত্ব নথকা চঞ্চল মনৰ লোকে ইন্দ্ৰিয়াতীত কোনো সূক্ষ্ম সন্তাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি জীৱনৰ চৰম লক্ষ্য স্থিৰ কৰি ল'ব নোৱাৰে। বিহমুখী মনৰ চঞ্চলতাই একান্তিকতাৰ ওপৰত আঘাত কৰে। গতিকে একান্ত ভাবে শৰণ গ্ৰহণৰ কাৰণে মনক অন্তৰ্মুখী কৰাৰ প্ৰয়োজন হয়। ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য বস্তুৰ মাধ্যমেৰে ইন্দ্ৰিয়াতীত সূক্ষ্ম চৈতন্যত বিশ্বাস আৰু প্ৰীতি-স্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে মন অন্তৰ্মুখী নহয়। ইন্দ্ৰিয়-াতীত সন্তাৰ ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য মাধ্যম ৰূপে 'নাম' আৰু প্ৰীতি স্থাপনৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়া ৰূপে 'শৰণ-গ্ৰহণ' এই দুটা বস্তুৰ ওপৰত সাঙত বা একান্তিক ধৰ্মই গুৰুত্ব দিছে। মহাভাৰতৰ পাছত ৰচনা কৰা সাঙত তন্ত্ৰ'ত এই দুটা বস্তুৰ বিষয়ে কিছু বহলাই কৈছে।+

ভাগৱতী বৈষ্ণৱ ধৰ্ম :— নিমি-নৱসিদ্ধ-সংবাদৰ মহাবিপ্লৱলায়নৰ উক্তি প্ৰসংগত শংকৰদেৱে লিখিছে—

ব্ৰহ্ম পৰমাত্মা ভগৱন্ত এক তত্ত্ব।

একৰেমে তিনি নাম লক্ষণ ভেদত ॥ * * ১৮১ ॥

এই লক্ষণ-ভেদৰ কথা ইয়াৰ আগৰ পদত এই দৰে আছে—

শূনা কহৌ নাৰায়ণ ৰূপ নৃপবৰ ॥

সৃষ্টি স্থিতি প্ৰলয়ৰ হেতু যিটো দেৱ।

যাত পৰে পৰম ঈশ্বৰ নাহি কেৱ ॥ ১৭৬

স্বপ্ন, জাগৰণ যিটো নিৰ্ভৰ নিদ্ৰাত।

সমাধিত সাক্ষীৰূপে থাকন্ত সাক্ষাৎ ॥

সচেতন কৰে দেহ প্ৰাণ ইন্দ্ৰিয়ক।

জীৱক ভূজান্ত নানাবিধ বিষয়ক ॥ ১৭৭

পৰমাত্মা বুলি তাক কহে মুনিগণ।

তেহেস্তে পৰম তত্ত্ব জানিবা ৰাজন ॥

হৰি হৰ বিধি যাৰ থাকে আজ্ঞা কৰি।

ঈশ্বৰৰো ঈশ্বৰ তেহেস্তে মহাহৰি ॥ ১৭৮

তাংকে নাৰায়ণ বোলে জানিবা নৃপতি।

তাহানেসে চৰণ সেৱায়ে সাধে গতি ॥

পাছত এই সম্বন্ধীয় উদাহৰণ দাঙি ধৰা হ'ব।

গ্ৰহণেই সকলো ভক্তি ভাৱৰ মূল বস্তু । ৪।৫৫ ॥ কামনানোবাক্যে পৰম পুৰুষ কৃষ্ণত
সৰ্বতো প্ৰকাৰে নিষ্ঠা ৰাখি একমাত্ৰ তেওঁকেই আশ্ৰয় ৰূপে গ্ৰহণ কৰাই শৰণ
গ্ৰহণ । ৪।৫৭ ॥ নিজৰ দেহটোৰ প্ৰতি ৰি বিশ্বাস আৰু আত্মভাৱ আছে, সেই
বিশ্বাস আৰু আত্মভাৱ কৃষ্ণৰ চৰণত হ'লে তাকে শ্ৰেষ্ঠ শৰণ বোলা হয় । ৪।৬১ ॥
ইয়াৰ পাছত দিয়া ৪।৬৩ আৰু ৮।২ শ্লোকৰ অনুবাদ ভাগৱত মিশ্ৰৰ পদতে দিয়া
হ'ল ।

ঈশ্বৰ-একান্ত ভক্ত কৃষ্ণ নাম ধৰ্ম বিনে আনত আশ্ৰয় নকৰয় ।

এক শৰণীয়া ভক্ত হৃদয়ে কৃষ্ণক ধৰি জগতপৰিত্ৰকাৰী হয় ॥ ১৫৮

দেৱ তীৰ্থ ধৰ্মত বিশ্বাস যতমানে । সবাকৈ এৰিয়া আঁসি পৰম যতনে ।

একান্ত ভক্তৰ সংগে কৰি ৰংগ মন । কৃষ্ণ প্যাদ-পংকজত পশিবে শৰণ ॥ ২৯৫ ॥

ইয়াৰ পাছৰ শ্লোকত (৮।৩) গুবুকো পুৰুষোত্তম শ্ৰীকৃষ্ণ বুলি ধৰি সেই
নামতে (ভগ্নান্নি) আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলৈ কৈছে । ইয়াৰ পাছৰ দুটা শ্লোকত বালি-
বিধান (পশুবাৰ্জি) আৰু অনাদেৱতাৰ উপাসনা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । পশুবাৰ্জি আদিৰে
কৰিব লগীয়া অন্যান্য দেৱতাৰ পূজা ত্যাগ কৰি সৰ্বদেৱত্বৰূপ একমাত্ৰ কৃষ্ণক
যজ্ঞেৰে উপাসনা কৰিবলৈ কৈছে । ৮।৪ ॥ পশ্চম শ্লোকত অন্য দেৱতাকে কৃষ্ণ
বুদ্ধি কৰি (কৃষ্ণতকৈ ভিন্ন নহয় বুলি ভাবি) স্মৰণ কৰাৰ কথা কৈছে— “নিত্যং
নৈমিত্তকং কাৰ্য্যং তথ্যৱশ্যকমেৱ চ । গ্ৰহাশ্ৰমী বিষুভক্তঃ কুৰ্যাৎ কৃষ্ণং ধিয়া স্মৰন্ ॥
৮।৫ নিত্য-নৈমিত্তিক কাৰ্য্যৰ বাহিৰে আন সময়ত সকাম ভাৱত অনাদেৱতাক কেতি-
য়াও নুপূজিব । ৮।৭ ॥ এই প্ৰসংগত ভাগৱত মিশ্ৰৰ পদ তলত উদ্ধৃত কৰা হৈছে ।

কিস্তু ভাৰ্যা পুত্ৰ মিত্ৰ আনো বন্ধুগণ ।

তেজি কৃষ্ণপদে যিটো পশয় শৰণ ॥

কৃষ্ণৰ কথাত মাত্ৰ সৰ্বদাই ৰতি ।

তাৰ কিছু কৰ্ম নাহি কহিলোঁ সস্ত্ৰতি ॥ ৩০১ ॥

অন্য দেৱ-পূজা কিস্তু নিষেধ সবাৰ ।

শুনিলোক কহোঁ আবে যেন ফল তাৰ ॥

বলি দিয়া সকামে যি আন দেৱ পূজে ।

ভক্তি ভ্ৰষ্ট হয় দুনাই সংসাৰত মজে ॥ ৩০২ ॥

একমাত্ৰ কৃষ্ণক ইষ্টদেৱ ৰূপে মানি তেওঁত শৰণ-গ্ৰহণ কৰাৰ ব্যৱস্থা দিয়া
কাৰণে ভাগৱত পুৰাণ-প্ৰতিপাদিত ভক্তিৰ প্ৰাধান্য থকা শংকৰদেৱৰ ধৰ্মক ‘এক-
শৰণ ভাগৱতী ধৰ্ম’ বুলিও কোৱা হয় । এই ‘একশৰণ ভাগৱতী ধৰ্ম’ শব্দই

মহাভাৰত, পাণ্ডৱাণীয়া সংহিতাসমূহ আৰু ভাগৱত মহাপুৰাণৰ ভক্তিমাৰ্গৰ মাজত থকা একত্বৰ পৰিচয় দিছে।

(ঘ) নাম ধৰ্ম :— সম্প্ৰদায় অৰ্থত 'ধৰ্ম' শব্দৰ লগত তলত দিয়া বহু কেইটাৰ সম্পৰ্ক থাকে। (১) সাধক ব্যক্তি (২) সাধ্য বা উদ্দেশ্যৰ লগত সম্বন্ধিত দেৱতা বা ঈশ্বৰ (৩) উদ্দেশ্য সিদ্ধিৰ উপায় বা সাধনা (৪) সাধনাৰ পথ-প্ৰদৰ্শক গুৰু (৫) একে উদ্দেশ্যসম্পন্ন ব্যক্তিৰ সমূহ বা সমাজ। সকলো সম্প্ৰদায়ৰে এই কেইটা উমৈহতীয়া তত্ত্ব। সাধকৰ বুচি আৰু যোগ্যতাৰ পাৰ্থক্য সকলো ক্ষেত্ৰতে থাকিবই। সেইবাবে 'ব্যক্তি' বা সাধক তত্ত্বটো বাদ দিলে বাকী চাৰিটা তত্ত্বৰ সাৰ্বজনীনতা আৰু বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিচাৰ কৰিব লগীয়া আছে। মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত সাধ্য, সাধন, গুৰু আৰু সমাজক যথাক্ৰমে দেৱ, নাম, গুৰু আৰু ভকত এই চাৰিটা শব্দৰ সহায়ৰে বুজোৱা হয়। গতিকে নামধৰ্ম শব্দটোৱে মহাপুৰুষীয়া সম্প্ৰদায়ৰ সাধন-ব্যৱস্থাৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰকাশ কৰে।

শৰণৰ ওপৰত সাঙুত তন্ত্ৰই গুৰুত্ব আৰোপ কৰাব দৰেই নামৰ ওপৰতো সাঙুত তন্ত্ৰই গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা যায়। এই তন্ত্ৰৰ সপ্তম পটলৰ প্ৰথম দহোটা শ্লোকত নামৰ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কৈছে। উদাহৰণ স্বৰূপে কেইটামান শ্লোক তলত দিয়া হৈছে।

যতো নামৈৰ পৰমং তীৰ্থং ক্ষেত্ৰং চ পুণ্যদম্।

নামৈৰ পৰমং দেৱং নামৈৰ পৰমং তপঃ ॥ ৭১৪।

নামৈৰ পৰমং দানং নামৈৰ পৰমাক্ৰিয়া।

নামৈৰ পৰমো ধৰ্মো। নামৈৰাৰ্থঃ প্ৰকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৭১৫।

নামৈৰ কামো ভক্তানাং মোক্ষোহপি নাম কেৱলম্।

এবাং চ সাধনং নাম কামিনাং দ্বিজসন্তম্ ॥ ৭১৬।

নামৈৰ পৰমভক্তিৰ্নামৈৰ পৰমাগতিঃ।

নামৈৰ পৰমং জাপং নামৈৰ প্ৰাৰ্থনং পৰম্ ॥ ৭১৭।

নিষ্কামানাং ধনং নাম মুক্তি ভুক্তি সুখাৰ্থৰং।

নামস্যাং পৰমং সৌখ্যং নামৈৰ বৈৰাগ্য কাৰণম্ ॥ ৭১৮।

সত্ত্বশুদ্ধিকৰং নাম নাম জ্ঞানপ্ৰদং স্মৃতম্।

মুগ্ধক্ষণাং মুক্তিপদং কামিনাং সৰ্বকামদম্ ॥ ৭১৯।

বৈষ্ণৱানাং ফলং নাম তস্মাত্ম্যম সদাস্বৰ্ণম্।

সংকীৰ্ত্তিতং পৰিহাস্যাক্কেলনা জৰতাপতঃ ॥ ৭২০।

শংকৰদেৱে নিজৰ ৰচনাৰ বিভিন্নপ্ৰসংগত নামকে ভক্তিধৰ্মৰ প্ৰধান সাধন ৰূপে গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কৈছে। সংস্কৃত ভাষাত ৰচিত 'ভক্তিবিশ্বাকৰ' নামৰ ব্যাকৰণ-প্ৰধান গ্ৰন্থত শ্ৰৱণ-মাহাত্ম্য, কীৰ্ত্তন-মাহাত্ম্য আদি সুকীয়া সুকীয়া অধ্যায়ত নামৰ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নানা গ্ৰন্থৰ মত উদ্ধৃত কৰিছে। তাত শ্ৰৱণ মাহাত্ম্যৰ সকলো শ্লোক ভাগৱত পুৰাণৰপৰা দিয়া হৈছে। কীৰ্ত্তনমাহাত্ম্যৰ প্ৰায় ভাগ শ্লোকেই মূল ভাগ-বতৰ যদিও দুটামান শ্লোক গ্ৰীষ্ম স্বামীৰ টীকাৰপৰা, এটা পদ্মপুৰাণৰ (উ^০ খ^০ অ^০ ৭১)পৰা আৰু এটা 'বৈষ্ণৱানন্দলহৰী'ৰ পৰা দিয়া হৈছে।

ভক্তিৰ সাধন স্বৰূপে নামৰ গুৰুত্ব বিচাৰ কৰাৰ লগতে সেই নামৰ শ্ৰেণী আৰু স্বৰূপ সম্বন্ধেও আলোচনা কৰিব লগীয়া আছে। কেৱল বিশেষ্য বা সংজ্ঞা শব্দ অৰ্থতে 'নাম' শব্দটো ব্যৱহাৰ এই ক্ষেত্ৰত কৰা নহয়। একেটা সম্পূৰ্ণ বাক্য বা উক্তি আৰু বিবিধ বিষয়ক তেনে উক্তিৰ সমন্বিতকো 'নাম' বোলা হয়। চমু কথাত ক'ব পাৰি যে— ভগৱানৰ স্বৰূপ আৰু লীলা বিষয়ক সকলো ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য আৰু ভাৱগ্ৰাহ্য শব্দই নাম। এই 'ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য' আৰু 'ভাৱগ্ৰাহ্য' শব্দ দুটাও বিশেষ্য তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। এই শব্দ দুটাই নামৰ ব্যাপ্তিৰ লগতে গভীৰতাৰ কথাও সূচায়। এইখিনিতে শব্দ ব্ৰহ্মৰ কথাও মনলৈ আহে। ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধত শ্ৰীকৃষ্ণই উদ্ধৱক কৈছে—

শব্দব্ৰহ্ম সুদূৰ্বোধং প্ৰাণেন্দ্ৰিয়মনোময়ম্।

অনন্তাপাৰং গভীৰং দুৰ্ৱিগ্ৰাহ্য সমুদ্ৰবৎ ॥ ১১।২১।৩৬

'প্ৰাণ, মন আৰু ইন্দ্ৰিয়ময় শব্দব্ৰহ্ম অতি দুৰ্বোধ্যবস্তু। সমুদ্ৰৰ দৰে সীমাহীন, আৰু গভীৰ এই শব্দ ব্ৰহ্মৰ জোখপোৱা বা স্বৰূপ-উপলব্ধি কৰাটো অতি কঠিন কাম।' ইয়াৰ আগৰ শ্লোকত (১১।২১।৩৫) ৰেদকে শব্দব্ৰহ্ম বুলিছে। পাছৰ শ্লোকত (১১।২১।৩৭) শ্ৰীকৃষ্ণই উদ্ধৱক এই দৰে কৈছে— 'মই অনন্তশক্তি সম্পন্ন ব্ৰহ্ম। ময়েই ৰেদবাণীসমূহ প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। পদুমৰ ঠাৰিত এডাল মিহিসূতাৰ দৰে এটা বস্তু দেখিবলৈ পোৱাৰ নিচিনাকৈ প্ৰাণিসমূহৰ অন্তৰতো এই ৰেদবাণী অনাহতনাদ বা প্ৰণৱ ৰূপে প্ৰকাশ পায়।' প্ৰাণিসমূহৰ প্ৰাণ, মন আৰু ইন্দ্ৰিয়সমূহেই যথাক্ৰমে পৰা, পশ্যন্তী আৰু মধ্যমা বাক্ নামে কথিত শব্দৰ মূল ৰূপ। ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য আৰু বাহিৰত প্ৰকাশ পোৱা শব্দক বৈখৰী বাক্ বোলা হয়। আমাৰ কথিত ভাষাসমূহ এই বৈখৰী বাক্ বা ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য শব্দৰ বিস্তাৰ মাত্ৰ।

পৰা বাক্ স্বয়ং প্ৰাণস্বৰূপ কাৰণে আৰু প্ৰাণ স্বয়ংব্ৰহ্মৰ অংশভূত সন্তা বাবে পৰা বাক্ স্বয়ং শব্দ ব্ৰহ্ম। এনে স্থূলত জাগ্ৰত, স্বপ্ন আৰু সুষুপ্তি অৱস্থাতকৈ সূক্ষ্ম

আত্মাৰ তুৰীয় অৱস্থাৰ উপলব্ধিটোও পৰাবাক । এই পৰা বাক্যই প্ৰণৱ বা (ওংকাৰ) । ই নিত্য আৰু অখণ্ড বাবে 'অনাহত' নামেও পৰিচিত হৈছে । সগুণ সৃষ্টি, স্থিতি আৰু লয়ক সামৰি একে কৰা নিৰ্গুণৰ সূচনাও এই শব্দৰ যোগেই কৰিব পাৰি । গীতাত জীৱাত্মা পুৰুষকে 'পৰাপ্ৰকৃতি' বুলিছে (৭।৫) । জীৱাত্মা বা প্ৰাণ নামে পৰিচিত পৰা প্ৰকৃতিয়েই পৰাবাক ।

আত্মাৰ লগত মনৰ সম্বন্ধ সম্পৰ্কে আগতে আলোচনা কৰা হৈছে । সূক্ষ্ম মনটো চিত্ত, বুদ্ধি আৰু বহিৰ্মনৰ সুকীয়া সুকীয়া লক্ষণেৰে ক্ৰমে বহিৰ্জগতৰ লগত সুকীয়া ধৰণেৰে জড়িত হৈ থাকে । বুদ্ধিযুক্ত ভাৱ অনুসৰিহে বহিৰ্মনে ইন্দ্ৰিয়ৰ সহায়ত শব্দ উচ্চাৰণৰ চেষ্টা কৰে; কিন্তু মনৰ এই চেষ্টাই শব্দৰ অন্তিম মূল ৰূপ নহয় । ইন্দ্ৰিয়ৰ সামৰ্থ্য আৰু বহিৰ্জগতৰ অৱস্থা বা পৰিৱেশভেদে শব্দৰ ইন্দ্ৰিয়-গ্ৰাহ্য ৰূপটো পৃথক পৃথক হ'ব পাৰে । গতিকে 'বৰ্ণমালা' ৰূপে ব্যক্ত হোৱা শব্দহে বৈখৰী নামে পৰিচিত শব্দৰ অন্তিম মূলৰূপ । বুদ্ধি আৰু মানসিক প্ৰচেষ্টাৰ স্তৰ-দুটা যথাক্ৰমে পৰা বাক আৰু বৈখৰী বাকৰ মধ্যস্থ পশ্যন্তী আৰু মধ্যমা বাকৰ স্তৰ । সাধনমार्গত 'নাম' শব্দটো এই চাৰিও স্তৰৰ শব্দৰ সূচক ।

শংকৰদেৱৰ ধৰ্মক 'নাম-ধৰ্ম' বুলিলেও নামক সাধন স্বৰূপে গ্ৰহণ নকৰা কোনো ধৰ্মই আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ নহয় । দেৱতা বা ঈশ্বৰ সম্বন্ধীয় অতীন্দ্ৰিয় সন্তাৰ কল্পনা আৰু জন্ম-মৃত্যুৰ সীমাৰে আবদ্ধ জীৱনটোক আন কিবা অসীম সন্তাৰ লগত জড়িত কৰা কল্পনা ধৰ্মৰ এটা প্ৰধান উপাদান ৰূপে স্বীকৃত হৈ আহিছে । অতীন্দ্ৰিয় আৰু অসীমৰ কল্পনাৰ কাৰণেও ইন্দ্ৰিয়-গ্ৰাহ্য আৰু সীমাবদ্ধ বস্তুৰ সহায় আবশ্যক হয় । সকলো ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য আৰু সীমাবদ্ধ বস্তুৰ নাম আছে কাৰণে সেইবোৰৰ সহায়েৰে নিজে কল্পনা কৰা বস্তুৰো নাম আৱশ্যক হৈ পৰে । নাম নহ'লে কোনো প্ৰকাৰেৰে বাস্তৱ আৰু কাল্পনিক বস্তুৰ জ্ঞান বিকশিত আৰু স্থায়ী হ'ব নোৱাৰে । বৈখৰীবাকৰ স্তৰত নাম পৰা, পশ্যন্তী আৰু মধ্যমাবাকৰ প্ৰতীক স্বৰূপ । স্মৃতি, কল্পনা আদি ভাৱাত্মক আৰু ৰসাত্মক সকলো শ্ৰেণীৰ মানস জগৎ এইদৰে নামৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ পৰে । বৈদিক, তান্ত্ৰিক আৰু পৌৰাণিক ধৰ্মৰ যজ্ঞ-হোম, পূজা-বন্দনা, স্মৃতি-প্ৰাৰ্থনা সকলোতেই 'নাম' মন্ত্ৰ বা স্মৃতিগীত ৰূপে ব্যৱহৃত হৈ আহিছে । এইদৰে জড়-চেতন আৰু মূল-সূক্ষ্ম উভয় বিষয়াত্মক বেদৰ লগত বা শব্দ ব্ৰহ্মৰ লগত ভাগৱত ধৰ্মৰ নামৰ সম্পৰ্ক কেনে সেই কথা সহজে অনুমান কৰিব পাৰি । বৈদিক, তান্ত্ৰিক আৰু পৌৰাণিক কেউবিধ সাধনমাৰ্গতে মূল বৈখৰীবাক নাম সাধনৰ স্তৰ পৰা যথাক্ৰমে সূক্ষ্মতম ধ্য চেতন্যৰ স্তৰলৈ উন্নীত হ'ব পাৰে ।

প্ৰবৰ্ত্তান্ত যেখনে ইঞ্জিন সমস্তক ।

পৰমাত্মা বোলয় তেখনে মাধৱক ॥ ১৭৯

সমাধিত বেকত হোৱন্তে গুচে ভ্ৰম ।

তেখনে বোলয় জানা মাধৱক ব্ৰহ্ম ॥

কৰন্ত যেখনে ইটো সৃষ্টি স্থিতি অন্ত ।

তেখনে বোলয় মাধৱক ভগৱন্ত ॥ ১৮০

সত্যাদি প্ৰাকৃত গুণৰ অতীত হ'লেও ঐশ্বৰ্য, বল, বীৰ্য, তেজ, জ্ঞান আৰু শক্তি নামে কথিত অপ্ৰাকৃত গুণ বা 'ভগ' যুক্ত বাবে সৃষ্টি, স্থিতি আৰু লয়ৰ কাৰণ পৰম সত্তাক ভগৱৎ বা ভগৱান বোলে। ভগৱৎ সম্বন্ধীয় তত্ত্বপ্ৰতিপাদক মত বা গ্ৰন্থৰ নাম 'ভাগৱত' হৈছে। ভগৱৎ বা ভগৱানৰ উপাসক অৰ্থতো ভাগৱত শব্দৰ প্ৰয়োগ খ্ৰীঃ পূঃ কালৰে পৰা হৈ আহিছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ বিদিশাত থকা গৰুড়ধ্বজ স্তম্ভত গ্ৰীকদূত হেলিউদোৰক বাসুদেৱৰ উপাসক বোলা হৈছে। বেদৰ দেৱতা বিষ্ণুক সেই সময়ৰ পৰা পঞ্চৰাত্ৰ মতৰ নাৰায়ণ আৰু বাসুদেৱৰ লগত একে কৰি মিলাই দিয়াৰ চেষ্টা দেখা যায়। বাসুদেৱ কৃষ্ণৰ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বৰ লগত বেদৰ ঋষি নাৰায়ণ আৰু দেৱতা বিষ্ণুৰ সময়ৰ সাধন কৰি এটা সৰল ভাগৱত মত গঢ় লৈ উঠিল। মহাভাৰতৰ যুগত ইয়াৰ ফল স্বৰূপে বেদত গৌণস্থান পাই থকা বিষ্ণুৱে ব্ৰহ্ম, পৰমাত্মা আৰু ভগৱান নামেৰে পৰিচিত সত্তাটোৰ স্থান লাভ কৰিলে। তথাপি পাছত পৌৰাণিক যুগতহে বিষ্ণুৱে নাৰায়ণ আৰু বাসুদেৱ কৃষ্ণকো নিজৰ অৱতাৰ ৰূপে স্বীকাৰ কৰাই নিজৰ প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰা দেখা যায়। সেই সময়ৰ পৰাহে পঞ্চৰাত্ৰ, সাহিত্য বা একান্তিক মতটো ভাগৱত মত আৰু বৈষ্ণৱ মত নামেৰেও কথিত হ'ল। বিষ্ণুৰ দশাৱতাৰ আৰু চৌবিশ অৱতাৰ সম্বন্ধীয় কথাৰ প্ৰচাৰ এই পৌৰাণিক যুগতহে সম্পূৰ্ণ হয়। মহাভাৰতৰ যুগতো এই সকলো অৱতাৰ বিষ্ণুৰ বুলি ধৰা হোৱা নাছিল। মহাভাৰতত ব্যক্তিবৃত্তত শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ভগৱান ৰূপত নাৰায়ণৰ যি প্ৰতিষ্ঠা, সেই প্ৰতিষ্ঠা বিষ্ণুৰ দেখা নাযায়। বহুত প্ৰসংগত বিষ্ণু আৰু নাৰায়ণ একেই বুলিহে বিষ্ণুৰ গুৰুত্ব বঢ়োৱা হৈছে।

বৰ্তমান বিষ্ণুৰ প্ৰধান 'দশ অৱতাৰ' বুলি প্ৰসিদ্ধ হোৱা অৱতাৰ সমূহৰ ভিতৰত মহাভাৰতৰ সময়লৈকে মৎস্য, কৰ্ম আৰু পৰশুৰাম বিষ্ণুৰ অৱতাৰ ৰূপে স্বীকৃত হোৱা নাছিল। 'মৎস্য' প্ৰজাপতিৰ অৱতাৰ আছিল। 'মহাকচ্ছপ' কাৰো অৱতাৰ নাছিল। 'মোহিনী' বিষ্ণুৰ অৱতাৰ আছিল; কিন্তু ৰাম আৰু কৃষ্ণ নাৰায়ণৰ অৱতাৰ জ্ঞাছিল। আন হাতে ব্যক্তি ৰূপত নৰ, নাৰায়ণ, হৰি আৰু কৃষ্ণ এই চাৰিজন

ধৰ্মৰ পুত্ৰ আছিল। + বৰাহ আৰু বামন বিষ্ণুৰ অৱতাৰ আছিল। পাছত নাৰায়ণৰ লগত বিষ্ণুৰ একত্ব স্থাপন হ'লত নাৰায়ণৰ অৱতাৰৰ বাহিৰেও আৰু কিছুমান অৱতাৰ বিষ্ণু বা নাৰায়ণৰূপী হৰিৰ অৱতাৰ বুলি গণ্য কৰা হ'ল। এই দৰে বিষ্ণুৰ দশাৱতাৰৰ কথাই মহাভাৰতৰ পাঠবিশেষে ঠাই পাবলৈ ধৰিলে। উদাহৰণ স্বৰূপে উত্তৰ ভাৰতত প্ৰচলিত আৰু নীলকণ্ঠৰ টীকাসম্বলিত মহাভাৰতৰ পাঠত নথকা দক্ষিণ ভাৰতীয় পাঠৰ দশাৱতাৰ বিষয়ক শ্লোক তলত দিয়া হ'ল। * শ্বেতদ্বীপত নাৰদৰ আগত প্ৰকট হোৱা ভগৱানৰ উক্তি— (উত্তৰ ভাৰতীয় পাঠৰ ৭৬ সং শ্লোকৰ পাছত)

শৃণু নাৰদ তত্ত্বেন প্ৰাদুৰ্ভাৱান্ মহামুনে ।

মৎস্যঃ কূৰ্মো ৰবাহশ্চ নৰসিংহশ্চ ৰামনঃ ॥

ৰামো ৰামশ্চ ৰামশ্চ কৃষ্ণঃ কঙ্কী চ তে দশ । * * (অঃ ৩০৯)

ইয়াৰ পাছত একেটা অধ্যায়তে আছে —

হংসঃ কূৰ্মশ্চ মৎস্যশ্চ প্ৰাদুৰ্ভাৱা দিক্জোক্তম্ ॥ ১০৩

বৰাহো নৰসিংহশ্চ ৰামনো ৰাম এৱচ ।

ৰামো দাশৰথীশ্চৈৱ সাধ্বতঃ কৰ্ণিৰেৱচ ॥ ১০৪

এই দৰে অৱতাৰবাদৰ সহায়েৰে বিষ্ণুৰ মাহাত্ম্য বিস্তাৰ হ'বলৈ ধৰিলে। অৱতাৰ-বাদটো লীলাৱাদৰ এটা অংশহে। পৌৰাণিক যুগত বিষ্ণুপুৰাণ আৰু ভাগৱত পুৰাণে অৱতাৰৰ বিস্তৃত বিৱৰণসহ লীলাৱাদৰ সহায়েৰে সাংখ্য, যোগ আৰু বেদান্তৰ দাৰ্শনিক তত্ত্বকে সামৰি লৈ (বৈদিক বিষ্ণুৰ পৰিবৰ্তে) পৰমপুৰুষ, পৰমাত্মা আৰু ব্ৰহ্মৰূপে স্বীকৃত নাৰায়ণকো বিষ্ণুৰ অৱতাৰ ৰূপে উপস্থিত কৰা ভাগৱতী বৈষ্ণৱ ধৰ্ম গঢ় দিলে। গতিকে ভাগৱত মহাপুৰাণৰ ধৰ্ম মূলতঃ ভাগৱত, সাধ্বত, পঞ্চৰাঘ বা একান্তিক হ'লেও তেতিয়াৰ পৰাহে সি বৈষ্ণৱ নামেৰে বোঁছ পৰিচিত হ'বলৈ ধৰিলে। তথাপি ইয়াত বিষ্ণু কেৱল সত্ত্বগুণৰ দেৱতা বিষ্ণু নহয় ×; প্ৰাকৃত তিনিগুণৰ অতীত নিগুণ সম্ভাৱহে প্ৰতীক।

পৌৰাণিক যুগৰ বিষ্ণুৰ উপাসনাক তিনিটা শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিব পাৰি। তলত ইয়াৰ এটা চিত্ৰ দিয়া হৈছে।

+ দঃ শান্তিপৰ্ব ৩৩৪।৮,৯ ; * গীতাপ্ৰেছৰ পৰা প্ৰকাশিত মহাভাৰতৰ মূল আৰু অনুবাদগ্ৰন্থৰ সহায়ত এই শ্লোক দিয়া হৈছে। × বিষ্ণু, ব্ৰহ্মা আৰু শিৱ যে নাৰায়ণৰ অংশহে এনে এটা বৰ্ণনা অনাদি পাতনত (১৩০—১৭৯) দিয়া হৈছে। এই বৰ্ণনা ভাগৱততকৈ কিছু পৃথক।

পৰমব্ৰহ্ম বা ভগৱান বিষ্ণু

(১) পাণ্ডবাত-পৰম্পৰাৰ
নাৰায়ণ বিষ্ণু ; এই
বিষ্ণু এক মাত্ৰ
ইষ্টদেৱ | } | (২) ৰামানুজ প্ৰভৃতি বৈষ্ণৱ আচাৰ্য.
সকলৰ শক্তিসহ উপাস্য বিষ্ণু | } | (৩) তীৰ্থ, ব্ৰত, শ্ৰাদ্ধ
আদিত অন্যান্য
দেৱতাৰ লগত
পূজিত বিষ্ণু। |
|--|---|--|---|--|

ভাগৱত পুৰাণ আৰু বিষ্ণু পুৰাণৰ উপাস্যদেৱতা বিষ্ণু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ। শংকৰদেৱে ভাগৱত পুৰাণ আৰু ৰামানুজাচাৰ্যই বিষ্ণুপুৰাণক এই ক্ষেত্ৰত আধাৰ-গ্ৰন্থ ৰূপে গ্ৰহণ কৰিছে; কিন্তু 'ব্ৰহ্মী'ৰ দাৰ্শনিক ব্যাখ্যা আৰু নাৰায়ণৰ লগত লক্ষ্মীৰ উপাসনাই ঠাই পোৱা বাবে ৰামানুজাচাৰ্যৰ বিষ্ণু আৰু শংকৰদেৱৰ বিষ্ণুৰ উপাসনা-পদ্ধতিত পাৰ্থক্য দেখা গৈছে।

দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বিষ্ণুৰ উপাসনাত বিষ্ণু বা তেওঁৰ অৱতাৰৰ লগতে লক্ষ্মী, সীতা বা ৰাধাও উপাস্যৰ স্তৰলৈ উঠিছে। সেই বাবে এই শ্ৰেণীৰ উপাসনাক সম্পূৰ্ণ ৰূপে একান্তিক বা মহাপুৰুষীয়া বুলিব নোৱাৰি। মাধৱাচাৰ্য, নিম্বাৰ্কাচাৰ্য; বল্লভাচাৰ্য চৈতন্যদেৱ এই সকলোকেই এই দৃষ্টিত ৰামানুজাচাৰ্যৰ আৰ্হিৰ অনুগামী বুলিব পাৰি; কিন্তু শংকৰদেৱক নোৱাৰি।

তৃতীয় শ্ৰেণীত বিষ্ণু ইষ্টদেৱ ৰূপে উপাস্য নহয়। শিৱ, দুৰ্গা-কালী প্ৰভৃতি দেৱী, গণপতি আৰু সূৰ্যৰ লগৰ এজন দেৱতা মাত্ৰ। সকলো পৌৰাণিক ধৰ্মৰ সম্প্ৰদায়তে শ্ৰাদ্ধ-বিধি, ব্ৰত-তীৰ্থ আদি সমূহীয়া অনুষ্ঠানত এই দেৱতাসকলৰ একো-জনে মুখ্য আৰু আনসকলে গৌণ স্থান পায়।

এই দুটা স্তৰৰ বিষ্ণুৰ উপাসনাতকৈ পৃথক্ বৃজাবৰ কাৰণে প্ৰথম স্তৰৰ পৰম্পৰাত গুৰুত্ব দিয়া শংকৰদেৱৰ ধৰ্মক ভাগৱতী বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বুলি ক'ব লগীয়া হ'ল। বিষ্ণুপুৰাণ আৰু ভাগৱতৰ বাহিৰে আনবোৰ পুৰাণে বিষ্ণুক ওপৰত উল্লেখ কৰা দ্বিতীয় স্তৰৰ দেৱতা ৰূপে সজাইছে। পণ্ডৰাত বা একান্তিক পৰম্পৰাত 'শৰণ'ৰ গুৰুত্বও শংকৰদেৱৰ ভাগৱতী ধৰ্মত ৰক্ষা কৰা হৈছে। আনবোৰ বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ত 'শৰণ'ৰ ঠাই দীক্ষাই গ্ৰহণ কৰিলে। আত্মসমৰ্পণ কৰি আগ্ৰয় লোৱা অৰ্থত 'শৰণ' শব্দৰ প্ৰয়োগ ভাগৱত প্ৰভৃতি পুৰাণসমূহত থাকিলেও পাণ্ডবাতীয় বা একান্তিক পৰম্পৰাৰ 'সাক্ষতত্ব'তহে শৰণ-ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাটো স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। তলত উদাহাৰণ স্বৰূপে কেইটামান শ্লোক উদ্ধৃত কৰা হ'ল।

সৰ্বমূলং কৃষ্ণপাদশৰণং পৰিকীৰ্তিতম্ ।
 বদ'বিনা প্ৰৱৰ্তে ভক্তিৰামভাণ্ডাং পমোযথা ॥ ৪৫৫
 কাম্বৰাজ্ মনসাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণে পৰম পুৰুষে ।
 পৰিনিষ্ঠা২২শ্ৰৱণং যদৈ শৰণং পৰিকীৰ্তিতম্ ॥ ৪৫৭ ॥+
 দেহাদাৰাৱনো যাবদাৱ্যত্ৰাশ্ৰয়ণাদি যৎ ।
 তৎসৰ্বং কৃষ্ণপাদাজে কৃতং শ্ৰেষ্ঠং প্ৰকাৰিতম্ ॥ ৪৬১ ॥
 এতৎ শৰণসম্পন্নো ভক্তিমান্ পুৰুষোত্তমঃ ।
 পুনাতি সৰ্বভুৱনং হৃদিস্থেনাচ্যুতেন সঃ ॥ ৪৬৩ ॥
 দেৱে তীৰ্থে চ ধৰ্মে চ বিশ্বাসং তাপতাৰণাৎ ।
 তদ্ধিদ্ধা কৃষ্ণপাদায় শৰণং প্ৰৱিশেদ্যদা ॥ ৪৭২ ॥
 শৰণং মে জগন্নাথঃ শ্ৰীকৃষ্ণঃ পুৰুষোত্তমঃ ।
 তস্মিন্ স্বগুবো চৈৱ ব্ৰহ্মদেৱঃ সমাহতঃ ॥ ৪৭৩ ॥
 হিহান্য দেৱতা পূজাং বলিদানাদিনা দ্বিজ ।
 একমেৱ যজ্ঞং কৃষ্ণং সৰ্বদেৱময়ং ধিয়া ॥ ৪৭৪ ॥
 এতেষু চান্যদেৱানাং যা পূজা বিধিনা স্মৃতা ।
 সাপি কৃষ্ণাৰ্চনাং পশ্চাৎ ক্লিন্নত হৃদি তং স্মৰন্ ॥ ৪৭৬ ॥
 অন্যদাৱন্যদেৱানাং পৃথক্ পূজাং ন চ স্মৰেৎ ।
 কাম্যং নিষিদ্ধং চ তথা নৈৱ কুৰ্য্যৎ কদাচন ॥ ৪৭৭ ॥
 কৃদ্বান্য দেৱতাপূজাং সকামং বলিনা দ্বিজ ।
 ভক্তিপ্ৰকটো ভৱেদাশু সংসাৰান্ নিৰৱৰ্তে ॥ ৪৭৯ ॥

গীতাৰ অসমীয়া ভাঙনি কৰা গোৱিন্দ মিশ্ৰৰ জেষ্ঠ ভ্ৰাতৃ ভাগৱত মিশ্ৰই 'সাক্ষতত্ত্ব'ৰ অসমীয়া পদ-ভাঙনি নিখুঁত ভাৱে কৰিছে। উদ্ধৃত শ্লোকৰ ভাৱানুৱাদ তলত দিয়া হ'ল।

এয়া ঘটত খোৱা পানী নিজৰি ওলাই যোৱাৰ দৰে শৰণ গ্ৰহণ নকৰা লোকৰ মনত ভক্তি ভাৱো স্থিৰ হৈ নাথাকে (একান্ত ভক্তি সম্ভৱ নহয়)। গতিকে শৰণ

+ ইয়াৰ পাছৰ ৫৮,৫৯ আৰু ৬০ শ্লোকত প্ৰথম, মধ্যম আৰু শ্ৰেষ্ঠ এই তিনিবিধ শৰণৰ লক্ষণ দাঙি ধৰিছে। পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবৰ কাৰণে, তীৰ্থ, ধৰ্ম আৰু দেৱতাত যেনে বিশ্বাস স্থাপন কৰে, তেনে বিশ্বাস কৰ্ত্ত হ'লে সি প্ৰথম শৰণৰ শ্ৰেণীত পৰে। ৪৫৯। পুত্ৰ, ভাৰ্ষা, ধন আদিত যেনে মমতা আৰু আগ্ৰহ ভাৱ হয়, তেনে আগ্ৰহ ভাৱ কৰ্ত্ত হ'লে, সেই শৰণ মধ্যম বিধৰ হয়। ৪৬০॥

শংকৰদেৱৰ সাধনমार्গত চাৰি তত্ত্ব :— শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম্মীয় পৰম্পৰাত গুৰু, দেৱ, নাম আৰু ভকত এই চাৰিওটা বস্তুৱে বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে। স্থান, কাল আৰু পাত্ৰভেদে পৰম্পৰাত বিচাৰ আৰু আচৰণৰ পাৰ্থক্য কিছূ ঘটিলেও, শংকৰদেৱৰ ৰচনাৱলীৰ আধাৰত এই চাৰিতত্ত্বৰ বিচাৰ কৰিব পাৰি। পৰম্পৰা আৰু ৰচনাৱলী উভয়ৰ দ্বাৰা সমাধিত মত শংকৰদেৱৰ সমাধিত মত বুলি গ্ৰহণ কৰিবও পাৰি। তথাপি তাত নিজা বিচাৰৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি। বৰ্তমান সমাজ আৰু সময়ৰ প্ৰয়োজনলৈ চকু ৰাখি এই তত্ত্ব সমূহৰ স্বৰূপ বিশ্লেষণ কৰি চোৱা আৱশ্যক।

শ্লোক :—কৰ্মবিকাশ মানুহৰ বৈশিষ্ট্য। এই কৰ্ম বিকাশশীল স্বভাৱটোৱেই মানুহক ইতৰ জীৱ-জন্তুৰ পৰা পৃথক কৰি বহুত আঁতৰলৈ লৈ গৈছে। গতিকে এই কৰ্মবিকাশেই মানৱ-ধৰ্ম বা মানৱতাৰ মূল উপাদান মানৱধৰ্ম তিনিটা দিশত কৰ্মবিকাশ হয়। (১) হৃদয় বা আৱেগৰ দিশ (২) বুদ্ধি বা মস্তিষ্কৰ দিশ (৩) ইন্দ্ৰিয়ৰ সহায়ত হোৱা আচৰণ বা ক্ৰিয়াত্মক দিশ। ইয়াৰ ভিতৰত হৃদয়-প্ৰধান আৱেগ-অনুভূতিৰ বিকাশে কলাৰ সৃষ্টি আৰু বিকাশ সাধন কৰে। বুদ্ধি-প্ৰধান মস্তিষ্কৰ বিকাশে দৰ্শন, বিজ্ঞান, সামাজিক ব্যৱস্থা আদিৰ সহায়েৰে সাংস্কৃতিক স্তৰ ওপৰলৈ তোলে। এই দুয়োটা দিশত আগবাঢ়িব পাৰিলে ইন্দ্ৰিয়ৰ প্ৰয়োজন সিদ্ধিৰ কাৰণে আৱশ্যক হোৱা জীৱন ধাৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ সহজলভ্য হয়; জীৱনৰ অনুকূলে প্ৰকৃতিক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। এটা শব্দত ইয়াকে সভ্যতা বুলিও কোৱা হয়। গতিকে সভ্যতাটো কলা আৰু সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হ'লেও তাৰ এটা পৃথক বস্তু প্ৰধান দিশ আছে বুলি ধৰিব পাৰি। কলা, সংস্কৃতি আৰু সভ্যতা তিনিওটা ক্ষেত্ৰতে মানুহ পূৰ্বজ্ঞানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে আগ বাঢ়িব পাৰে। গুৰু এই পূৰ্বজ্ঞানৰ বাহক। চমু কথাত গুৰু এজন ব্যক্তি হ'লেও, তেওঁৰ ব্যক্তিত্বটো জ্ঞানৰ প্ৰতীক আৰু এই জ্ঞান এটা সাময়িক বোধেই নহয়। জ্ঞান এই ক্ষেত্ৰত বোধ আৰু বুদ্ধিৰ সমন্বয়ধৰ্মী এটা পৰম্পৰা। শংকৰদেৱৰ সাধন-মार्গত বৈদিক নাৰায়ণ ঋষিৰ পৰা শূকমুনিলৈকে জ্ঞানৰ এটা প্ৰাচীন পৰম্পৰাক ভাগৱত ধৰ্মৰ পৰম্পৰা ৰূপে দেখুৱাইছে। এই পৰম্পৰাৰ লগত সম্পৰ্ক দেখুৱাই তেওঁ নিজকে শূকমুনিৰ গিৰ্য্য বুলিছে।

জয় জয় মুনি শূক লোকক কৃপায়ে যিটো
প্ৰচাৰিলা মহাভাগৱত।

স্তোত্ৰীৰ মধ্যত সাৰ সদাই নুগুচে যাব
সমাধি আনন্দ হৃদয়ত ॥

কুৰুৰ বুচিৰ লীলা যেনে আসি সুমাইলা

নাচন্ত গৱন্ত গুণ নাম ।

মহিমা কহিবো কত শুকগুৰু চৰণত

কৰোঁ হেৰা পৰিষা প্ৰণাম ॥ (দ্বাদশস্কন্ধ ৫৩২ পদ)

ভক্তিৰসাকৰ'ৰ গুৰুমাহাত্ম্য অধ্যায়ত ভাগৱত ১০।৮।০।৩২ শ্লোকৰ উদ্ধৃতি দি আদ্য-গুৰু জন্মদাতাপিতৃ, দ্বিতীয়গুৰু বেদাদি শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰোৱাজন আৰু তৃতীয় গুৰু ঈশ্বৰ-জ্ঞান দিওঁতাজনক বুলিছে । শুকদেৱক শংকৰদেৱে এই তৃতীয় গুৰুৰ স্তবত মানিছে । পৌৰাণিক সাহিত্যৰ শুকমুনিক ঐতিহাসিক ৰূপত গ্ৰহণ কৰিলেও খ্ৰীঃ-পূঃ ডেৰহাজাৰ বছৰ মানৰ ব্যক্তি শুকমুনি আৰু খ্ৰীঃ ১৫ শতিকাৰ ব্যক্তি শংকৰ-দেৱ এই দুজনৰ মাজত কালৰ দূৰত্ব প্ৰায় তিনিহাজাৰ বছৰ । এনে স্থলত শংকৰ-দেৱে শুকমুনিক গুৰু বুলি কোৱাৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে ?

শৰীৰটোৱেই গুৰু নহয় । এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বটোৰ বহুত দিশ থাকিব পাৰে । কোনোবা ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বত শাৰীৰিক দিশটোৱে প্ৰাধান্য লাভ কৰাটো অসম্ভৱ নহয় ; কিন্তু গুৰুৰ গুৰুত্বটো শাৰীৰপ্ৰধান স্থূল বস্তু নহয়, জ্ঞান আৰু আদৰ্শ প্ৰধান সূক্ষ্ম বস্তুহে । সাধকৰ কাৰণে আজীৱন জ্ঞানসাধনাৰ প্ৰয়োজন । তেনে স্থলত গুৰুৰ শাৰীৰিক অস্তিত্বৰ অভাৱে সাধকক জ্ঞান-সাধনাৰ পৰা বিৰত কৰিব নোৱাৰে । গতিকে শংকৰদেৱৰ নিচিনা প্ৰতিভাসম্পন্ন লোকে দ্বিতীয় গুৰুৰ উপদেশৰ বলেৰেই তৃতীয়জন গুৰু আদৰ্শৰ মাজতে বিচাৰি পোৱাটো অসম্ভৱ নহয় । সম্ভৱতঃ শংকৰদেৱে এই কাৰণেই স্বয়ং ভগৱান আৰু বিশ্বজগতক গুৰু বুলি কৈছে । +

১) নমো মধুৰিপু ৰাম মোৰ মহাগুৰু ।

পভু ভগৱন্ত ভকতৰ কম্পতৰু ॥ ২ ॥ (নিমি-নৱসিদ্ধ সংবাদ)

২) শুনিয়েক বুধলোক নিম্মা নকৰিবা মোক

যদি পোৱা পদত দুষণ ।

আমি জগতৰে শিষ্য জানি কৰা বিমৰিষ

মহন্তৰ ক্ষমাসে ভূষণ ॥ (হৰমোহন-কীৰ্তন-৬০৭)

দ্বিতীয় স্তবৰ গুৰুৰ পৰা পোৱা সুশিক্ষা আৰু ভাল সমাজৰ পৰা পোৱা সুবুচিয়ে মনত তত্ত্বজ্ঞানৰ জিজ্ঞাসা জগাই তুলিলেহে তৃতীয় স্তবত আধ্যাত্মিক মুক্তিৰ পথ-প্ৰদৰ্শনকাৰী গুৰুৰ উপদেশ বোধগম্য হ'ব পাৰে । গতিকে প্ৰথম গুৰু পিতৃ-মাতৃৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষাগুৰু, সমাজ আৰু প্ৰাকৃত জগৎ সকলোৰে পৰা জ্ঞান লাভৰ

+ ছান্দোগ্য উপনিষদৰ 'সত্যকাম'ৰ কাহিনী আৰু ভাগৱতৰ (১১।৭.৮.৯ অধ্যায়) জ্ঞানদাতৃ দত্তাত্ৰেয়ৰ উপাখ্যান এই প্ৰসংগত পঠনীয় ।

কাৰণে যোত্না মানসিক প্ৰকৃতি হয়, তেতিয়াহে গুৰুৰ উপদেশ সাৰ্থক হৈ উঠে। গুৰুৰ উপদেশ বা মন্ত্ৰৰ শব্দার্থটো ঘাই বস্তু নহয়, সি উপলক্ষিৰ সহায়ক এটা মাধ্যম মাত্ৰ। এই মাধ্যম ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য প্ৰতীক। প্ৰকৃত সত্যটো ইন্দ্ৰিয়াতীত উপলক্ষিহে। উপলক্ষি চেতনাৰ ধৰ্ম কাৰণে তাৰ লগত হৃদয়স্থিত চেতনাৰ প্ৰেকণাই কাম কৰে। এই থিনতেই বিবেক,+ গুৰুৰ উপদেশ আৰু দৈৱীপ্ৰেৰণা একে হৈ পৰে। ওপৰত উদ্ধৃত প্ৰথম পদত হৰি বা ঈশ্বৰ অৰ্থাৎ দৈৱীপ্ৰেৰণাক আৰু দ্বিতীয় পদত জগৎ-খনকে গুৰু বুলিছে। জগৎখন ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য স্তৰত অধিভূত, ইন্দ্ৰিয়াতীত সূক্ষ্ম স্তৰত অধিদৈৱ আৰু এই উভয়কে একত্ৰপত উপলক্ষি কৰা চেতনাই অধ্যাত্ম। নামঘোষাত মাধৱদেৱে লিখিছে —

তুমি হৰি কৃপাময় বাহিৰত গুৰুৰূপে অনুগ্ৰহ কৰি আহা মোক।

অন্তৰ্ধামী গুৰু ৰূপে তাকে সত্য কৰা মোৰ তুলা নামে যেন ৰতি হোক।।৬৩ বাহিৰৰ গুৰু উপদেশদাতা ব্যক্তিৰূপ, সমাজ আৰু বিশ্বপ্ৰকৃতি প্ৰভৃতি অনেক ৰূপতে প্ৰকাশ পাব পাৰে। বাহিৰৰ গুৰুৱে দিয়া উপদেশৰ সত্যতা-উপলক্ষিটো দৈৱীপ্ৰেৰণা ৰূপে অন্তৰ্ধামী গুৰুৰ কৃপাতহে হ'ব পাৰে। এই দৈৱীপ্ৰেৰণালাভৰ কাৰণে যি সুৰুচিৰ প্ৰয়োজন তাকে 'নামত ৰতি' বুলিও কৈছে। এই কথাই গুৰুৰ উপদেশ, সত্যৰ উপলক্ষি আৰু নামত ৰতি বা সুৰুচি (সৌন্দৰ্যবোধ) এই কেউটা বস্তুৰ মাজত একত্ৰৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিলে। নামৰ বিভিন্ন স্তৰ আৰু ব্যাপ্তিৰ বিষয়ে আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে। নামৰ এই স্তৰবোৰ মূলতে ব্যক্তিৰ মানসিক স্তৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। উন্নত মানসিক স্তৰৰ কাৰণে উন্নত মানসিক প্ৰকৃতিৰ প্ৰয়োজন। নামৰ সাধনা প্ৰকৃততে উন্নত স্তৰৰ মানসিক প্ৰকৃতিৰ বাহিৰে আন একো নহয়। সুৰুচি অৰ্থাৎ সত্য আৰু সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি মন আকৃষ্ট হোৱা স্বভাৱটো এই মানসিক প্ৰকৃতিৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সহায়। ভগৱানৰ লীলাত সত্য আৰু সৌন্দৰ্যবোধক এই বাবেই প্ৰধান উপাদান ৰূপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে।

শংকৰদেৱে যৌন আৱেদন-প্ৰধান শৃংগাৰ বসৰ মাধ্যমেৰেও মনক নিৰ্মল কৰাৰ প্ৰয়োজন উপলক্ষি কৰিছে। সেইবাবে ভাগৱত পুৰাণৰ আধাৰতেই বোঁহি নিৰ্ভৰ কৰিলেও ৰাসলীলাৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ পদ্মপুৰাণ, ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুৰাণ প্ৰভৃতি আন আন পুৰাণবোৰো সহায় লৈছে। হৰিবংশ আৰু বিষ্ণুপুৰাণৰ দৰে ভাগৱততকৈ প্ৰাচীন ধৰ্মগ্ৰন্থতো ৰাসলীলাৰ নিচিনা বৰ্ণনা আছে। এই সকলো গ্ৰন্থই শৃংগাৰ বসক

+ দৃশ্য বা জড়জগততকৈ দ্ৰুত চৈতন্যক সম্পূৰ্ণ পৃথক বুলি উপলক্ষি কৰিব পৰা মানসিক অবস্থাটোক যোগ দৰ্শনত 'বিবেকজ্ঞান' বা বিবেকখ্যাতি, বুলিছে।

ভক্তিবসন্তে বৃপান্তৰিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। এই বৃপান্তৰৰ স্বৰূপটো কি, স্পৰ্শভাৱে তাৰ বিচাৰ কৰি চাব লাগে। ইন্দ্ৰি-গ্ৰাহ্য বাস্তৱত আৰোপ কৰা সৌন্দৰ্যবোধ আৰু সত্যৰ উপলব্ধিটো মনৰ অৱিকশিত স্তৰৰ বস্তু কাৰণে সি ক্ষণস্থায়ী আৰু দুখ-দায়ক বিকাৰযুক্তও। এনে ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য ক্ষুল বাস্তৱতকৈ বিকশিত স্তৰৰ সূক্ষ্ম সৌন্দৰ্য-বোধ আৰু সত্যৰ উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণে উন্নত স্তৰৰ মানসিক প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন হয়। ভাগৱতৰ লগতে সুৰ মিলাই শংকৰদেৱে সেই বাবে তলত দিয়া ধৰণে ইয়াৰ স্পষ্টীকৰণ দিছে।

শৃংগাৰ বসে আছে যাৰ ৰতি ।
 আৰু শূনি হোক নিৰ্মল মতি ॥ ** ১৭৫
 ইটো ৰাসক্ৰীড়া কথা কৃষ্ণৰ ।
 একান্ত চিন্তে শূনে যিটো নৰ ॥
 কৃষ্ণত ভকতি বাঢ়িবে তাৰ ।
 কাম সাগৰ সুখে হৈবে পাৰ ॥ ১৮৮
 ইটো কাম জয় কৃষ্ণৰ কথা ।
 শূনা নৰদেহা নকৰা বৃথা ॥ ** ১৭৯
 ইটো ৰাসক্ৰীড়াকেলি নামে কাম জয় ।
 কৰিলা ভূতাৰ পদে কৃষ্ণ কৃপাময় ॥
 আৰু শূনে ভণে যিটোজনে অৱিগ্ৰাম ।
 বাঢ়িবে ভকতি আতি জিনিবেক কাম ॥ ১০০৬ ॥

ব্যক্তিকেন্দ্রী, বাস্তৱধৰ্মী যৌন বৃত্তি অমার্জিত স্তৰত সদাই আছে আৰু থাকিবও। এইটো প্ৰকৃতিৰ বিধান। মানুহ এটা সীমালৈকে প্ৰকৃতিৰ অধীন সাধাৰণ জীৱ। এই সাধাৰণ জীৱৰ স্তৰতকৈ বিকশিত আৰু প্ৰকৃতিক নিজৰ অনুশাসনত ৰাখিব পৰা মানসিক বিকাশৰ বিভিন্ন স্তৰবোৰেই মানৱতাৰ বিভিন্ন স্তৰ। ব্যক্তিৰ স্বকীয় যোগ্যতা আৰু বৃত্তিৰ অনুকূলে মানসিক বিকাশৰ পথপ্ৰদৰ্শন কৰাটোৱেই গুৰুৰ কৰ্তব্য। শংকৰদেৱৰ সাধনমাৰ্গতো গুৰুৰ ভূমিকা এনেকুৱাই। ওপৰত উদ্ধৃত পদকেইফাকিত প্ৰকৃতিৰ বিধান অমার্জিত যৌন বৃত্তিতকৈ উচ্চ মানসিক স্তৰৰ ‘শৃংগাৰ বস’ আৰু ‘কামজয়-কৃষ্ণ কথা’ বুলি দুটা সুকীয়া বস্তুৰ কথা কৈছে। যৌনবৃত্তিৰ পৰা ‘শৃংগাৰ বস’ আৰু ‘কামজয়’ৰ স্তৰলৈ কেনেকৈ উঠিব পাৰি? এইবিলাক কথাৰ বিচাৰ আমি পৃথক পৃথক প্ৰসংগত কৰিব লাগিব। এই প্ৰসংগত মানসিক প্ৰস্তুতি আৰু তাৰ স্তৰ সম্বন্ধে এটা স্পৰ্শ ধাৰণা দিবৰ কাৰণেহে ‘শৃংগাৰ বস’ আৰু ‘কামজয় কৃষ্ণ কথা’ৰ উল্লেখ কৰা হ’ল।

মানসিক প্ৰস্তুতিয়ে সমন্যৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুৰে দিয়া ক্ৰমবিকাশৰ আদৰ্শ আৰু ব্যৱস্থাৰ লগত 'নাম'ৰ ব্যাপক আৰু গভীৰ ৰূপটোৰ সমন্বয় সাধন কৰিছে। গতিকে ব্যক্তি ৰূপতকৈ সূক্ষ্ম গুৰুৰ 'সাংস্কৃতিক স্বৰূপ' আৰু 'নাম' এই দুটা পৃথক বস্তু হৈ নাথাকি একেটা বস্তুত পৰিণত হয়।

উপনিষদ, তত্ত্ব, পুৰাণ আদি সকলো শাস্ত্ৰতে গুৰু-সেৱাৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশ কৰিছে। গুৰুৰ উপদেশ আৰু ব্যৱস্থাত আত্মাহীন ব্যক্তিৰ মানসিক প্ৰস্তুতি শুদ্ধ পৰ্য্যেদি আগ নাবাঢ়ি ভুল পৰ্য্যেদিও আগবাঢ়িব পাৰে। গতিকে অন্তৰ্হামী গুৰুৰ অনুগ্ৰহ নোহোৱালৈকে গুৰুপ্ৰদৰ্শিত পৰ্য্যেদিহে আগবাঢ়িবৰ কাৰণে ব্যক্তি আৰু সংস্কৃতি-ৰূপী গুৰুৰ সেৱা প্ৰয়োজনীয় সাধন। 'ভক্তি ৰত্নাকৰ' গ্ৰন্থত শংকৰদেৱে ভাগৱতৰ (১০।৪০।৩৩, ৩৪) মত উদ্ধৃত কৰি গুৰু-সেৱাৰ মাহাত্ম্য দাঙি ধৰিছে। গুৰুৰ যোগ্যতা সম্বন্ধেও ভাগৱত পুৰাণৰ (১১।৩।২১) মত উদ্ধৃত কৰিছে। নিম্ননিৰ্দেশক-সংবাদত তাৰ পদ-ভাঙনি এইদৰে আছে— হেন জানি চাহে যিটো উত্তম কল্যাণ।

প্ৰথমে কৰিবৈ সিটো গুৰুক সন্মান ॥

জানন্ত শাস্ত্ৰৰ তত্ত্ব কৃষ্ণৰ ভকত।

সেহি গুৰু উপদেশ দিবাক শকত ॥ ১৩৭

যদ্যপি ভকত হোন্ত নোহন্ত পণ্ডিত।

শিষ্যৰ সংশয় সিটো নপাৰে খণ্ডিত ॥

শাস্ত্ৰক জানন্ত যদি নুহিকা ভকত।

তান উপদেশে বোধ নোপজে শিষ্যত ॥ ১৩৮ ॥

বিশিষ্ট গুৰুক অকপটে সেৱা কৰি।

মানিবৈ গুৰুসে আত্ম দেৱ মহা হৰি ॥

হেনয় বিনয় কৰি গুৰুৰ চৰণে।

ভাগৱত ধৰ্মক শিথিবৈ এক মনে ॥ ১৩৯ ॥

ইয়াত গুৰুজনক তত্ত্বজ্ঞ আৰু ভক্ত উভয় গুণসম্পন্ন হ'ব লাগে বুলিছে। তত্ত্বজ্ঞ নোহোৱাজনে নিজৰ বোধ আনক দিব নোৱাৰে আৰু ভক্ত নহ'লে শাস্ত্ৰ-জ্ঞান হ'লেও অন্তৰত সত্য আৰু সৌন্দৰ্যৰ প্ৰকৃত উপলব্ধি নহয় কাৰণে শিষ্যৰ অন্তৰত বোধ শক্তি জগাই তুলিবলৈ তেওঁ সমৰ্থ নহয়। এনে স্থলত যি কোনো প্ৰকাৰে উপদেশ দিয়া ব্যক্তিকে গুৰু বুলি ক'লেও, তেনে গুৰুৰ পৰা কল্যাণ-সাধন হ'ব নোৱাৰে। সম্ভৱতঃ এই কাৰণেই তত্ত্বজ্ঞ আৰু ভক্তিমান এই উভয় লক্ষণ বিশিষ্ট বুজাবৰ কাৰণে 'বিশিষ্ট গুৰু' শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।

সত্য উপলব্ধিৰ কাৰণে তত্ত্বজ্ঞান আৰু সৌন্দৰ্য উপলব্ধিৰ কাৰণে ভক্তি-ভাৱ অধিক সহায়ক। এই দুয়োটাৰ সহায়ত আত্মাই পৰম শান্তি লাভ কৰিব পাৰে। তদুপৰি এই দুটাৰ এটা আনটোৰ সহায়ক আৰু এই দুয়োটা বহুৰ সমাৰ্থিয়েই 'উত্তম কল্যাণ'। এই উত্তম কল্যাণকে মোক্ষ, বৈকুণ্ঠ, গতি, পৰমপদ আদি অনেক নামেৰে প্ৰকাশ কৰা হয়।

(খ) শংকৰদেৱৰ গুৰু ১— কিছুমান পুথিৰ আধাৰত নিৰঞ্জন পুৰুষৰপৰা ২৪ জন গুৰুৰ এটা পৰম্পৰা দাঙি ধৰা মত পোৱা যায়। পণ্ডিত মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰীয়ে 'বৈষ্ণৱদৰ্শনৰ ব্ৰূপবেথা'ত 'কথা-গবুচৰিত' আৰু 'আই কনকলতাৰ-চৰিত' নামৰ দুখন পুথিৰ আধাৰত শংকৰদেৱৰ গুৰু পৰম্পৰা সম্বন্ধে কিছু বিচাৰ কৰিছে। এই পৰম্পৰা মতে সাতজন নাৰায়ণৰ পাছত ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু আৰু শিৱই এই ধৰ্ম পাইছিল। এই সাতজন নাৰায়ণৰ পৰম্পৰা বেদ-উপনিষদ্, মহাভাৰত, পঞ্চৰাৱত মত আৰু ভাগৱত আদি মন্ত্ৰপুৰাণৰ বিবৰণত পোৱা নাযায়। ইফালে শূকমুনিৰ পাছত ভাগৱতৰ বক্তা আৰু শ্ৰোতা ৰূপে সূত, মনোহৰা সূত, শংকৰাচাৰ্য শ্ৰীধৰস্বামী, ভাস্কৰাচাৰ্য, নৃসিংহ পৰমানন্দ, ৰত্নভাৰতী, মহাভাৰতী, পুৰুষোত্তম ভট্টাচাৰ্য, বিষ্ণুপুৰী সন্ন্যাসী, ব্ৰহ্মানন্দ আৰু জগদীশমিশ্ৰক শংকৰদেৱৰ পূৰ্বকালীন পৰম্পৰাত ধৰিছে। বিষ্ণু-পুৰী সন্ন্যাসী, ব্ৰহ্মানন্দ আৰু জগদীশ মিশ্ৰ যে শংকৰদেৱৰ গুৰু হ'ব নেৱাৰে, সেই কথা তেওঁৰ জীৱনবৃত্তৰ পৰা বুজা যায়।

শ্ৰীধৰ স্বামীৰ ভাগৱতৰ টীকাৰ ওপৰত শংকৰদেৱে মান্যতা আৰোপ কৰিছে সৰ্বা; কিন্তু তেওঁক গুৰু বুলি ক'তো উল্লেখ কৰা নাই। পঞ্চদেৱতাৰ উপাসক স্মাৰ্ত শংকৰাচাৰ্যৰ সাধনমार्গৰ লগত শংকৰদেৱৰ একশৰণ ধৰ্মৰ মৌলিক পাৰ্থক্য মন-কৰিব লগীয়া। ভাৰতবৰ্ষৰ আন ঠাইৰ পৰম্পৰা মতেও ওপৰত দিয়া পৰম্পৰা বৃত্তিপূৰ্ণ। যেনে :—নগেন্দ্ৰনাথ বসুৰ বিশ্বকোষ (খণ্ড ১৯ পৃ. ৬৬৯) মতে শ্ৰীধৰ স্বামী পৰমানন্দৰ শিষ্য। ভক্তমাল গ্ৰন্থ মতে ক্ৰমে পৰমানন্দ > নৃসিংহ > শ্ৰীধৰ স্বামী। বিষ্ণুপুৰী সন্ন্যাসীক কোনো কোনো মতে মাধৱাচাৰ্যৰ পৰম্পৰাৰ ব্যক্তি বোলা হয়। পৰম্পৰা এনেধৰণৰ - মাধৱাচাৰ্য > পদ্মনাথ > নৰহৰি > দ্বিজমাধৱ > অক্ষোভ্য > জয়তীৰ্থ > জ্ঞানসিদ্ধ > মহানিধি > বিদ্যানিধি > ৰাজেন্দ্ৰ > পদ্মধৰ্ম > বিষ্ণুপুৰী। মন কৰিব লগীয়া যে—মাধৱাচাৰ্য দ্বৈতবাদী; শংকৰদেৱ দ্বৈতবাদী নহয়। পণ্ডিত কন'হৈয়ালাল মাণেকলাল মুংগীয়ে চৈতন্যদেৱৰ গুৰু পৰম্পৰা এইদৰে দিছে। মাধৱাচাৰ্য > মাধৱেন্দ্ৰপুৰী > ঈশ্বৰপুৰী > নিমাই বা চৈতন্য (কল্যাণৰ ভক্তি অংক)। শংকৰদেৱ আৰু চৈতন্যদেৱক একে গুৰু পৰম্পৰালৈ অনাৰ চেষ্টা কৰোঁতাসকলে বহুত সময়ত এইদৰে তথ্য বিকৃত কৰা দেখা যায়।

শংকৰদেৱৰ পূৰ্বপুৰুষসকল শংকৰাচাৰ্যৰ পৰম্পৰাৰ স্মাৰ্ত থকাই সম্ভৱ; কিন্তু পঞ্চদেৱৰ উপাসক স্মাৰ্ত হ'লেও, সমকালীন সমাজত থকা হঠযোগৰ প্ৰভাৱ শংকৰদেৱৰ ওপৰত তীৰ্থভ্ৰমণৰ আগৰ সময়ছোৱাতে পৰিছিল। দৈত্যাৱিকৃত চৰিত-পুথিত শংকৰদেৱে হঠযোগৰ চমৎকাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা কথা আছে। তেওঁৰ বংশৰ ভাই ৰতিকান্তই 'ব্ৰহ্মজ্ঞান'ৰ সাধনা কৰা প্ৰসংগই শংকৰাচাৰ্যৰ অন্তৰ্ভাৱী আদৰ্শৰ কথাও সোঁৱৰাই দিয়ে। তথাপি স্মাৰ্ত সাধনমार्গত পঞ্চদেৱতাৰ ভিতৰৰ এজন বিষ্ণুকে। ইন্দ্ৰদেৱ বুলি গ্ৰহণ কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। এনে স্থলত শংকৰদেৱে উপনয়নৰ পাছত কোনেদেৱতাৰ মন্ত্ৰ লৈছিল জানিবৰ উপায় নাই। আনহাতে শংকৰদেৱে একশৰণ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি থকা কালতো মাধৱদেৱৰ সম্পৰ্কলৈ নহা পৰ্যন্ত শংকৰদেৱৰ পত্নীয়ে গণেশপূজা কৰি থকা কথাৰ পৰা স্মাৰ্ত ব্যৱস্থাৰ প্ৰভাৱ দূৰ হোৱা নাছিল বুলি বুজিব পাৰি। এইবিলাক কথাৰে চাই শংকৰদেৱে মহাপুৰুষীয়া আদৰ্শটো তীৰ্থভ্ৰমণৰ কালত অসমৰ বাহিৰত গ্ৰহণ কৰাটোহে সম্ভৱ।

ৰাম, কৃষ্ণ আৰু হৰি এই তিনিটা নামত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা সাদৃশ্যৰ বাবে বিষ্ণু স্বামীৰ মতৰ লগত শংকৰদেৱৰ মতৰ সম্পৰ্ক কেনে হোৱা সম্ভৱ, সেইটোও বিচাৰ। বিষ্ণু স্বামীৰ সময়, সাম্প্ৰদায়িক পৰম্পৰা আৰু সাধনমার্গ সম্বন্ধে বিচাৰ কৰিলে চমুকৈ তলত দিয়া কথাকেইটা মন কৰিব লগীয়া।

(১) বিষ্ণু স্বামীৰ সময় এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই। কোনো কোনো আলোচকে খ্ৰীষ্টৰ স্বামীৰ ভাগৱতৰ টীকাত বিষ্ণু স্বামীৰ 'সৰ্বজ্ঞ সূক্ত'ৰ উদ্ধৃতি আছে বুলি কয়। সেই কথা সত্য হ'লে খ্ৰীঃ ১১ শতিকাৰ খ্ৰীষ্টৰ স্বামীতকৈ বিষ্ণু স্বামী আগৰ ব্যক্তি হ'ব। বৰ্ত্তমান সম্প্ৰদায়ৰ গ্ৰন্থ 'সম্প্ৰদায়প্ৰদীপ'ত বিষ্ণুস্বামীক দ্ৰাবিড়দেশৰ এজন ৰাজমন্ত্ৰীৰ পুতেক বুলিছে।

(২) বিষ্ণুস্বামী বোদ্র সম্প্ৰদায়ৰ বৈষ্ণৱ। খ্ৰীঃ ১৬ শতিকাৰ বৰ্ত্তমানৰ বোদ্র সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰসিদ্ধ আচাৰ্য। ভক্তমাল গ্ৰন্থত প্ৰসিদ্ধ চাৰিটা বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত ৰামানুজ, মাধৱ আৰু নিম্বাৰ্কৰ লগত বিষ্ণু স্বামীকহে ধৰা হৈছে। সময়ৰ ফালৰ পৰাও বিষ্ণু স্বামীহে বাকী কেইজনৰ কিছু ওচৰ চাপে। বৰ্ত্তমানৰ বিষ্ণু স্বামীৰ পৰম্পৰাৰ ব্যক্তি আছিল। এই চাৰিওটা সম্প্ৰদায়তে ভগৱানৰ সগুণ উপাসনাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল, কোনো কোনোৱে মহাৰাক্ষসৰ 'স্বাৰকৰী সম্প্ৰদায়'ৰ উৎসও বিষ্ণুস্বামীৰ সম্প্ৰদায় বুলি কয়; কিন্তু নাথপন্থৰ লগত জড়িত স্বাৰকৰী সম্প্ৰদায়ৰ লগত বিষ্ণু স্বামীৰ সম্পৰ্ক স্পষ্ট ভাৱে দেখা নাযায়।

(৩) সাধন মাৰ্গৰ ফালৰ পৰা বিচাৰ কৰি চালে দেখা যায় যে—কৃষ্ণৰ লগত ৰাধাক উপাসাৰ স্থান দিওঁতা প্ৰাচীন আচাৰ্যসকলৰ ভিতৰত বিষ্ণুস্বামীও এজন । বিষ্ণুস্বামীৰ আগতে আন কোনোবা আচাৰ্যই সাধনমাৰ্গত ৰাধাক স্থান দিছিল নে দিয়া নাছিল, সেই কথা স্পষ্ট ভাবে জনা নাযায়; কিন্তু তেওঁৰ পাছত নিম্বাৰ্ক, বল্লভ, চৈতন্য, হিতহৰিবংশ আৰু শিৱদয়ালৰ সাধনমাৰ্গত ৰাধাৰ স্থান যথাক্ৰমে ওপৰলৈ উঠিল । তথাপি বল্লভাচাৰ্যৰ সাধনমাৰ্গতো ৰাধা উপাসাতকৈ প্ৰধান ভাবে উপাসিকা হৈয়ে আছিল । আনবোৰ গোপীতকৈ ৰাধাক বিশেষ স্থান দিয়া হৈছিল মাত্ৰ । এইবিলাক কথা বিচাৰ কৰি চালেও দেখা যায় যে—বিষ্ণুস্বামীৰ পৰম্পৰাৰ লগত শংকৰদেৱৰ মহাপুৰুষীয়া একশৰণ ধৰ্মৰ পোনপটীয়া সম্পৰ্ক নাই ।

ভগৱানত শৰণ-গ্ৰহণ কৰা কথাই ৰামানুজাচাৰ্যৰ শ্ৰীসম্প্ৰদায়তো গুৰুত্ব লাভ কৰিছে; কিন্তু শ্ৰীসম্প্ৰদায়ত লক্ষ্মী বা শ্ৰীকো বিষ্ণু বা নাৰায়ণৰ লগতে উপাসাৰ শাৰীত ঠাই দিছে । আনহাতে পুৰাণসমূহৰ ভিতৰত বিষ্ণুপুৰাণকহে ৰামানুজ সম্প্ৰদায়ে আধাৰ গ্ৰন্থ ৰূপে গ্ৰহণ কৰিছে । শ্ৰীসম্প্ৰদায়ৰ মতে বিষ্ণুভক্তসকলক সন্তানৰূপে পালন কৰাটোৱেই শ্ৰী বা লক্ষ্মীৰ কাম । এই স্নেহৰ স্বৰূপটো হৈছে ভক্তসকলক ভগৱন্তৰ অনুগ্ৰহৰ পাত্ৰ কৰা । সেইবাবে নাৰায়ণৰ শৰণাগতিৰ পূৰ্বেই ‘অশৰণশৰণ্য’ লক্ষ্মীদেৱীৰ শৰণ গ্ৰহণ কৰিব লগীয়া হয় । লক্ষ্মীৰ এই ৰূপটো ঐহিক সম্পদ-দাত্ৰী লক্ষ্মীতকৈ কিছু পৃথক্ অসীম কৰুণাময়ী, জীৱ আৰু ভগৱানৰ মধ্যস্থা শক্তি ৰূপেহে স্বীকৃত হৈছে । এইদৰে ৰামানুজাচাৰ্যৰ শ্ৰীসম্প্ৰদায়ৰ লগত শংকৰদেৱৰ মতৰ মিল আতঁৰে-আতঁৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত থকা যেন দেখা পালেও মূলতঃ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা একে নহয় ।

এই পৰ্যন্ত কৰা আলোচনাৰ ভিত্তিত এনে সিদ্ধান্তহে গ্ৰহণ কৰিব পাৰি যে—‘মহাপুৰুষীয়া একশৰণ ধৰ্ম’ নামে পৰিচিত ধৰ্মৰ উপদেশ শংকৰদেৱে কোন-জন ব্যক্তি গুৰুৰ পৰা লাভ কৰিছিল, সেই কথা জানিবৰ কোনো সম্ভাৱ্য উপায় এতিয়ালৈকে আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই ।

(গ) দেৱ :— চাৰিত্ৰ্যৰ ভিতৰত থকা ‘দেৱ’ শব্দৰ অৰ্থ অধিদেৱ বা প্ৰকৃতিৰ শক্তি ভাৱত গ্ৰহণ কৰা নহয় । ‘অধ্যাত্ম’ আৰু তাৰ চৰম বিকশিত ৰূপ পৰমাত্মাকহে মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ চাৰিত্ৰ্যৰ ‘দেৱ’ বোলা হৈছে । বিচাৰ কৰি চালে এই দেৱতা বা অধ্যাত্মৰ চাৰিটা স্তৰ দেখা যায় । এই অধ্যাত্মৰ বাই উপাদান হৈছে চৈতন্য । আত্মা বা চৈতন্যৰ স্বভাৱটোকে অধ্যাত্ম বুলি কোৱা হয় । জীৱ-চৈতন্য বা ব্যক্তিগত চৈতন্য, সমাজচৈতন্য বা সামাজিক চৈতন্য অৰ্থাৎ ব্যক্তিসমূহৰ মাজত

পাশ্চাত্যিক ঐক্যবোধ, বিশ্ব-প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন স্তৰৰ সজীৱ আৰু নিৰ্জীৱ বুলি কথিত বস্তুৰ মাজত চৈতন্য সত্তাৰ উপলব্ধি আৰু প্ৰকৃতিৰ অতীত এক বহুসময় চৈতন্যৰ উপলব্ধি এই চাৰিটা স্তৰত অধ্যাত্মিক বিভক্ত কৰিব পাৰি। জড়বস্তুজনিত ইঞ্জিয়-গ্ৰাহ্য বিষয়ভোগৰ প্ৰাধান্য পশুত্বৰ লক্ষণ। এই লক্ষণে আত্মিক (জীৱচৈতন্যক) ভোগগুণজনিত জড়বস্তুৰ মোহত আবদ্ধ কৰি ধৰে। মোহ-পাশত আবদ্ধ এই শ্ৰেণীৰ জীৱ পশুত্বল্য। জড়বস্তুৰ মোহপাশ ছিঙি মুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰা কাৰ্য-টোৱেই আধ্যাত্মিক বিকাশৰ বাবে কৰা চেষ্টা বা আধ্যাত্মিক সন্ধান। এই আধ্যাত্মিক বিকাশেই মানৱতাৰ বিকাশ। ইয়াত জড়বস্তু চৈতন্যৰ অনুশাসনত থাকে। সমূহিক শান্তিৰ অনুকূলে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই স্তৰত সাধকব্যক্তিজন পশুৰং ব্যক্তিকেন্দী নহৈ বহু পৰিমাণে সমাজমুখী হৈ যাবলৈ ধৰে। এনেধৰণৰ সমাজমুখী সাধনাতেই অধ্যাত্মৰ ক্ষেত্ৰত দেৱত্বৰ বীজ অংকুৰিত হয়।

মানৱতাৰ সাধনা বহুত ওপৰ স্তৰলৈ উঠিলে জীৱন-ধাৰণৰ সীমাবদ্ধ প্ৰয়োজনৰ বাহিৰে অন্যান্য ব্যক্তিগত প্ৰয়োজনৰ পৰা মুক্ত হোৱা সত্ত্বেও সামাজিক স্তৰত অধ্যাত্মৰ বিকাশ সাধনত ৰত ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত চৈতন্যক দেৱতা বুলি ক'ব পৰা হয়। সমাজমুখী আধ্যাত্মিক বিকাশেই দেৱত্বৰ বিকাশ। অধিভূতত (জড়পদাৰ্থত) থকা ক্ৰিয়াশক্তিক অধিদৈৱ বোলাৰ দৰে অধ্যাত্মত থকা চৈতন্য সত্তাৰ সামূহিক বিকাশৰ ক্ষমতাটোকো দেৱতা বোলা হয়। শংকৰদেৱে আৰু তেওঁৰ পূৰ্ববৰ্তী অনেক সাধকে ব্যক্তিচৈতন্যৰ এনেকুৱা সমাজমুখী বিকাশত গুৰুত্ব দিছিল। শ্ৰীকৃষ্ণৰ ব্যক্তিত্বত দেৱত্বৰ আৰোপ এই দৃষ্টিৰেই কৰা হৈছিল। ব্যক্তিত্বৰ সাধনাৰে স্মাজক আগ বঢ়াব নোৱাৰিলে, মানৱতাৰ ক্ৰমবিকাশ সাধন হ'ব নোৱাৰে। 'বাসুদেৱ' বা 'কৃষ্ণ' শব্দই ব্যক্তিক নুবুজাই দাৰ্শনিক দৃষ্টিত বহুসময় প্ৰকৃতিৰ অতীত সত্তাকো বুজাব পাৰে। সেই বাবে সাধনাৰ প্ৰথম স্তৰত দেৱতাক ব্যক্তিৰ চৈতন্যত প্ৰকাশ কৰিবৰ উদ্দেশ্যে কেৱল 'কৃষ্ণ' শব্দটো নিদি 'দেৱকীনন্দনদেৱ' বা 'দেৱকীনন্দন কৃষ্ণ' শব্দ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। গীতাত পৰমেশ্বৰ বা ব্ৰহ্মসূচক শব্দৰ ঠাইত 'মই' শব্দটো দৈৱকীৰ পুত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণই ব্যক্তি নিহিত চৈতন্যসত্তাৰ অৰ্থতেই প্ৰয়োগ কৰিছে। নৰ বা ব্যক্তিত্ব স্থিত চৈতন্য সত্তাই 'নাৰায়ণ'। এই 'নাৰায়ণ' নামে অভিহিত সত্তাই সৰ্ব অৱতাৰৰ কাৰণ বা মূল উপাদান। এই দৰেই মহাভাৰত আৰু ভাগৱত প্ৰভৃতি পুৰাণত নাৰায়ণ আৰু দেৱকীনন্দন কৃষ্ণৰ মাজত ঐক্য স্থাপন কৰা হৈছে।

সম্ভাৱ্য প্ৰাক্তন অৱস্থাত ব্যক্তিত্ব নিহিত থকা বিকাশমুখী চৈতন্যৰ স্বৰূপ উপলব্ধি কৰিব লাগিব। সমূহীয়া বিকাশৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা যি জ্ঞান আৰু জ্ঞান

অনুৰূপ ব্যৱস্থাব সহায়ত ব্যক্তিৰ যি আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, সেইজ্ঞান আৰু ব্যৱস্থা দিয়া গুৰুজনো ব্যক্তি। এই গুৰুজন আধ্যাত্মিক সাধনাৰে দেৱত্ব লাভ কৰা অৰ্থাৎ মানৱতাৰ উচ্চস্তৰত উপনীত হোৱা ব্যক্তিকে হোৱা সম্ভৱ। এই স্তৰলৈ নুঠা এজন ব্যক্তি প্ৰকৃততে গুৰু হ'ব নোৱাৰে। উপনিষদৰ যুগৰে পৰা আজিলৈকে গুৰু আৰু দেৱক অভিন্ন ভাৱে গ্ৰহণ কৰাৰ ই এটা প্ৰধান কাৰণ। গুৰুত বিকাশমুখী চৈতন্যৰ উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিলে সমাজ আৰু প্ৰকৃতিৰ স্তৰত চৈতন্যৰ উপলব্ধি সম্ভৱ নহয়। বহুসময় চৈতন্যৰ উপলব্ধি দ্বাৰা কথাত।

ভক্ত :— গুৰু ব্যক্তি বিশেষক বুজোৱা শব্দ, কিন্তু ভকত বা ভক্ত শব্দটো ব্যক্তিৰ সমূহক বুজোৱা অৰ্থত মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ চাৰিত্ৰ্যৰ প্ৰসংগত ধৰা হয়। প্ৰকৃততে ভক্ত নোহোৱাকৈ গুৰু হ'ব নোৱাৰে। গতিকে গুৰুক দেৱতাক পৃথক বুলি নভবাৰ দৰে ভক্তকো পৃথক বুলি ভাবিব নালাগে। পৰম চৈতন্যসন্তাৰ স্বৰূপ উপলব্ধি কৰা বহুসংখ্যকজনকহে পৰমভক্ত বোলা হয়; কিন্তু এই স্তৰৰ তত্ত্ব-বেত্তাজনো সমাজত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত মিলি থাকে। আনুষ্ঠানিক ভাবে কাকো উপদেশ দিয়া গুৰু তেওঁ নহ'বও পাৰে। এনে স্থলত 'ভকত' বুলি এটা শ্ৰেণীৰ কল্পনা কৰিলেও সমাজ আৰু ভকতৰ মাজত এটা সীমা স্থিৰ কৰি দিব নোৱাৰি। সেই বাবে মানৱ মায়েই ভকত শব্দৰ লক্ষ্য বস্তু হ'ব পাৰে। মানৱ মায়ে মানৱতাৰ বিকাশৰ পথত আগ বঢ়াই নি আধ্যাত্মিক শান্তিৰ অধিকাৰী কৰাটোৱেই ধৰ্মৰো উদ্দেশ্য। গতিকে গুৰুক দেৱতা ৰূপে ভবাৰ পাছত সমাজকো দেৱতাৰ দৰে ভাবি সমাজৰ সেৱাত শান্তি উপলব্ধি কৰিবলৈ শিকিব লগীয়া হয়। এই সেৱাই মনৰ সংকীৰ্ণতা আৰু কুৰুচি দূৰ কৰিব পাৰে। সেই বাবে কৈছে—

বিষ্ণু- বৈষ্ণৱৰ কিণ্ডিতেকো নাহি ভেদ।

দুইৰো কথা কৰৈ পাতকৰ স্বাক্ষ ছেদ ॥ (ভাগৱত, ১ম স্কন্ধ ১৫)

ইয়াত 'কথা' শব্দই 'নাম'ৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। 'বিষ্ণু' দেৱতা, 'বৈষ্ণৱ' গুৰু আৰু ভকত, 'কথা' নাম— এই তিনিটা শব্দই চাৰিটা বস্তুৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। এই চাৰিটা বস্তুৰ লগত জ্ঞান, বিজ্ঞান, তদংগ আৰু বহুসংখ্যক সম্পৰ্কও মন কৰিব লগীয়া। বিহুৰূপী ক্ৰিয়াৰ যোগেদি তাৰ মূলত থকা শক্তি আৰু শক্তিৰ আঁৰত থকা শক্তিমানৰ আন্তৰ্গত উপলব্ধি কৰিব পাৰি। গতিকে ক্ৰিয়াতকৈ শক্তি সূক্ষ্ম আৰু শক্তিতকৈ শক্তিমান চৈতন্য বা আধ্যাত্ম সূক্ষ্ম। জগৎৰূপী বস্তুসমূহো প্ৰকৃততে ক্ৰিয়াহে।

ইন্দ্ৰিয়-গ্ৰাহ্য স্থূল এই জগৎ সম্বন্ধীয় বোধ আবু তাৰ লগত জড়িত ক্ৰিয়া সম্বন্ধীয় যি জ্ঞান, সেই জ্ঞান গুৰুৰ শক্তি। অৰ্থাৎ গুৰু জ্ঞান-শক্তিতে শক্তিমান সত্তাৰ নাম। জ্ঞান বুলিলে আমি যিটো বস্তুক বুজোঁ, সি সাধাৰণতে বুদ্ধি বা মস্তিষ্কৰ লগত জড়িত ক্ৰিয়া। উপলব্ধি বা বোধ তাতকৈ সূক্ষ্ম বিশিষ্ট জ্ঞানৰ নাম। 'বিজ্ঞান' শব্দটো এই অৰ্থত সাধনমार्গত প্ৰচলিত হৈ আছে। আধ্যাত্মৰ উপলব্ধি বা ইন্দ্ৰিয়াতীত সত্য বস্তুৰ সূক্ষ্ম জ্ঞান (বিজ্ঞান) দেৱৰ শক্তি বুলি কোৱা হয়। আগতে উল্লেখ কৰি অহা অন্তৰ্ধামী গুৰু বা দেৱতাৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিলেহে এই স্তৰৰ বোধ বা উপলব্ধি হ'ব পাৰে। এই বোধ বা বিজ্ঞান দেৱতাৰ অনুগ্ৰহ স্বৰূপ। এই অনুগ্ৰহৰ ফল স্বৰূপে সত্য আবু সৌন্দৰ্য্যজনিত বিমল আনন্দ লাভ হয়। এনে আনন্দ লাভেই পৰমশান্তি বা দেৱতাৰ প্ৰসাদ।

স্থিতি-কম্পনা প্ৰভৃতি চেতন-ধৰ্মৰ সহায়ত (চেতনাৰ গুণৰ সহায়ত) পৰম শান্তি স্বৰূপ দেৱতাৰ প্ৰসাদক চিন্তত স্থায়ী ৰূপ দিবৰ কাৰণে বাহ্যিক ক্ৰিয়া বা অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন হয়। বাহ্যিক ক্ৰিয়াসমূহ ইন্দ্ৰিয় আবু বহিৰ্জগতৰ লগত জড়িত যদিও চিন্তত তাৰ প্ৰভাৱ সূক্ষ্ম সংস্কাৰ ৰূপে স্থায়ী হৈ পৰে। এই শ্ৰেণীৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধিৰ বাবে 'নাম'ৰ সহায় লোৱা হয়। গুৰুৱে দিয়া জ্ঞান আবু দেৱতাৰ স্বৰূপ উপলব্ধি এই দুয়োটাই 'নাম' অৰ্থাৎ বাহিৰৰ শব্দ আবু ভিতৰৰ অৰ্থ-বোধ বা চিন্তাৰ সংস্কাৰজনিত ভাৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে 'নাম' জড় আবু চেতন উভয় ধৰ্মী হ'লেও ইয়াৰ স্থায়িত্বটো চেতন-ধৰ্মীহে।

নাম স্বয়ং চেতনাৰ উপলব্ধি আধ্যাত্মিক স্বৰূপ হ'লেও, শব্দ আবু অৰ্থৰ স্তৰত নামে চেতনাৰ পূৰ্ণাংগ ৰূপটো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে। এনে স্থূলত নামক চেতনা স্বৰূপ সাধ্য আবু তাৰ বহিৰ্মুখী প্ৰতীক স্বৰূপটো সাধন বা উপায় এই দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰি। এই সাধন ৰূপত নামৰ শক্তি বা ক্ষমতাটো সৎ, চিৎ আবু আনন্দময় সত্তাৰ অংগ ৰূপতহে প্ৰকাশ হয়। সম্ভৱতঃ এই কাৰণেই নামৰ শক্তিক 'তদংগ' বোলা হৈছে। সাক্ষিদানন্দময় অংগী সত্তাটোৰ পূৰ্ণাংগবোধ কাৰো হ'ব নোৱাৰে। ভক্তই নিজৰ বিকশিত আধ্যাত্মিক শক্তিৰ বলেৰে এই সত্তাৰ সন্ধান পায়। এই সন্ধানই বহস্য। বহস্যক ইন্দ্ৰিয়-গ্ৰাহ্য ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পৰা উপায় নাই। যিজন ভক্ত তেওঁ এই বহস্যৰ আংশিক উপলব্ধি নামৰ সহায়েৰে কৰিব পাৰে। সেই বাবে বহস্যক ভক্তৰ শক্তি বোলা হয়। প্ৰকৃততে এই জ্ঞান, বিজ্ঞান আবু তদংগও ভক্তৰেই শক্তি। কিয়নো 'জ্ঞান' গুৰুৰ শক্তি হ'লেও ভক্ত নোহোৱা ব্যক্তি গুৰু হ'বৰ যোগ্য নহয়। 'দেৱ'ৰ শক্তি বিজ্ঞান আবু 'নাম'ৰ শক্তি তদংগও ভক্ত ৰূপে

সম্বন্ধজনক হৈ উপলব্ধিৰ বস্তু। আনহাতে গুৰুৰ উপদেশ বাণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুসংখ্যকৰ স্তবলৈকে শব্দ আৰু অৰ্থসহ সকলো স্তবৰ ভাৱৰ ব্যঞ্জনা নামৰ ভিত-বত পৰে। সেইদৰে গুৰুৰ আশুত্বটো দেৱত বিলীন হৈ যায়। নৰদেহধাৰী ব্যক্তি-গুৰুজন সদাই মূৰ্ত বৃত্ত নাথাকে। গুৰু তেওঁৰ সাধনাৰ লক্ষ্য দেৱস্বৰূপ হৈ পৰে। দেৱতাৰ উপলব্ধিও নামৰ সূক্ষ্ম স্তৰতহে হয়। গীতিকে 'দেৱ' তত্ত্বও নামত বিলীন হৈ যায়। অৱশেষত নামো ভক্তৰ বহুসংখ্যকৰ অখণ্ড অনাহত ধ্বনি ৰূপে নীৰৱ হৈ পৰে। এই কাৰণে গুৰু, দেৱ, নাম আৰু ভক্তত দেখাত চাৰিটা তত্ত্ব যেন লাগিলেও অৱশেষত এটি মাত্ৰ তত্ত্বত পৰিণত হয়। এই শেষ তত্ত্বটো ব্যক্তৰূপত ভক্ত বা ভক্তত আৰু ভাৱ বৃত্তত ভক্তি বা চৈতন্যস্বৰূপ নাম। সাধনাৰ প্ৰাৰম্ভিক স্তৰত চাৰিটা বস্তু পৃথক্ ভাৱে দেখুৱালেও শেষত কেউটাই এক তত্ত্বত পৰিণত হয় কাৰণে 'এক শৰণ নামধৰ্ম' শব্দটো সাৰ্থক হৈছে।

শংকৰদেৱৰ উক্তিত চাৰিতত্ত্ব :- শংকৰদেৱৰ পৰা প্ৰচাৰ হোৱা ধৰ্মত চাৰিতত্ত্বৰ স্বৰূপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আজিকালিৰ পদ্ধতিৰে ওপৰত কৰা হৈছে; কিন্তু বিচাৰ শৃংখলাৰ লগত সংগতি ৰাখি শংকৰদেৱৰ উক্তি-সমূহ সজাই ল'ব নোৱাৰিলে তেওঁৰ সাধনমार्গ সম্বন্ধে এটা চিত্ৰ সমুখত উপস্থিত নহয়। আনহাতে ৰচনাৱলীত বিস্তৃত ভাৱে সিঁচৰিত হৈ থকা এই শ্ৰেণীৰ উক্তি-সমূহৰ মাজত প্ৰসংগ-ভেদে পৰস্পৰ বিৰোধী মতো দেখা যায়। এনে ধৰণৰ বিৰোধৰ মাজতো ঐক্য দৃষ্টিগোচৰ নহয়। ওপৰত চাৰিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা এই উদ্দেশ্যতে কৰা হৈছে।

সাধনাৰ পটভূমি :- মহাপুৰুষীয়া সম্প্ৰদায়ত 'গুৰুতত্ত্ব' সম্বন্ধে আগতে আলোচনা কৰা হ'ল। এই প্ৰসংগত দেৱ, নাম আৰু ভক্তত সম্বন্ধে আলোচনা কৰা হ'ব; কিন্তু পটভূমি ৰূপে এই তিনিওটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন সম্বন্ধেও শংকৰদেৱৰ উক্তিৰেই কিছু বিচাৰ এই আলোচনাৰ আগতে কৰিব লাগিব। আগতে এই কথাও কোৱা হৈছে যে— তেওঁৰ ৰচনাৱলীৰ প্ৰধান আধাৰ গ্ৰন্থ ভাগৱত মহাপুৰাণ; কিন্তু সকলো ক্ষেত্ৰতে ভাগৱতৰ কথা যথাতথ্য উদ্ধৃত কৰা নাই। বহু সময়ত ভালেখিনি এৰা-ধৰাও কৰিছে আৰু আন গ্ৰন্থৰো সহায় লৈছে। শ্ৰীমদ্ভাগৱতগীতাৰ মত শংকৰদেৱে বেছিকৈ উদ্ধৃত কৰা নাই। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে এয়ে যে—গীতা দাৰ্শনিক তত্ত্ব প্ৰধান গ্ৰন্থ; ভাগৱতৰ দৰে ভগৱানৰ লীলাৰ বৰ্ণনা আৰু আৱেগ প্ৰধান কথা তাত নাই। তথাপি গীতা আৰু ভাগৱতৰ উভয়ৰে আৱৰ্ণি আৰু সামৰণি একে ধৰণৰ। গীতা আৰম্ভ হৈছে বিবাদ যোগত।

ভাগৱতৰো আৰম্ভ বিষাদত । অজুনৰ বিষাদত আত্মীয় স্বজন বধ কৰি পোৱা সম্ভাৱিত
পৰা শাস্তিক'ত ? এই প্ৰশ্নই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে । ভাগৱতৰ বিষাদ দুতৰপীয়া ।
এটা বিষাদৰ কাৰণ আদৰ্শ বিভ্ৰাট । ব্যাস স্বৰ্ঘিয়ে বহুশাস্ত্ৰ ৰচনা কৰিও প্ৰকৃত শাস্তিৰ
পথপ্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱৰাৰ বিষাদ । দ্বিতীয়টো বিষাদ হ'ল পৰ্যাক্ষিত হেন সং
স্বভাৱৰ আৰু ভাল শাসকৰ সামান্য এটা দোষেই গৃহ্যৰ কাৰণ হ'ল । শৃংগী মূনিৰ
অভিশাপৰ ফলটো যেনে ভয়ানক কাৰণটো তেনে ডাঙৰ নাছিল । এই দুয়োটা কথাই
এনে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'বলৈ মানুহক বাধ্য কৰে যে— মানুহ নিজ বুদ্ধি
আৰু সাধনাৰ বলেৰে যিমানেই আগ বাঢ়ক, নিজ যোগ্যতাৰ বলেৰে প্ৰকৃতিৰ
ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ যিমানেই সমৰ্থ হওক, সেই সকলোকে ক্ষণেকতে
মৰিয়ুৰ কৰি পেলাব পৰা এটা অদৃশ্য সত্তাৰ সি অদীন । মানুহৰ ক্ষমতা আৰু সম্ভাৱিত
ক্ষমস্থায়ী বা পৰিণামী । এনে স্থলত ঐহিক ক্ষমতা আৰু সম্ভাৱিতক সূক্ষ্ম আৰু
স্থায়ী কিবা এটা বস্তু বিচৰাটো স্বভাৱসিদ্ধ কথা । শাস্তিৰ বাবে এনে এটা সূক্ষ্ম
আৰু স্থায়ী কি বস্তু হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? এই
দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণেই সেই সময়ৰ বিচাৰ-পদ্ধতি আৰু প্ৰকাশ-ভংগীৰে
গীতা আৰু ভাগৱতে নিজৰ দৃষ্টিৰে কথাবোৰ ঝৈ গৈছে । শংকৰদেবৰ সময়-
লৈকে গীতা-ভাগৱত প্ৰভৃতি গ্ৰন্থসমূহৰ দৃষ্টিভংগীৰ বিশেষ পৰিবৰ্তন হোৱা নাছিল ।
মধ্যযুগ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ পৰাৰ ফলত আমাৰ বিচাৰ ধাৰা
আৰু প্ৰকাশভংগীৰ পৰিবৰ্তন ঘটিল । গতিকে এতিয়া আমি শংকৰদেৱে কোবা
কথাবোৰো আজিৰ লগত খাপ খুৱাই বিচাৰ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব ।

গীতাই 'বিষাদযোগ'ত আৰম্ভ হোৱা প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰৰ সামৰণি মাৰিছে—
'মোক্ষ-সম্যাসযোগ'ত । মানুহৰ প্ৰগতিৰ লগে লগে অদৃশ্য ভাবে গৈ থকা দুৰ্গতিৰ
পৰা মুক্ত হোৱাৰ প্ৰচেষ্টাই ধৰ্মৰ প্ৰধান বিষয় হৈ পৰিল । প্ৰগতিৰ জড়দিশটো বা
সম্ভাৱিত লগত চেতনাৰ দিশটোৰ সম্পৰ্ক ৰাখি আধাৰাত্মিক বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব
দিয়া হ'ল । তাৰ বাবে বিজ্ঞানৰ (দ্রব্যবিদ্যৰ) লগত দৰ্শনৰো (ইয়াৰে এটা ভাগ
মনোবিদ্যৰ) প্ৰয়োজন হ'ল । সেই বাবে এই গ্ৰন্থবোৰৰ পটভূমিত বৈজ্ঞানিক
তথ্য লুকাই আছে; কিন্তু তাৰ ব্যাখ্যা নাই । ইয়াত জীৱনৰ ব্যাখ্যা দৰ্শনিক দৃষ্টি-
ৰেহে কৰা হৈছে । গীতাই শাস্তিৰ বাবে চেতন সত্যত আত্ম স্থাপন কৰিবলৈ
উপদেশ দি নিজৰ কথা সামৰিলে । 'সৰ্বধৰ্মান্ পৰিত্যজ্য মামেকং শৰণং ব্ৰজ ।
অহং ত্বা সৰ্বপাপেভ্যো মোক্ষমিহাশ্রয়ামি মা শূচ: (১৮।৬) ॥ এই উক্তিত জড়প্ৰগতিৰ
লগত জড়িতসকলো শ্ৰেণীৰ মানৱীয় প্ৰচেষ্টাকে 'সৰ্বধৰ্ম' শব্দৰ যোগেদি বুজা

ইছে। মামেকং শংৰণং অংশই 'চেতনাত এক মাত্ৰ আগ্ৰয়' অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে। 'অহং' বা মই বোধটো চেতন্যৰহে সূচক। জড়ৰ অহংবোধ থাকিব নোৱাৰে। গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ উক্তিত থকা 'অহং' শব্দটোৱে চেতন্যৰহে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। গুৰু, দেৱ, নাম আৰু ভকত এই কেউটা তত্ত্বই সুকীয়া সুকীয়া স্তৰৰ চেতন্যৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে কাৰণে গীতাৰ মামেকংশংৰণং ব্ৰজ' উক্তিৰ লগত সংগতি ৰক্ষা কৰি থাকিব পাৰিছে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ উপদেশ শূনাৰ পাছত অৰ্জুনৰ মানসিক স্তৰটোৰ চিত্ৰ গীতাত অতি কম শব্দেৰেহে দাঙি ধৰিছে। অৰ্জুনৰ সেইটো মানসিক অৱস্থাৰ কথা সঞ্জয়ৰ মুখোদিতও অতি কম শব্দেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। অৰ্জুনে ক'লে—সকলো অনৰ্থৰ মূল মোৰ মনৰ অজ্ঞানজনিত মোহ দ্ৰৱ হ'ল; আত্মবিষয়ক স্মৃতি লাভ কৰিছোঁ, যাৰ ফলত সকলো প্ৰকাৰে সন্মোহমুক্ত হৈছোঁ (১৮।৭৩)। সঞ্জয়ে ক'লে—ভগৱানৰ সেই অতি অদ্ভুত বিশ্বৰূপৰ কথা বাৰে বাৰে স্মৰণ কৰি আচৰিত হওঁ আৰু অত্যন্ত আনন্দিত হওঁ (১৮।৭৭) অৰ্জুন আৰু সঞ্জয়ৰ এই দুয়োটা উক্তিৰ সমন্বয়ত অজ্ঞানজনিত মোহ দ্ৰৱ হৈ এক ৰহস্যজ্ঞানজনিত আনন্দলাভ কৰা অৱস্থাৰ কথাকে গীতাই শেষত কোৱা বুলি ধৰিব পাৰি। ভাগৱতৰো শেষত পৰীক্ষিত ৰজাই শূক্ৰমুনিৰ পৰা ভগৱানৰ স্বৰূপ আৰু লীলা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কৰি অভয় তথা শান্তিময় ব্ৰহ্মস্বৰূপ হৈ পৰাৰ পাছত মহাযোগিস্থিত অৱস্থাত প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে বুলি কৈছে (ভা° ১২।৬।৫, ৬, ৭, ৯, ১০)।

গীতা আৰু ভাগৱতে প্ৰথমতে বিবাদৰ কথা কোৱাৰ দৰেই শংকৰদেৱে ভক্তিৰ আৱশ্যকতা প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে সংসাৰৰ ক্ষণভংগুৰতাৰ বৰ্ণনা মাজে মাজে দিয়া দেখা যায়; লগতে এই ক্ষণভংগুৰতাৰ মূল কাৰণ ভগৱানৰ মায়ী, কৰ্মফল, কাল আদিৰ শক্তি বুলিও কৈছে। এই মায়ী, কাল আৰু কৰ্মফলৰ বৰ্ণনাৰ পৰাও শংকৰদেৱক বিক্ষেপণবাদী বুলি নধৰি পৰিণামবাদী বুলি ধৰাৰ যুক্তি দেখা যায়। এই সম্পৰ্কীয় শংকৰদেৱৰ উক্তিবোৰ এনে ধৰণৰ —

১) কৰ্মণক শৰীৰ বিলম্বত কাৰ্য নাই।

চিন্তামণি জন্ম হেৰা হাততে হেৰাই ॥

নাহিকে চেতন কাল-অজগৰে গিলে।

ধনজন জীৱন যাইবেক একাতলে ॥

যত দেখা ভাৰ্ষা-পুত্ৰ সবে অকাৰণ।

চাই মাত্ৰ থাকে কালে ধৰে কেতিক্ষণ ॥

বিষয়ৰ সুখ একাতলে কৰি চুৰ।

যমৰ কিংকৰে ধৰি নিবে যমপুৰ ॥ (দশম ৪৭)

২) কৃষ্ণৰ কিংকৰে কহে শূনা সৰ্বজন ।

জলবুদবুদ যেন অথিৰ জীৱন ॥

কোতিক্ষণে পৰে প্ৰাণ তাৰো নাহি স্থিতি ।

অদ্যপি নোপজৈ কেন মৰণৰ ভীতি ॥ (দঃ ১৫৯৯)

৩) সংসাৰৰ সুখদুখ জানা সবে মায়া ।

তিলকতে অন্তৰে মেঘৰ যেন ছায়া ॥ (বলিহলন, ভাগঃ ১০৭৩)

৪) শূনা সভাসদ সব মহাভাগৱত ।

নাহি একো বঢ়া ইটো কালৰ হাতত ।

কৃষ্ণৰ বংশৰ কেনে ভৈল তাক দেখা ।

ইটো চাৰ জীৱন আনৰ কোন লেখা ॥

দিনে দিনে যায় আয়ু মৃত্যু চাপে পাশ ।

আউৰ কি মনুষ্য হুইবা এৰা ইটো আশ ॥

হাটে বাটে মিলৈ আঁসি কৈতৰা মৰণ ।

কৃষ্ণৰ চৰণে লৈয়ো সত্ত্বৰে শৰণ ॥ (একাদশ স্কন্ধ)

যদুবংশ-ধ্বংস আৰু বলৰামৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণৰ বৰ্ণনাৰ পাছত শংকৰদেৱে কৰা এই মন্তব্যৰ নিচিনা আৰু বহুত উক্তি শংকৰদেৱৰ সাহিত্যৰ নান্য ঠাইত স্মৃতিৰিত হৈ আছে । মানুহৰ ক্ষমতাৰ বাহিৰত থকা কালৰ এই প্ৰভাৱৰ কথা সকলোৱেই স্বীকাৰ কৰিব লগীয়া হয় । ভাগৱত আৰু মহাভাৰত উভয়তে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বংশ যদু-বংশ-ধ্বংস আৰু ৰামায়ণত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ লক্ষণ-বৰ্জনৰ নিচিনা ঘটনায়ো এই সত্যকে সোঁৱৰাই দিয়ে । ৰামায়ণত সীতাৰ বনবাস আৰু পাছত শ্ৰীমাতাল প্ৰৱেশৰ কথাও এনেধৰণৰে দুখৰ কাহিনী । এই দুখৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা ব্যক্তি কোনো নাই, সেই কথা বুজাবৰ কাৰণে ভগৱানৰ অৱতাৰ ৰাম আৰু কৃষ্ণৰ মানৱীয় ৰূপটো উদাহৰণ স্বৰূপে আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে । ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত ইয়াৰ কাৰণ তলত দিয়া উক্তিৰে দৰ্শাইছে । ভাগৱত শূনাৰ আগতে পৰীক্ষিতে ঋষি সকলৰ আগত কৈছে—

গৃহ অন্ধকূপত পৰিলোঁ মই পাপ ।

কৃষ্ণৰেমে প্ৰসাদত পাইলোঁ ঋষি শাপ ॥

জানন্ত বিফলে মৰে ভূতাৰ সন্ততি ।

শাপ দিয়াই ওপজাইলা মোৰ বিৰকতি ॥ ৩৭৪ ॥

ভয় যেনে নোপজে বৈৰাগ্য নুহি তাৰে ।

বিৰকতি নৈজলে নজজে হৰি পায় ॥

হেন জানি প্ৰভুকৰ ইষ্ট দেৱ মোৰ ।

শাপ হলে ছেদিলন্ত সংসাৰ দুৰ্য্যোৰ ॥ ৩৭৮ ॥

পূৰ্বপ্ৰস্তুতি :— হ'ব লগীয়া বিপদৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পূৰ্বপ্ৰস্তুতিকে নাম-ধৰ্ম, হৰিভক্তি, কৃষ্ণত শৰণ আদি সুকীয়া সুকীয়া নাম দিয়া হৈছে। এই পূৰ্ব-প্ৰস্তুতিয়ে ব্যক্তিক সম্পূৰ্ণ ৰূপে বিপদমুক্ত কৰে বুলি ধৰি ল'ব নালাগে; কিন্তু বহুত সময়ত ই কৰ্মৰ ধৰণ আৰু গতিত পৰিবৰ্তন আনে। সেই বাবে পূৰ্বৰ কৰ্ম-ফল বা প্ৰাৰন্ধ ফলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত নহ'লেও ক্ৰিয়মান (কৰি থাকোঁতে পাব লগীয়া ফল) আৰু সাপ্তত (ভৱিষ্যতলৈ সঞ্চার কৰা কৰ্মফল) ফলৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ পথ সুগম কৰে। 'ভক্তি' বা ভগৱানৰ 'নাম' ৰূপে পৰিচিত এই মানসিক প্ৰস্তু-তিটো যেতিয়া পৰিপক্ক অৱস্থা পায়গৈ, তেতিয়া সি সকলো শাস্ত্ৰৰ মূল লক্ষ্য বস্তুৰ উপলব্ধিত পৰিণত হয়। সেই উপলব্ধিৰ ব্যাখ্যা আৰু প্ৰাপ্তি-ব্যৱস্থা ৰূপেই শাস্ত্ৰসমূহ ৰচনা কৰা হয় কাৰণে নামঘোষাত মাধৱদেবে সেই বস্তুটোকে সমস্তশাস্ত্ৰৰ মূল বীজ বুলিছে। ইয়াকে আন শব্দত 'বীজমন্ত্ৰ'ও বুলিব পাৰি। এই মন্ত্ৰৰ লক্ষ্য বস্তু স্বৰূপ যিটো উপলব্ধি, সিয়েই সাধকৰ কাৰণে সঞ্জীৱনী তুল্য হৈ পৰে। যাৰ মানসিক প্ৰস্তুতিত 'ৰাম নাম' এই স্তৰলৈ উঠে, তেওঁৰ বাবে প্ৰলয়, হলাহল আৰু মৃত্যুৰ ভয় দূৰ হয়।

সংসাৰৰ সুখত আপোনপাহৰা হৈ থকাজনে বিপদ উপস্থিত হ'লে পূৰ্ব-প্ৰস্তুতিৰ অভাৱত বিপদৰ ওচৰত নতি স্ৰীকাৰ কৰিব লগীয়া হয়। সাধকসকলে চৰম বিপদৰ পাছত শ্ৰেষ্ঠ ফল লাভ কৰে। হৰিশ্চন্দ্ৰ বজা, প্ৰহ্লাদ তথা বলিৰজাৰ চৰম বিপত্তি আৰু অন্তিম পৰিণতি এই ধৰণৰ। শ্ৰীৰামচন্দ্ৰয়ো লক্ষ্মণ বৰ্জ'নৰ নিচিনা বিপৰ্যয়ৰ পাছত সমস্ত অযোধ্যাবাসীকে স্বৰ্গবাসী হোৱাৰ অধিকাৰী কৰিলে। মহাভাৰত আৰু ভাগৱতত বলৰাম আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ এই দুয়োজনেই যথাক্ৰমে পৰমধাম আৰু বৈকুণ্ঠধামলৈ নিজ ইচ্ছামতে যোৱা বুলিছে। অৰ্থাৎ সমাধিস্থ হৈ তেওঁলোকে পৰম শান্তি লাভ কৰিলে। কোবৰ-পাণ্ডৱ আৰু যদু-বংশৰ দৰে সামৰিক শক্তি প্ৰধান বজা আৰু সামন্তৰ ব্যৱস্থা সমাজৰ কাৰণে বোজা স্বৰূপ হৈ উঠিছিল। এই তিনিটা বংশৰ লগতে জাহ যোৱা অন্যান্য ৰাজবংশবোৰো পৃথিৱীৰ কাৰণে (মানৱ সমাজৰ কাৰণে) মহাভাৰ স্বৰূপ হৈ পৰিছিল। যদু-বংশ ধ্বংসৰ পাছত ভূভাৰ হৰণৰ দায়িত্ব পালন কৰা এটা অসাধাৰণ মানৱীয় উপলব্ধিৰে সন্তুষ্ট হোৱা কৃষ্ণ অস্ত্ৰা-ঘাতত প্ৰাণত্যাগ কৰিবৰ সময়তো কুণ্ঠিত হোৱা নাছিল। সেই অৰ্থতো তেওঁৰ আত্মা বৈকুণ্ঠগামী হ'ল। বহল সামাজিক প্ৰয়োজনৰ ভিত্তিত ব্যক্তিগত আৰু পাৰিৱাৰিক দায়িত্বকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি সন্তোষ লাভ কৰিব পৰা স্থিৰ বুদ্ধিমুগ্ধ চেতনাৰ অধি-

কাৰী হোৱা কাৰণেহে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানৰ অৱতান ৰূপে সমাজত স্বীকৃত হ'ল। ৰহস্যবেত্তাসকলেহে এনে অৱস্থাটো সন্তোষ লাভ কৰিব পাৰে।

শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ ৰহস্যবেত্তা হোৱাৰ উপৰিও সামাজিক নেতৃত্ব বহন কৰা ৰাজনৈতিক ব্যক্তি। এই দুয়োটা দিশৰ পৰা তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব সাধাৰণ স্তৰৰ লোকতকৈ ওপৰলৈ উঠিছিল। সেইবাবে ৰহস্যবেত্তা ভক্ততকৈ পৃথক্ দেৱতা ৰূপে তেওঁলোকক সুকীয়া সন্মান দিয়া হ'ল। এই দিশত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ ব্যক্তিত্ব বা দেৱতাতকৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ব্যক্তিত্ব আৰু দেৱত্বৰ ওপৰত ভাগৱতে বেছি গুৰুত্ব দিছে। তলত শ্ৰীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় শংকৰদেৱৰ উক্তি কেইটামান দিয়া হ'ল। এই উক্তিবোৰ ভাগৱতৰ সিক্কান্তৰ অনুকূল হ'লেও নিজা উপদেশৰহে অন্তৰ্গত। কাজিদমন নাটৰ মুক্তিমংগল ভটিমাত আছে—

দৈৱকী উদৰে উদয় যোহি দেৱা কল্পিল ভকতক দাণ।

অঘ বক ধেনুক ফেশী সৰংশক কংসক ধ্বংসল প্ৰাণ ॥ ১ ॥

বিৰিম্বাৰিপিন বিহাৰ বিশাৰদ শাৰদচন্দ্ৰ সমান।

সোহি জগত গুৰু তেৰি সততে কৰু মুকুতি-মংগল বিধান ॥ ২ ॥

* * * *

যোহি ভূমিকহু ভাৰ উতাৰল নিজজন পুৰিয়ে কাম।

পাপী পাপক মূল উপাৰে উচ্চৰি যাকোৰি নাম ॥ ৩ ॥

যাহে নাম শুনি নীচ স্বপচ মূনি দোহো হোৱে এক সমান।

সোহি জগত গুৰু তেৰি সততে কৰু মুকুতি-মংগল বিধান ॥ ৬ ॥

ইয়াত দৈৱকীৰ পুত্ৰ মানৱ কৃষ্ণৰ গুণ আৰু নামেই পাপীৰ কাৰণে পাপ-নাশক বুলিছে আৰু সেই নামৰ বলেৰেই মূনি আৰু হীনজাতিৰ অৰ্থাৎ অবিৰূপিত সমাজৰ লোকৰ মাজতো সমস্ত স্থাপনৰ সম্ভাৱনা স্বীকাৰ কৰা হৈছে। তদুপৰি এই কৃষ্ণকে জগতৰ পথপ্ৰদৰ্শক গুৰু তথা মুক্তি আৰু শান্তি বা আনন্দৰ (মংগল) বিধানকৰ্তাও বোলা হৈছে। ইয়াত মন কৰিব লগীয়া কথা যে— দৈৱকীৰ পুত্ৰ মানৱদেহধাৰী কৃষ্ণ বৰ্তমান মানৱ ৰূপত পথপ্ৰদৰ্শক গদুৰু হৈ কাৰো বাবে নাই বা থাকিব নোৱাৰে। গতিকে আমাৰ মুক্তি-মংগলৰ বিধানকৰ্তা গুৰু ৰূপে তেওঁৰ সমাজ চেতনাৰ আদৰ্শ-টোহে এই পদ কেইফাঁকৰ প্ৰতিপাদ্য বিষয় হ'ব পাৰে।

নামৰ প্ৰতিপাদ্য :— সমাজ-চেতনাৰ আদৰ্শটোৱেই নামৰো প্ৰতিপাদ্য বস্তু। সেইবাবে এই স্তৰত কৃষ্ণদেৱ, নাম আৰু গদুৰুৰ মাজত একত্ব স্থাপন হোৱা দেখা যায়। আগতে আলোচনা কৰা হৈছে যে— দেৱৰ স্বৰূপটো আধ্যাত্মিকৰে, অধিদৈৱ

নহয়। সেই কাৰণে কৃষ্ণদেৱকো ব্যক্তিৰ স্তৱৰ পৰা আগবঢ়াই নি পৰমাত্মাৰ আধ্যাত্মিক স্তৱলৈকে ব্যাপক ৰূপত গ্ৰহণ কৰা হ'ল। দেৱতাৰ ব্যাপ্তিৰ লগতে তেওঁৰ নামৰ ব্যাপ্তিও স্বীকৃত হ'ল। ব্যক্তি কৃষ্ণক গুৰু বোলাৰ আন এটা যুক্তি হ'ল— তেওঁক 'নামধৰ্ম'ৰ প্ৰচাৰক ৰূপে গ্ৰহণ কৰা কথাটো। কীৰ্ত্তনৰ তাৎপৰ্যত লিখিছে—

কৃষ্ণ সূৰ্য ভৈলন্ত উদিত। নামধৰ্ম কৰিলা বিদিত ॥

প্ৰথম স্কন্ধ ভাগৱতৰ পদত লিখিছে—

ভৈল কৃষ্ণদেৱ আৰেসে উদিত বিদিত কৰিলা নাম।

কৃষ্ণৰ কিংকৰে কহে নিবন্তৰে ডাকি বোলা ৰাম ৰাম ॥ ২৫৯ ॥

পৰমাত্মা অৰ্থত কৃষ্ণ আৰু ৰামৰ একত্বও লক্ষ্য কৰিব লগীয়া। বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বুলি পৰিচিত সকলো অৱতাৰকে কৃষ্ণৰ অৱতাৰ বোলা প্ৰসংগবোৰে কৃষ্ণ আৰু বিষ্ণুৰ ঐক্যৰ কথাও মনলৈ আনে।

'অঙ্গীমিল উপাখ্যানৰ প্ৰথম পদতে সগুণ ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু আৰু শিৱও এই নিৰ্গুণ কৃষ্ণৰ অংশ বুলি স্বীকাৰ কৰা হৈছে—

জয় জয় জয় জগতজনক জয় জগন্নাথ ৰাম।

পতিত পাতকী অন্ত্যজো নিস্তৰৈ স্মৰণে যাহাৰ নাম ॥

যাহাৰ আজ্ঞাক শিৰে ধৰে আতি হৰি হৰ প্ৰজাপতি।

হেনয় ঈশ্বৰ কৃষ্ণক কৰোঁহো সহস্ৰকোটি প্ৰণতি ॥ ১ ॥

ইয়াৰ পাছত কৃষ্ণত শৰণ-গ্ৰহণৰ কথা কৈছে—

শান্তৰ যুজিয়া মজ্জা সদায়ে কৃষ্ণক ভজা

হৈয়ো এক শৰণ কৃষ্ণত।

কৃষ্ণক কৰিয়ো সেৱ কৃষ্ণসে পৰমদেৱ

চিন্তা তান চৰণ মনত ॥ ১৫ ॥

মায়াৰো ভাঙিব কাপ তৰিবা যাতনা তাপ

যমৰো গুচিবে সবে দায়।

যাৰ নাম লৈলে তৰি হেনসে বান্ধৰ হৰি

ইহ-পৰ লোকৰ সহায় ॥

তান শূনা গুণ নাম হস্তে কৰা তান কাম

মুখত নোৰিবা হৰি নাম।

এতেকে পাপক বণ্ডা অক্ষয় পুণ্যক সত্তা

নিৰন্তৰে বোলা ৰাম ৰাম ॥ ১৫ ॥

এই পদ কেইফাৰ্কাৰ পৰা দেখা যায় যে—কৃষ্ণত এক শৰণ গ্ৰহণ কৰোঁতা জনৰ কাৰণেও ‘ৰাম’ আৰু ‘হৰি’ এই দুয়োটা নাম আৰু সেই নামৰ লগত জড়িত দেৱতাকো কৃষ্ণৰ দেৱত্বৰ লগত অপৃথক্ ৰূপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰতে কৃষ্ণৰ ব্যক্তি ৰূপত গুবু আৰু দেৱ উভয়ৰে লক্ষণ আছে। অৰ্জুনক গীতাৰ প্ৰসংগত দিয়া জ্ঞান আৰু একাদশ স্কন্ধত উক্তক দিয়া তত্ত্ব-উপদেশৰ পৰা শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুবু ৰূপটো প্ৰকাশ পাইছে। ‘হৰি’ শব্দটোত ভগৱানৰ পাপহৰণকাৰী লক্ষণটোৰ ধ্বনি থকা বাবে মুক্তিলাভৰ সাধন স্বৰূপে ইয়াত নামৰেই প্ৰাধান্য সূচাইছে। আনন্দ সূচক ‘ৰম্’ ধাতুৰ পৰা হোৱা ‘ৰাম’ শব্দটোৱে ৰহস্যময় আনন্দৰ উপলব্ধিকৰোঁতা ভক্তসকলৰ হৃদয়চৈতন্যক আশ্ৰয় কৰে বাবে ইয়াত ভক্তৰ প্ৰতিনিধিত্ব আছে। অৱতাৰ শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ চৰিত্ৰতো তেওঁৰ ভক্তসকলৰ চৰিত্ৰৰ যোগেদিয়েই শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ অসাধাৰণ ব্যক্তিত্ব প্ৰকাশ পাইছে। কৃষ্ণত এক শৰণ হ’লেও গুবু নাম আৰু ভক্তক কৃষ্ণদেৱৰ লগত মিলাই এক কৰি ল’ব নোৱাৰিলে শৰণ পূৰ্ণাংগ আৰু দৃঢ় হ’ব নোৱাৰে। কৃষ্ণত শৰণ গ্ৰহণ কৰোঁতাজনৰ কৰ্তব্য আৰু তাৰ ফল সম্বন্ধেও কৈছে যে—কৃষ্ণৰ, চৰণ চিন্তন, নাম-গুণৰ শ্ৰৱণ-কীৰ্তন আৰু হাতেৰে তেওঁৰ সেৱা কাৰ্য কৰিলে সংসাৰৰ যাতনা, যমৰ দায়যুক্ত (পাপ পুণ্য আদি কৰ্মৰ ফলযুক্ত) মান্নাৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হ’ব পাৰিবা। এইদৰে যাৰ নাম লৈ সংসাৰ-সাগৰ তৰিব পাৰ, সেই পৰমবান্ধৱ (যিজনে বিপদত নেৰে, সেই উপকাৰীজন) হৰি (কৃষ্ণতকৈ অভিন্ন আধ্যাত্মিক সত্তা) ইহকাল আৰু পৰকাল উভয়তে সহান্বক। ইহকাল পাৰ্থক্য বা ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য সুখ আৰু পৰকাল অপাৰ্থক্য আধ্যাত্মিক আনন্দৰ প্ৰতীকো হ’ব পাৰে।

হৰিভক্তিৰে কৰ্মফলৰ পৰা মুক্তি দিবপৰা কথাষাবব অনুৰূপ এটা কথা গোপীসকলৰ বস্ত্ৰহৰণৰ প্ৰসংগত শ্ৰীকৃষ্ণৰ উক্তিৰূপে ভাগৱতত (১০।২২।২৬) দিয়া আছে। —

ন ময্যাৱেশিতধিয়াঃ কামঃ কামাৱ কল্পতে ।

ভীজতা কথিতাধানা প্ৰায়ো বীজায় নেষ্যতে ।

ভাৱানুবাদ—“যাৰ নিজৰ মন-প্ৰাণ মোৰ (ভগৱানৰ) ওচৰত সমৰ্পিত হৈছে, তেওঁৰ কামনাসমূহও তেওঁক সংসাৰ-ভোগৰ ফালে লৈ যাৱ নোৱৰা হয়, যিদৰে ভজা বা সিজোৱা ধানৰ পৰা গজালি নোলায়।” মনেই ইন্দ্ৰিয়জনিত সকলো বিষয়-ভোগৰ আৰু ঈশ্বৰ চিন্তাৰ মূল। গতিকে মন ঈশ্বৰমুখী হ’লে ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ বৃত্তিও ঈশ্বৰৰ ভক্তিত জড়িত হৈ পৰে। সেই বাবে এই প্ৰসংগত শংকৰদেৱৰ পদ-ভাঙনিত গোপীসকলক শ্ৰীকৃষ্ণই এইদৰে কৈছে—

মোতেসে একান্ত চিত্ত যাৰ তাক
নকৰৈ কামে অনর্থ ।
নিশ্চয় জানিবা যেন ভজাখান
গজ্জিবে নুহি সমর্থ ॥ দশম ৯১৪ ।

সৰ্বস্ব কৃষ্ণত সমৰ্পণ কৰা গোপীসকলৰ প্ৰেমভক্তিৰ বৰ্ণনা কৰাৰ পাছত
শংকৰদেৱে নিজৰ উপদেশ-প্ৰসংগত কৈছে—

ইটো কামজয় নাম কৃষ্ণকৌল অনুপাম
আক শুনৈ ভগৈ যিটোজনে ।
হেলায়ে জিনিবে কাম দুখ হৈব উপশাম
তাক পীড়া এৰিব মদনে ॥
কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ ইটো আক এক মনে যিটো
পৰম গোৰৱে ৰংগে গাৱে ।
তাহাক পাতকে ছাটৈ কৃষ্ণত ভকতি বাটৈ
হাততে মুকুতি সিটো পাৱে ॥ ১৬২৮ (দশম)
* * * * *
জানি এৰা আন কৰ্ম কলিত কীৰ্তন ধৰ্ম
হৰিনামে জগত উদ্ধাৰ ।
শাস্ত্ৰৰো এহিসে মজ্জা নামেৰে পুণ্যৰ ৰাজা
আনধৰ্ম কিংকৰ ইহাৰ ॥
দিনে দিনে টুটে আয়ু কৈত পঠৈ প্ৰাণ-বায়ু
হেলা এৰি ধৰা গুণ নাম ।
কৃষ্ণ হৰি ৰিড়ি মুখে বৈকুণ্ঠ লাভবা সুখে
নিবন্তৰে বোলা ৰাম ৰাম ॥ ১২৩০

ভগৱানৰ চৰণত মন-প্ৰাণ সমৰ্পণ কৰা (শৰণ গ্ৰহণ কৰা) ভক্তৰ বোধ বা
উপলব্ধি স্বৰূপ ভক্তিৰ মুখ্য সাধন নামৰ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দশম স্কন্ধৰ উপদেশ-
প্ৰসংগত কৈছে—

গীতা ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ সন্মত জানিবা এহিসে নিষ্ঠ ।
জ্ঞানত কৰ্মত কৰিয়া হৰিৰ কীৰ্তন ধৰ্ম গৰিষ্ঠ ॥
ইহাক নজানি আনসে বথানে নুবুজি শাস্ত্ৰৰ তত্ত্ব
আপুনিও নষ্ট আনক নাশয় নলৈবা তাৰ সন্মত ॥ ১৭৭৮

যিটো চণ্ডালৰ জিহ্বাৰ অগ্ৰত হৰিগুণনাম বীজৈ ।

তপ জপ যজ্ঞ হোম মহাদান জানা প্ৰতি নিতে নৈজৈ ॥

কুকুৰকে। খাৱৈ হেন স্নেহসবো হৰি নাম লৱৈ মাথৈ ।

এতেকে তেখনে সি সবো হোৱয় যজ্ঞ কৰিবাৰ পাঠ ॥ ১৭৭৯

হৰিৰ নামৰ অনন্ত মহিমা তৰ্কিবে তাক নপাৰে ।

পাপে ভৈল অন্ধ আনসে প্ৰবন্ধ কৰি মৰৈ অহংকাৰে ॥

যাক লাগি কপা কৃষ্ণৰ মিলিল সিসে লৈবে পাৰে নাম ।

হেন বেদবাণী সত্য হেন জানি ডাকি বোলা ৰাম ৰাম ॥ ১৭৮০

যুগধৰ্ম :— মন কৰিব লগীয়া যে— শাস্ত্ৰৰ মতে পুণ্যৰ ভিতৰত ‘নাম’ক শ্ৰেষ্ঠ বোলোঁতে কোন শাস্ত্ৰৰ মতে সেই কথা স্পষ্ট হোৱা নাছিল ; কিন্তু ওপৰৰ পদত গীতা আৰু ভাগৱতক শাস্ত্ৰ বুলি স্পষ্ট ৰূপে দেখুৱালে । শেষৰ পদফাঁকিত বেদবাণী সদৃশ সত্য বুলি জানি সেই শাস্ত্ৰৰ মত অনুসৰণ কৰি ‘ৰাম ৰাম’ বুলিবলৈ উপদেশ দিছে । গতিকে সত্যৰ দৃষ্টিত বা প্ৰামাণিকতাৰ দৃষ্টিত বেদ আৰু গীতা-ভাগৱত সমান জোখৰ বস্তু । গীতা অকলেই উপনিষদৰ সাৰ, যোগ শাস্ত্ৰ আৰু ব্ৰহ্মবিদ্যা বুলি পৰিচিত । সেই ফালৰ পৰা গীতা বেদৰো সাৰাংশ । ভাগৱতৰ ৰহস্য ধৰ্মও ঋগ্বেদৰ পুৰুষ সূক্তৰ পৰা ক্ৰমে বিকশিত হৈছে । এনে স্থলত বেদৰ সময়ৰ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতকৈ গীতা আৰু ভাগৱতৰ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি পৃথক প্ৰৱৰ্তন নহয় ; কিন্তু যুগ-পৰিবৰ্তনৰ লগতে সমাজৰ আৰ্থিক আৰু নৈতিক বিধি-ব্যৱস্থাৰ পৰিবৰ্তন ঘটে । বৈদিক সমাজ-ব্যৱস্থাতকৈ গীতা-ভাগৱতৰ সমাজ-ব্যৱস্থাও সুকীয়া হোৱাটো এই কাৰণেই স্বভাৱসিদ্ধ কথা । এনে স্থলত বেদসমূহৰ কৰ্মকাণ্ড আৰু উপনিষদৰ জ্ঞানকাণ্ডৰ ব্যৱস্থাতকৈ ভক্তি প্ৰধান একান্তিক বা ভাগৱত ধৰ্মৰ প্ৰধান সাধন ‘নাম-ধৰ্ম’ক শ্ৰেষ্ঠ বোলা হৈছে । নামধৰ্ম আৰু ভক্তিৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব বুজিব নোৱাৰাসকল লোকে অন্যান্য নানা পন্থ আৰু ব্যৱস্থাৰ গুণ বৰ্ণনালৈও সেইবোৰ ক্ষতিকৰ পথ বুলি ত্যাগ কৰিব লাগে । সময়ৰ পৰিবৰ্তনৰ লগে লগে মানুহৰ জীৱিকা, সমাজব্যৱস্থা আৰু মনৰ প্ৰবৰ্তন হয় । এনে স্থলত ধৰ্মৰ মানসিক প্ৰত্নীতি বৌদ্ধিক যোগাভাৱ আৰু বুচিও একে হৈ থাকিব নোৱাৰে । ইয়াকে যুগধৰ্ম সলনি হোৱা বুলি কোৱা হয় । সত্যযুগত ধ্যান বা তপ, ত্ৰেতা যুগত যজ্ঞ, দ্বাপৰ যুগত পূজা আৰু কলি যুগত হৰিনাম শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম বুলি এই দৃষ্টিৰেহে ঘোষণা কৰা হৈছে ।

যুগসলনি হোৱাৰ মূল কথাটো হ’ল— আৰ্থিক জীৱনৰ ক্ৰম পৰিবৰ্তন ।

উৎপাদন আৰু বিতৰণ-ব্যৱস্থাৰ পৰিবৰ্তনৰ লগে লগে মানুহৰ জীৱিকাৰ লগত

জড়িত হৈ থকা সকলো শ্ৰেণীৰ মানসিক পৰিবৰ্তনো ঘটে। এই দৰে জীৱিকাৰ বাবে গৃহগ কৰিব লগীয়া হোৱা কিছুমান নতুন বৃত্তিয়ে সমাজত নতুন নতুন ধৰণৰ মানসিক সমস্যাৰো সৃষ্টি কৰে আৰু সমাজত শ্ৰেণীবিভাজন বোঁহি হৈ আহিবলৈ ধৰে। এনে অৱস্থাত প্ৰকৃত সনাতন ধৰ্মই মানৱতাৰ বিকাশৰ ফালে চকু বাখি নতুন সমাজৰ সকলো স্তৰৰ লোককে সামৰি লোৱাৰ চেষ্টা কৰিবই লাগিব। গতিকে চণ্ডাল প্ৰভৃতি লোকৰ আধ্যাত্মিক বিকাশৰ বাবে বৈদিক কৰ্ম, শাস্ত্ৰ জ্ঞান আৰু উচ্চ সামাজিক স্তৰৰ আচাৰ-নীতিৰ আড়ম্বৰতকৈ মানসিক প্ৰত্নুতিৰ প্ৰধান উপাদান ৰূপে আবেগপ্ৰধান ভক্তি আৰু কলা 'প্ৰধান নাম'কেই সাধনাৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ স্থান দিয়া হ'ল। তপ, জপ, যজ্ঞ, হোম আদি কৰ্ম, শাস্ত্ৰজ্ঞান, জাতি আৰু আচৰণৰ অভিমানতকৈ আন্তৰিক পৱিত্ৰতা আৰু সত্য-উপলব্ধিৰ শ্ৰেষ্ঠতা এই খিনিত স্বীকাৰ কৰা হৈছে। 'আচাৰদ্রষ্ট ভক্তমহাত্ম্যম্' শীৰ্ষক এটা অধ্যায়ত শংকৰদেৱে (ভক্তিবঙ্গাকৰ গ্ৰন্থত) গীতা আৰু ভাগৱতৰ উদ্ধৃতি দি গী০৯।৩০,৩, ৩২,৩৩; ভা০১১ ১৭।২০, ৬।১।১৪, ১১।৫।৪১, ৪২; ভা০৩।২৬; শ্ৰীধৰীয়টীকা-গীতা ৯।৩৪, ভা০ ৬।১'১; নৃসিংহ পুৰাণ ৯।৫, ৬ আৰু পদ্মপুৰাণ স্ব০ খণ্ড ১৫।১৪৮) এই মত সমৰ্থন কৰিছে। ১৭৮০ সংখ্যক পদত অহংকাৰী পাপাঙ্কজনে হৰিনামৰ মহিমা বুজিব নোৱাৰে বুলি কৈছে। লগতে ভগৱানৰ কৃপাৰ ভাগী হোৱাজনেহে নাম ল'ব পাৰে বুলিছে। ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে— 'নাম' শব্দৰ তাৎপৰ্য এই ক্ষেত্ৰত কেৱল শ্ৰুতিগোচৰ শব্দ নহয়, আধ্যাত্মিক বিকাশৰ পূৰ্ণাংগ ব্যৱস্থাহে।

নামৰ ব্যাপ্তি :— নামৰ ব্যাপক বা পূৰ্ণাংগ ৰূপটোৰ স্বৰূপ সম্বন্ধে কীৰ্তনৰ নামাপৰাধ খণ্ডত আছে —

পৰম বান্ধৱ হৰিৰ নাম।	যিজনৈ আক লৱে অৱিশ্ৰাম ॥
তাৰ সাত কাৰ্য সাধিবে দেখা।	প্ৰতি প্ৰতি লোৱা সাতৰো লেখা ॥৬৫
প্ৰথমে দহিবে পাতকচয়।	কৰিবে মহাপুণ্য অভ্যুদয় ॥
কৰাইবে বিষয়ত বিৰকতি।	কৃষ্ণত বঢ়াইবে প্ৰেম ভকতি ॥৬৬
উপজাইবে মহা বৈষ্ণৱ জ্ঞান।	মায়াকো কৰিবে দহি নিৰ্ধাণ ॥
চৈতন্য মূৰ্তি পূৰ্ণানন্দ হৰি।	থৈবেক তেস্তএৰে একে কৰি ॥ ৬৭
তেবেসে নাম হৈবে উপশান্ত।	কহিলো পৰম তত্ত্ব একান্ত ॥**

ইয়াত অৱিশ্ৰাম নাম লোৱাৰ কথা কৈছে। চিন্তিত স্থায়ী প্ৰভাৱ পৰিবৰ কাৰণে এই অৱিশ্ৰাম কীৰ্তনৰ বা অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন। মানসিক প্ৰত্নুতিৰ বাবে অভ্যাস হ'ব লাগে। এনে অভ্যাসৰ ফল স্বৰূপে ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য বিষয়-সুখৰ প্ৰতি থকা

আকৰ্ষণ কৰি আহিব । বিষয়ৰ আকৰ্ষণে লোভ, মোহ, কাম, ক্ৰোধ আদি ভিতৰৰ
ৰিপুবোৰ সবল কৰি তোলে আৰু তাৰ পৰিণাম স্বৰূপে পাপকাৰ্যত মন লিপ্ত হয়,
চিন্তিত কুসংস্কাৰে ঠাই লয় । এই কুসংস্কাৰেই পাপ । নামৰ অভ্যাসৰ ফলত এনে
কুসংস্কাৰ সৃষ্টি হোৱাত বাধা সৃষ্টি হয় বা আগতে হোৱা সংস্কাৰো ক্ৰমে হ্ৰাস পাই
আহে । ইয়াকে পাপ দহন কৰা বুলিছে । কুসংস্কাৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে মনৰ গঢ়
লোৱা সুসংস্কাৰকে পুণ্য বুলিছে । বিষয়ৰ প্ৰতিবৈৰাগ্য আৰু কৃষ্ণত প্ৰেমভক্তিয়েই
এই পুণ্যৰ মূল আধাৰ, কিন্তু তাৰ বাবে জড়বিষয়তকৈ চৈতন্য সত্তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ
বৃদ্ধি হ'ব লাগিব । গীতকে সমস্ত বিষয়ে ব্যাপ্ত হৈ থকা চৈতন্য সত্তা বিষ্ণুৰ স্বৰূপ
সম্বন্ধে জ্ঞান এই খিনিতে প্ৰয়োজন হয় । এই জ্ঞানকে বৈষ্ণৱ-জ্ঞান বুলিছে । জড়ৰ
মাজতো এই চৈতন্যৰ উপলব্ধি হ'লে মই-মোৰ ভাৱ আৰু অসত্যত সত্যৰ ভ্ৰমস্বৰূপ
মায়াও দূৰ হয় । সেই অৱস্থা পালে সং, চিং আৰু আনন্দময় হাঁৰিৰ উপলব্ধি
হয় । নামৰ লক্ষ্য ভক্তক এই অৱস্থাত উপনীত কৰা ।

শুদ্ধভাৱেৰে সদাই হাঁৰি নাম লোৱাজনৰ সম্বন্ধে ভাগৱত দশম স্কন্ধৰ ভাঙ-
নিত শংকৰদেৱে নিজৰ মত এই বুলি দাঙি ধৰিছে ।

যিটো নিতে শুদ্ধভাবে হাঁৰিগুণ নাম গাৱে
কৃষ্ণৰূপ ধৰি হৃদয়ত ।

সিটো ভাগ্যৱন্ত নৰে জগত পৰিত্ৰ কৰে
কি কহিবো তাহাৰ মহৎ ॥

অনুক্ষণে হাঁৰি আবে নেৱৰ লোতক ৰাৰে
ৰোমাঞ্চিত হাঁৰি কথা শুনি ।

জানিবা কৃষ্ণৰ দায়্য তাক নিতে তেজৈ মায়া
ভৈল সিটো ঈশ্বৰ আপুনি ॥ ২০০৮ দশমস্কন্ধ

নামৰ অপৰাধ :— উদ্দেশ্য সং নহ'লে মাত্ৰ এবাৰ নাম ল'লেই যে
সকলো পাপৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰি, এনে ধাৰণা শুদ্ধ নহয় । কীৰ্ত্তনৰ নামাপৰাধত
পদ্মপুৰাণৰ আধাৰত শংকৰদেৱে সেই বাবে লিখিছে—

সুহৃদ হাঁৰি নাম সমস্তৰে ।

তাহাৰ ৰক্ষাৰ নাহি উপায় ।

হাঁৰিও ৰাখিবো নোৱাৰে তাক ।

নামৰ কোন অপৰাধগণ ।

পাপক সন্ধি নেই অধোগতি ।

তাৰ অপৰাধ যি নৰে কৰে ॥

অৱশ্যে সিটো, অধোগতি যায় ॥৪৫

শুনিয়া নাৰদে বুলিলা বাক ॥

লোকৰ যিটো পুণ্য কৰি ছন্ন ॥৪৬

কহিলো নামৰ দ্ৰোহ সন্দ্ৰতি ॥

- * *
১— ভকতক নিন্দা কৰে অধম ।
যাত হস্তে ভৈল নামৰ খ্যাতি ।
২— গুণ নাম যত বিষ্ণু শিৱৰ ।
নামৰ সিয়ো মহা অপৰাধী ।
৩/৪—যিটো পাপী কৰে গুৰুক হেলা ।
নামৰ ইয়ো দুয়ো অপৰাধ ।
৫— হৰিৰ নামে কল্পে অৰ্থবাদ ।
সিঙ্গনো নামৰ দ্ৰোহী পৰম ।
৬— নামত বলে কৰে পাপ বুদ্ধি ।
নাম অপৰাধী সিয়ো পৰম ।
৭— ধৰ্ম হোম ব্ৰত তীৰ্থত দ্ৰান ।
আক এৰৈ কৰে নামক সৰি ।
৮— নামৰ কীৰ্তন কৰন্তে আনে ।
অধোক যাই সিও হুইবে কলা ।
৯— নাহিকে শ্ৰদ্ধা নপাতয় কাণ ।
নামৰ দ্ৰোহী নাহি তাত পৰে ।
১০— শুনিল্যো নামৰ মহিমা নীতি ।
নামৰ দ্ৰোহী সিও অহংকাৰী ।
এহি দশ অপৰাধ নামৰ ।

* *
নামৰ দ্ৰোহ নেৰে যিটো জনি ।
মাতৃক ক্ৰোধে তেজি যেন অন্ন ।
এৰিয়া অপৰাধ দেৱঋষি ।
নামেসে কবিব পৰম সিদ্ধি ।
পুছিলা নাৰদ মুনি দুনাই ।
সদাই মজি আছে বিষয়তে ।
সনতকুমাৰে দিলা উত্তৰ ।
সততে ফুৰে হৰি নাম গাই ।
স্বৰূপ শুন্য ঋষি উদাসীন ।
চৰিৰ তেবে এক নামে তৰৈ ।

- * *
জানিবা নামৰ দ্ৰোহী পৰম ॥
তাৰ কি নিন্দা নামে সহে আতি ॥৪৯
তাক ভিন্ন বুদ্ধি কৰে যি নৰ ॥
নৰকত পৰে দৈৱে নবাধি ॥৫০
বেদকো নিন্দে যদি কোনো বেলা ॥
ভুঞ্জিবে যাতনা নাহিকে বাধ ॥৫১
নামৰ মহিমা কৰে উচ্ছাদ ॥
নৰকে পচে নাহি তাৰ জন্ম ॥৫২
অক্ৰাংগ যোগে নাহি তাৰ শুদ্ধি ॥
ভুঞ্জিবে যাতনা অনেক জন্ম ৫৩
যতক আছে মহা যজ্ঞ দান ॥
কতনো যাতনা ভুঞ্জিবে মৰি ॥৫৩
আন মন কৰি নুশুনে কাণে ॥
বাহিবে কাণত তপত শঙ্গা ॥৫৫
তাক যিটো দেই নামৰ দান ॥
ভুঞ্জাইবে যাতনা যমকংকৰে ॥৫৬
তথাপি নামত নকৰে প্ৰীতি ॥
ভুঞ্জিবক কাকে জিহ্বা উপাৰি ॥৫৭
আমাত কুপায়ে কহিলা হৰ ॥

* *
পাপত পঠি সিয়ো মন্দপ্ৰাণী ॥
দুখ মাত্ৰ পাৰে বালকগণ ॥৫৯
নামত যতন কৰা হৰিষি ॥
হৰিৰ নাম জগতৰ নিধি ॥৬০
যাহাৰ বিজ্ঞান বৈবাগ্য নাই ॥
এৰাইবে নামৰ দ্ৰোহ কিমতে ॥৬১
নামৰ দ্ৰোহী যিটো পাপী নৰ ॥
তেবেসে নামৰ দ্ৰোহএৰাই ॥৬২
যিজন নাম অপৰাধ হীন ॥
শুনৈ বা ভগৈ বা মনত ঝৰৈ ॥ ৬৩

উক্ত পদসমূহৰ পদার্থ সাধাৰণ ভাৱে সকলোকেই বুজে যদিও দুটামান কথা বিশেষ ভাবে মন কৰিব লগীয়া । এটা মাত্ৰ নামৰ প্ৰৱণ, কীৰ্তন বা স্বৰূপে মুক্তি লাভ কৰিব পৰা যিজন শুভ তেওঁক নামৰ অপৰাধহীন ব্যক্তি বোলা হৈছে । নামৰ অপৰাধহীন ব্যক্তি দুই শ্ৰেণীৰ হ'ব পাৰে । পূৰ্বোক্ত নামৰ প্ৰৱণ উক্তকোৱা হৈছে যে— 'বিজ্ঞান-বৈবাগ্যহীন'জনে নামৰ অপৰাধৰ পৰা হাত সাৰিবৰ উপায় হৈছে সততে হৰিনাম-কীৰ্তন কৰা অৰ্থাৎ নামকীৰ্তনক অভ্যাসত পৰিণত কৰি চিন্তিত নামৰ সংস্কাৰ গঢ় দিয়া । আনহাতে নামৰ প্ৰৱণে অন্য এটা কথা ধৰ্ম্মিত হৈছে যে— বিজ্ঞান-বৈবাগ্যযুক্ত ব্যক্তিজন নামৰ অপৰাধৰ পৰা মুক্ত হোৱাটো আভাৱিক । কিয়নো বিজ্ঞান দেৱৰ শক্তি বা দেৱৰ অনুগ্ৰহ স্বৰূপ উপলক্ষি ; বৈবাগ্য এনে উপলক্ষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এটা ভাৱ । দেৱৰ স্বৰূপ সম্বন্ধীয় জ্ঞান আৰু বিষয়ভোগৰ প্ৰতি বৈবাগ্যই মনক যিটো শ্বৰলৈ তুলিব পাৰে, সেইটো শ্বৰত মনটো নামৰ অপৰাধ হ'বলগীয়া ভাৱ আৰু কাৰ্যৰ পৰা স্বভাৱতেই বিৰত হয় । গতিকে তেওঁৰ চিন্তাটো বিকাৰৰাহিত নিৰ্মল বাবে জড় প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰে । এনে নিৰ্মল চিন্তাৰ ব্যক্তিয়েই উত্তম ভকত । নাম এনে ভক্তৰ উপলক্ষি চৈতন্যময়ভাৱ । গতিকে ভক্তৰ নিন্দা কৰোঁতাজন স্বভাৱতেই নামৰ স্বৰূপ-উপলক্ষিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব আৰু নামৰ সুফল লাভৰ বাবেও যোগ্য নহ'ব ।

নামৰ চৰম লক্ষ্যটো চৈতন্য স্বৰূপ পৰমসম্ভাৱ উপলক্ষি । এই উপলক্ষি সগুণ আৰু নিগুণ দুটা শ্বৰত হ'লেও সগুণ ভাৱ নিগুণৰ মাধ্যমহে । প্ৰকৃতি বা ত্ৰিগুণৰ মাধ্যমেৰে ত্ৰিগুণাতীত চৈতন্যক পৃথক পৃথক নামেৰে প্ৰকাশ কৰা হয় যদিও, নামৰ ভিন্নতাই চৈতন্যৰ ভিন্নতাক স্বীকৃতি নিদিয়ৈ । এনে স্থলত প্ৰচলিত পৰম্পৰা অনুসাৰি শিৱ, বিষ্ণু প্ৰভৃতি পৃথক নামেৰেও এক অভিন্ন চৈতন্য বস্তুকে বুজাইছে বুলি যি উপলক্ষি কৰিব নোৱাৰে, তেওঁৰ ধাৰণা কেৱল গুণময় দেৱতাৰ কল্পনাতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকে বুলি বুজিব লাগিব । সগুণ শ্বৰত নানা কাহিনীৰে জড়িত শিৱ আৰু বিষ্ণুত জড় প্ৰকৃতিৰ প্ৰভাৱ থকা বাবে সেই নাম নিগুণ হ'ব নোৱাৰে । চৰম শ্বৰত নাম নিগুণ সত্য ।

নামঘোষাত কৈছে— তস্মৈ গুণ নাম হৰি কেৱল নিগুণ মাত্ৰ
আৱৰ সমস্ত গুণময় ।

এতেক জানিয়া হৰি তেজোৰ নামক মাত্ৰ
কৰিলোঁহেঁ সাৰ কৃপাময় ॥ ৮৫

ইয়াত ‘গুণ-নাম’ শব্দই ‘গুণ’ বোলোঁতে অপ্ৰাকৃত ষড়গুণৰ কথা বুজা-
ইছে আৰু ‘নাম’ শব্দও নিগুণ চৈতন্য সম্ভাৱ উপলব্ধি অৰ্থতহে গ্ৰহণ কৰা হৈছে।
এই নিগুণ স্তৰত শিৱ-বিশ্বৰ পাৰ্থক্য নাই। শিৱ আৰু বিশ্বৰ গুণ-নামৰ পাৰ্থ-
ক্যই নামক সগুণ স্তৰলৈ নামৰ কাৰণে তাকো নামৰ অপৰাধৰ শ্ৰেণীত ঠাই দিয়া
হৈছে। গুৰু আৰু বেদৰ নিম্মা বা গুৰু আৰু বেদৰ প্ৰতি হেয়ভাৱ প্ৰকাশ কৰা কথায়ো
চিন্তা শূদ্ধিৰ স্তৰত হোৱা নামৰ স্বৰূপ উপলব্ধিৰ কাৰণে যোগ্য নোহোৱাটো বুজায়।
যাৰ পৰা জ্ঞান লাভ হয় বা যিজনে আমাক শূদ্ধ পথপ্ৰদৰ্শন কৰে তেৱেই গুৰু।
গুৰুৰ এই গুৰুত্বৰ আঁৰত, সমাজ, সংস্কৃতি, শাস্ত্ৰ আৰু পৰম্পৰা লুকাই আছে।
ব্যক্তিবিশেষেই গুৰু নহয়। গুৰুৱে সমাজ, সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ প্ৰতিনিধিত্ব
কৰে। সমাজ-ব্যৱস্থা, সংস্কৃতি আৰু শাস্ত্ৰৰ পৰম্পৰা বেদৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে।
সংক্ষেপতে ক’ব লাগিলে গুৰু আৰু বেদ উভয়কে জ্ঞানৰ পৰম্পৰাসূচক ভদ্ৰ
বুলি ধৰিব পাৰি। পূৰ্বপৰম্পৰা বাদ দি কোনোজনেই ভৱিষ্যতৰ পথ নিৰ্ণয়
কৰিব নোৱাৰে। নামৰ প্ৰতিপাদ্য সত্যৰ স্বৰূপ উপলব্ধিৰ কাৰণেও সেইবাবে
গুৰু আৰু বেদৰ আগ্ৰয় ল’ব লগীয়া হয়। গুৰু আৰু বেদৰ প্ৰতি আস্থাহীনজনো
এই কাৰণেই নামৰ দ্ৰোহী বা অপৰাধী বুলি কথিত হৈছে।

শব্দৰ সীমাবদ্ধ অৰ্থৰ ভিত্তিত নামৰ অৰ্থও স্বৰূপটোৰ ধাৰণা হ’ব নোৱাৰে।
সেইবাবে অৰ্থবাদকো নামৰ অপৰাধ অৰ্থাৎ স্বৰূপ উপলব্ধিৰ বাধক বুলি ধৰা
হৈছে। নাৰায়ণ, বাসুদেৱ, কৃষ্ণ, ৰাম প্ৰভৃতি প্ৰতিটো শব্দৰে সুকীয়া সুকীয়া
অৰ্থ আছে; কিন্তু এনে সুকীয়া অৰ্থৰ সীমাৰে নাৰায়ণ, কৃষ্ণ, ৰাম, বাসুদেৱ প্ৰভৃতি
শব্দৰ প্ৰতিপাদ্য একেটা পৰম সত্য ব্ৰহ্মক সীমাবদ্ধ ৰূপত গ্ৰহণ কৰিব নালাগিব।
সকলো শব্দ আৰু শব্দৰ অৰ্থ একে পৰমতত্ত্বৰ ভাৱসূচক। শব্দ আৰু অৰ্থ সগুণ
হ’লেও তাৰ স্বৰূপটো নিগুণ ভাবে গ্ৰহণযোগ্য। তাকে নকৰিলে নামৰ মহিমা
হাস কৰি লোৱা হয়।

নাম ল’লেই পাপ নাশ হ’ব যেনিয়া পাপ কৰিবলৈ কিহৰ ভয় বুলি
যি ব্যক্তিয়ে ভাবে, সেই ব্যক্তিয়ে নামৰ সূক্ষ্ম চৈতন্য স্বৰূপটো নিশ্চয় বুজিব নোৱাৰে।
শব্দ উচ্চাৰণ কৰাকেই নাম লোৱা বুলি ভাবে। ভাব আৰু আচৰণেৰে নিজৰ
চিন্তক মলিন কৰাজনে ৰম, নিয়ম, আসন, প্ৰাণায়াম, প্ৰত্যাহাৰ, ধ্যান, ধাৰণা
আৰু সমাধিৰ আগ্ৰয় ল’বলৈ গ’লেও সুফল নাপায়। কিয়নো যোগৰ লক্ষ্যও
চিন্তা শূদ্ধিহে। পাপবৃত্তিৰে চিন্তা শূদ্ধি হ’ব নোৱাৰে।

হোম, ব্ৰত, তীৰ্থ-স্নান প্ৰভৃতি বিবিধ কৰ্ত্তব্য বা ধৰ্ম কাৰ্য্যবোৰৰ পৰিবৰ্ত্তে যি নামৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ বিচাৰে, সিও নামৰ স্বৰূপ উপলব্ধি কৰিব পৰা ব্যক্তি নহয়। এই সকলোৱেই মানসিক প্ৰকৃতিৰ নিম্নস্তৰৰ বস্তু। চিত্তশুদ্ধিৰ সহায়ক ৰূপেহে এই বিলাকৰ মূল্য। সাংঘিক ভাবেৰে এই কাৰ্য্যবোৰ কৰিব নোৱাৰিলে ৰাজসিক আৰু তামসিক ভাবৰ ফল স্বৰূপে চিত্তত কুসংস্কাৰহে গঢ় লয়। তথাপি ব্যাৱহাৰিক জীৱনত এই বিলাকৰ প্ৰয়োজন অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। সেইবাবে এই বিলাকৰ লগত নামৰ সম্পৰ্ক থাকিলেও, এইবোৰৰ বিকল্প ৰূপে নামৰ ব্যৱহাৰ হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ পাছত কীৰ্ত্তনৰ ৫৫, ৫৬ আৰু ৫৭ সংখ্যক পদত নামৰ যি তিনিটা অপৰাধৰ কথা কৈছে, সেই কেইটাও নামৰ বিশুদ্ধ স্বৰূপটো উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰা কাৰণে হোৱা অপৰাধ। এই বিলাক কথা বিচাৰ কৰি চালে দেখা যায় যে— নামৰ স্বৰূপ উপলব্ধিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান আৰু আচৰণৰ অভাৱকেই নামা-পৰাধ বা নামৰ দ্ৰোহ বোলা হৈছে। গতিকে নামপৰাধটো এটা 'নেতিবাচক' ভাবহে; নিৰন্তৰ অভ্যাসৰ ফলত নামত বুচি জন্মিলে 'নেতিবাচক'ৰ ঠাইত ইতিবাচক বোধ হ'ব পাৰে। নিৰন্তৰ অভ্যাসৰ যোগেদি বুচি হ'বৰ কাৰণে কলাত্মক মাধ্যম গ্ৰহণ কৰা হৈছে।

কীৰ্ত্তনৰ ৬৩ সংখ্যকপদত নামৰ অপৰাধহীনজন একোটা মাত্ৰ নামৰ শ্ৰৱণ, কীৰ্ত্তন বা স্মৰণৰ ফলতেই সংসাৰৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে বুলিছে; কিন্তু এনে ব্যক্তি সংসাৰত কেইজন হ'ব পাৰে। ব্যাৱহাৰিক জীৱনত নামৰ অপৰাধৰপৰা হাত সাৰিব নোৱাৰি। নানা কাৰণত জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে ভকত, গুৰু, ৰেদ আদি শাস্ত্ৰৰ মতৰ লগত অমিল হোৱাটো স্বাভাৱিক। পুৰাণ-ভাৰত আদি শাস্ত্ৰতে শিৱ আৰু বিষ্ণুৰ লীলা-চৰিতত তেওঁলোকৰ পাৰ্থক্য দেখুৱাইছে। ৰেদপথ ত্যাগ কৰি হৰিত শৰণ ল'বলৈকো কৈছে (ভাগ° ১১।১২।১৪, ১৫) —

এতেকে উদ্ধৱ তুমি তেজা বেদপছ।

যিবা জানা শূনা সবে এৰা আন গ্ৰহ্ ॥

এক মাত্ৰ মোত তুমি লৈল্লোক শৰণ।

নকৰিবা ভৱ মই কৰিবো বন্ধণ ॥ ১৮৭।

সত্যে বোলো উদ্ধৱ বান্ধৱ ইটো মৰ্ম।

মোক যিটো নজানে তাৰেৰে আন কৰ্ম ॥

ভকতি তাৰিবে তুমি থিৰ কৰা মতি।

লৈল্লো সাধুসংগ সখি সুখে সাধা গতি ॥ ১৮৮।

গীতাতো (২।৪৫) “দ্বৈগুণ্যবিমল্লো বেদা নিত্বৈগুণ্যো ভৰাজুৰ্ন” উক্তিৰে বেদমार्গক হেয় কৰা হৈছে। গতিকে শাস্ত্ৰমতে চলোঁতেও নামৰ অপৰোধৰ পৰা মুক্ত হ’ব পাৰি বুলি ভাবিবলৈ টান।

পৰম্পৰবিৰোধী উক্তি :- মহাপুৰুষসকলৰ ৰচনাৱলীত পৰম্পৰ বিৰোধী উক্তিও পোৱা যায়। শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ ৰচনাৱলীত এনে উক্তি যথেষ্ট আছে। এনেবোৰ উক্তিৱে পাঠকসকলক বিমোৰত পেলোৱাৰ উপৰিও কেতিয়াবা পথভ্ৰষ্ট কৰিব পাৰে। মূলতে এই শ্ৰেণীৰ বিৰোধী উক্তিৰ মাজতো ঐক্য বা আঁৰিৰোধৰ ভাৱ লুকাই আছে। ভালকৈ বিচাৰ কৰি নাচাই নিজৰ মত সমৰ্থনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলে এই উক্তিবোৰৰ অৰ্থ বিকৃত হোৱাটো স্বাভাৱিক। এই সম্বন্ধে তলত দুটামান উদাহৰণ দিয়া হ’ল।

শুনা সভাসদপদ মহভাগৱত।
 হৰিভকতিৰ দেখা পৰম মহত ॥২১৭৮
 ব্যভিচাৰী দুষ্ট যত গোপৰ শ্ৰুতী।
 তথাপি কক্ষত পাইল সপ্ৰেম ভকতি ॥
 নচাৰে আচাৰ ধৰ্ম হৰিৰ ভকতি।
 হেন জ্ঞানি কক্ষৰ চৰণে দিয়া মতি ॥২১৭৯
 এতেকে তৰিবা সুখে সংসাৰ সাগৰে।
 নাহিকৈ মুকুতিদাতা কেশৱত পৰে ॥
 হৰিসে পৰমগতি ভকতজনৰ।
 শুনিলো ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ অভকত মনুষ্যৰ ॥১১৮০
 ৰাষ্ট্ৰে গৰু-মাংস চণ্ডালিনী সুৰা দিয়া।
 মনুষ্যৰ মুণ্ডে আছে তাহাক ঢাকিয়া ॥
 পুছিলাস্ত ইশ্ৰে অতি দোষ বিপৰীত।
 আতো কৰি কোন বস্তু আছে অপৰিত ॥২১৮১
 চণ্ডালিনী বোলে ইন্দ্ৰ কথা নতু বুজা।
 হৰি বিনে কৰে যিটো অন্য দেৱ পূজা ॥
 তাৰ চৰণৰ ধূলি পৰিবাক ডৰে।
 জ্ঞানি আনি দিলোঁ আমি ঢাকন উপৰে ॥২১৮২
 হেন শূনি ইশ্ৰে তাইক ৰচনে সাদৰি।
 ৰথে চিড়ি লৰি গৈলা আপুন নগৰি ॥

এই প্ৰসংগত দুটা শ্লোক দশম স্কন্ধৰ পদ-ভাঙনিৰ লগতে দিয়া হৈছে। এই শ্লোক দুটা ক'ৰ জনা নাযায়। গোপী-উদ্ধৱ-সংবাদৰ প্ৰসংগত গোপীসকলৰ প্ৰেম-ভক্তিৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশ কৰি আৰু অন্যদেৱৰ উপাসনাক তাৰিছল্য কৰি এই অংশটো ভাগৱতত বাহিৰৰ শ্লোকৰ আধাৰত দিয়া হৈছে। ইয়াত গোপীৰ দৰে ব্যভিচাৰী আৰু চণ্ডালিনীৰ দৰে আচাৰহীন লোক যে ভক্তিৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে, সেইটো কথাহে বুজোৱা হৈছে। লগতে একমাত্ৰ হৰিৰ বাহিৰে অন্য দেৱতাৰ উপাসনা কৰা কথাও নিষ্পন্নীয় বোলা হৈছে। আনহাতে শংকৰদেৱে নিজে কীৰ্তনৰ ওৰেয়া বৰ্ণনত, শিৱ, সুভদ্ৰা, গৰুড়, ষট্‌বৃক্ষ আদিক স্তুতি কৰা বিধান দিছে। আনহাতে দ্বিতীয় স্কন্ধ ভাগৱতৰ পদ ভাঙনিৰ লগত স্পষ্ট ভাবে নিজৰ মত কৈছে —

অন্য দেৱীদেৱ নকৰিবা সেৱ, নখাইবা প্ৰসাদ তাৰ।

মূৰ্তিকো নচাইবা গৃহকো নযাইবা ভক্তি হৈব ব্যভিচাৰ ॥৫৪৫

এক কৃষ্ণদেৱ কৰিয়োক সেৱ ধৰিয়ো তাহান নাম।

কৃষ্ণদাস হুয়া প্ৰসাদ ভূঞ্জিয়া হস্তে কৰা তান কাম ॥

কৃষ্ণৰ স্থানক যত্নে চলিয়োক সাগুণ্যো পুণাৰ দাম।

কৃষ্ণৰ কিংকৰে কহে নিৰন্তৰে ডাকি বোলা ৰাম ৰাম ॥৫৪৬॥

এনেধৰণৰ পৰম্পৰ বিৰোধী উক্তিৰ উদ্ধৃতি বহুত দিব পৰা হয় যদিও তাৰ পৰা সমস্যাহে বাঢ়ে, সমাধানৰ পথ নোলায়। গতিকে সমাধানৰ পথ বাছি উলিয়াবলৈহে এই প্ৰসংগত আমি চেষ্টা কৰিছোঁ।

ক) উক্তিভেদৰ কাৰণ :— সকলো মানুহৰে সামাজিক, আৰ্থিক আৰু মানসিক স্তৰ তথা বুচি একে হ'ব নোৱাৰে। গতিকে জ্ঞান, কৰ্ম আৰু ভক্তিৰ স্তৰো সকলোৰে কাৰণে একে নহয়। তেনে স্থলত ভক্তিৰ ব্যৱস্থাও ব্যক্তি আৰু সমাজ-ভেদে সুকীয়া হ'ব লাগিব। মহাপুৰুষসকলৰ বাণী সকলো স্তৰৰ আৰু বিভিন্ন বুচিৰ লোকৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব পাৰে। মহাপুৰুষৰ আদৰ্শ গ্ৰহণকৰোঁতাসকলে নিজ-নিজ বুচি আৰু যোগ্যতা অনুসৰি মহাপুৰুষৰ বাণী নিজৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যত্নশীল হয় আৰু সেই দৰে তাৰ ফলো লাভ কৰে। শংকৰদেৱৰ উক্তি-সমূহৰ বিচাৰো আমি এনে দৃষ্টিৰেহে কৰিব খুজিছোঁ। এনে দৃষ্টিৰে বিচাৰ নকৰিলে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু তেওঁক গুৰু বুলি স্বীকাৰ কৰা জনসমূহ উভয়ৰে প্ৰতি অন্যায় কৰা হ'ব যেন লাগে। এনে অন্যায় গুৰু আৰু ভকত উভয়ৰে দ্ৰোহাচৰণৰ তুল্য হ'ব।

একদেৱত শৰণ-গ্ৰহণ সম্বন্ধে আগতেই কিছু আলোচনা কৰা হৈছে। মহাভাৰতৰ শান্তিপৰ্বত (৩৪৮।৬৮) তামসী, ৰাজসী আৰু সাত্বিকী এই তিনি

প্ৰকাৰৰ স্বভাৱ বা বৃত্তি অনুসৰি আচৰণ পৃথক্ হোৱাৰ কথা কৈছে। একেটা পৰি-
 ঞ্চালতে সকলো একে স্বভাৱৰ ব্যক্তি নহ'ব পাৰে; এখন সমাজৰ কথা বাদেই।
 গতিকে এখন সৰু সমাজতে সীমাবদ্ধ নোহোৱা বহল মানৱ সমাজৰ কাৰণে স্তৰ-
 ভেদে পৃথক্ পৃথক্ আদৰ্শ গ্ৰহণৰ সুবিধা ৰাখিব লাগিব। সেই কাৰণে ভকতৰ
 আৰু শৰণৰ শ্ৰেণী বিভাগ কৰা হৈছে। 'ভক্তিবন্ধাকৰ' আৰু 'নিমিনৱসিক্-সংবাদ'ত
 এনেধৰণৰ তত্ত্বৰ বিশ্লেষণ কৰা হৈছে। তলত এই সম্বন্ধে পদ উদ্ধৃত কৰা হ'ল।
 সেই পদসমূহৰ পৰা ভক্তভেদে আচৰণভেদ হোৱাৰ কাৰণ বুজিব পৰা হ'ব।

উত্তম ভকতৰ লক্ষণঃ— সমস্ত প্ৰাণীক দেখে ঈশ্বৰ কৃষ্ণত।

হৰিকো দেখয় যিটো প্ৰাণী সমস্তত ॥

সম্পূৰ্ণ ঐশ্বৰ্য্য ব্যাপি আছা জগতত।

হেন দেখে যিটো সেই মহাভাগৱত ॥ ৫৫৬

নিমজ্জিলা চিত্ত যাৰ হৰিচৰণত।

দেখে বিষ্ণুৰেমে মায়া সমস্ত জগৎ ॥

ইন্দ্ৰিয়ৰ ভোগক আক্ৰোশ নকৰয়।

দ্বেষো নকৰয় যদি আপুনি মিলয় ॥ ৫৫৭

যদিবা কৰয় ভোগ জানে মায়াময়।

উত্তম ভকত এহি জানিবা নিশ্চয় ॥

ভাগৱতৰ মূল ১১।২।৪৫ৰ পৰা ৫২ লৈ আৰু শংকৰদেৱৰ নিমি-নৱসিক্-সংবাদৰ
 ৮০ৰপৰা ১০২ পদলৈকে এই সম্বন্ধে কোৱা হৈছে। এই প্ৰসংগতে কৈছে —

কৰিলেক এক কৃষ্ণদেৱক আশ্ৰয়।

কাম্য কৰ্ম বাসনা চিন্তত নোপজয় ॥

মনৰ নুগুচে সদা হৰিক স্মৰণ।

কহিলোঁ উত্তম ভাগৱত সেইজন ॥ ৫৬০

একমাত্ৰ কৃষ্ণত আশ্ৰয় (শৰণ) গ্ৰহণ কৰা এই উত্তমভকত বা মহাভাগৱতৰ শৰণৰ
 বিষয়েও সাক্ষত তত্ত্বত কৈছে। এই বিষয়ক ভাগৱতমিশ্ৰকৃত অনুবাদ তলত দিয়া
 হ'ল।

শৰণ বুলিয়া আক জানিবাহা দেৱৰ্শ্যৰ

কিস্তু এহি তিনিবিধ হয়।

প্ৰথম মধ্যম শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰমে এহি তিনি বিধ

শূনা কহোঁ তাহাঁৰ নিৰ্ণয় ॥

ধৰ্মতীৰ্থ দেৱতাত পাপ দুখ ভয়াদিত

ষিমত বন্ধক ভাৱ হয় ।

সেইমত বুদ্ধি যেনে কৃষ্ণদেৱতাত ভৈল

ইহাকেসে প্ৰথম বোলয় ॥ ১৫৬ (মূলপুথি ৪১৫৯)

ভাৰ্য্য পুত্ৰ মিত্ৰ ধন গৃহ গো আদিত ষিবা

মমতা আশ্ৰয় কৰিছয় ।

মমতা আশ্ৰয় সিটো কৃষ্ণত ঘটিল যেনে

ইহাকেসে মধ্যম বোলয় ॥ (মৃঃ ৪১৬০)

দেহাদিত যেন মত আত্মা মানি অভেদত

অতিপ্ৰেম কৰিয়া থাকয় ।

ইটো সৰ্ব ভাৱ যেনে কৃষ্ণচৰণত ভৈল

আক শ্ৰেষ্ঠ বুলিয়া নিশ্চয় ॥ ১৫৭ (মৃঃ ৪১৬১)

ঈশ্বৰ একান্ত ভক্ত কৃষ্ণনাম ধৰ্ম বিনে

আনত আশ্ৰয় নকৰয় ।

এক শৰণীয়া ভক্ত হৃদয়ে কৃষ্ণক ধৰি

জগত পৰিৱৰ্ত্তকাৰী হয় ॥ ১৫৮ (মৃঃ ৪১৬৩)

দেৱ তীৰ্থ ধৰ্মত বিশ্বাস যত মানে ।

সবাকো এৰিয়া আঁসি পৰম যতনে ॥

একান্ত ভক্তৰ সংগে কৰি ৰংগ মন ।

কৃষ্ণ পাদ-পংকজত পশিবে শৰণ ॥ ২১৫ (৮১২)

সাত্বততত্ত্বৰ অষ্টম পটলৰ তৃতীয় শ্লোকত গুবুকো পুৰুষোত্তম শ্ৰীকৃষ্ণ বুলি ধৰি লৈ সেই নামতে (তন্মায়ি) আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলৈ কৈছে । ইয়াৰ পাছৰ দুটা শ্লোকত বলি-বিধান (পশু-বলি) আবু অন্যদেৱতাৰ উপাসনা নিষিদ্ধ কৰিছে । সেইমতে বলিদান আদিৰে কৰিব লগীয়া অন্যান্য দেৱতাৰ পূজা তাগ কৰি সৰ্বদেৱ স্বৰূপ (সকলোদেৱতাৰ মূল সত্তা) কৃষ্ণকে সযত্নে পূজা কৰিব লাগে (৮১৪) । ইয়াৰ পাছত অন্যান্য দেৱতাকো কৃষ্ণতকৈ ভিন্ন নহয় বুলি ভাবি আৰণ কৰিবলৈ কৈছে (৮১৫) । এই সম্পৰ্কে ভাগৱত মিশ্ৰৰ অনুবাদ তলত দিয়া হ’ল ।

গৃহাশ্ৰমী ভক্তৰ শূনা যেন নয় ।

কাম্যকৰ্ম-বিধিক যে তেঁজিব নিশ্চয় ॥ ২১৮

নিভা নৈমিত্তিক আৱশ্যক বুলি যাক ।

বুদ্ধিত বিষ্ণুক অৰি কৰিবেক তাক ॥
 যদি বোলা নিত্য কৰ্মাদিত বিধিগণ ।
 অন্যদেৱ পূজা কিছু কৰে নিৰূপণ ॥ ২৯৯
 শুনিয়ে উত্তৰ কৃষ্ণ পূজা কৰি পাছে ।
 হৃদয়ে কৃষ্ণক ধৰি পূজিবাক আছে ।
 আন বেলা দেৱৰ যে পৃথকে পূজন ।
 কদাচিতো মনে নকৰিবে স্মৰণ ॥ ৩০০
 কিন্তু ভাৰ্যা পুত্ৰ মিত্ৰ আনো বন্ধুগণ ।
 তেজি কৃষ্ণ পদে যিটো পশয় শৰণ ।
 কৃষ্ণৰ কথাত মাত্ৰ সৰ্বদাই ৰতি ।
 তাৰ কিছু কৰ্ম নাহি কৰিলোঁ সম্প্ৰতি ॥ ৩০১
 অন্যদেৱ পূজা কিন্তু নিষেধ সবাৰ ।
 শুনিলোক কহোঁ আবে যেন ফল তাৰ ॥
 বলি দিয়া সকামে যে আন দেৱ পূজে ।
 ভক্তি ভ্ৰষ্ট হুয়া দুনাই সংসাৰত মজে ॥ ৩০২ +

এই প্ৰসংগত নামঘোষাৰ এটি পদ আৰু গুৰুচৰিতৰ ব্যাসকলাই বিপ্ৰৰ
 কথা মনলৈ আছে । নামঘোষাত আছে —

তাৱত কৃষ্ণৰ ভক্ত নৰে ভক্তি অবিৰোধী কৰ্ম কৰে
 কৃষ্ণৰ সেৱাত ৰতি যাৱে নোপজয় ।
 যেবে ভৈল কৃষ্ণ কথাত নিত্যনৈমিত্তিক আদি যত
 কথাত বিৰোধী জানিয়া সবে তেজয় ॥ ৫৯৯

ওপৰত দিয়া ৩০১ সখ্যক পদৰ লগত এই ঘোষাৰ বিচাৰ মিলে ;
 কিন্তু ২৯৮ৰপৰা ৩০০ সখ্যক পদৰ বিচাৰ এই ঘোষাৰ প্ৰথমটো পদৰ অনুৰূপ ।
 ‘কৃষ্ণকথাত’ যি শ্ৰেষ্ঠ শৰণ গ্ৰহণকাৰী উত্তমভক্ত তেওঁৰ কাৰণে ২৯৮ৰপৰা ৩০০
 সখ্যক পদত বাৰ্ণিত ব্যৱস্থাৰ বান্ধোন শিথিল হৈ পৰে ; কিন্তু সেই স্তৰলৈ
 উঠিব নোৱৰা সংসাৰী বা অবিবৰ্ত্তনৰ কাৰণে এনে ব্যৱস্থা ত্যজা নহয় । সেই বাবে
 নাম ঘোষাত কৈছে —

+ পুৰাণ কমলাবাৰীসম্ভৱত থকা প্ৰায় ডেৰশব্দৰীয়া পুৰাণ সাঁচীপতীয়া পুথিত
 (শংকৰদেৱৰ সংস্কৃত ভক্তিৰস্নাকৰৰ নকলত) শৰণ সম্বন্ধে উক্তত শ্লোকৰ পৰিবৰ্তে
 তাৰ অনুবাদহে বুজিবৰ সুবিধাৰ অৰ্থে দিয়া হ’ল । ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ পদভাৰ্জনিত
 ভক্তিৰস্নাকৰৰ এই অধ্যায়টো পোষা নাযা ।

অবিৰক্ত ভকতৰ বেদ লংঘিবাৰ দোষ
জানিবাছা ইহাক নিশ্চয়
পৰম বিৰক্ত যিটো কৃষ্ণৰ ভকত ভৈল
তাৰ একো নাহিকে নিৰ্গল ॥ ৫৯৮

ভকতৰ সাধনাৰ স্তৰ অনুসৰিহে শৰণৰ স্তৰ আৰু আচৰণৰো স্তৰ সলনি হয় । ওপৰত উক্ত ভকতৰ লক্ষণ দিয়া হ’ল । ইয়াৰ পাছত মধ্যম আৰু প্ৰথম শৰণৰ স্তৰৰ মধ্যম আৰু প্ৰাকৃত ভকতৰ লক্ষণ সম্বন্ধে বিচাৰ কৰিব লাগে । উক্ত ভক্তই সমস্ত প্ৰাণীতে হৰিক আৰু হৰিকো সমস্ত জগততে ব্যাপ্ত ৰূপত দেখা পায় । লগতে নিজৰ দেহাদিত যেনে বিশ্বাস, তেনে বিশ্বাসেৰে হৰিত শ্ৰেষ্ঠ শৰণ গ্ৰহণ কৰে । মধ্যম ভক্তৰ শৰণো মধ্যম স্তৰৰ । এই শৰণত নিজৰ দেহাদিৰ সমান বিশ্বাস হৰিত স্থাপন নহয় আৰু আচৰণৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ উক্ত ভক্ততকৈ কিছু পৃথক হৈ থাকে । নিম্ননিৰ্দেশিত-সংবাদত উক্তভক্তৰ আচৰণ এইদৰে বৰ্ণাইছে ।

কোনো কৰ্ম বৰ্ণাপ্ৰম ধৰ্ম আচৰয় ।
তথাপি দেহত অহংকাৰ নোপজয় ॥ ** ৫৬১ ॥
সমস্তত ভূততে সম শান্ত সৰ্বদাই ।
ধনে-জনে আত্মপৰ ভেদ বুদ্ধি নাই ॥
সমস্তৰে এক আত্মা মানয় মনত ।
সেহিজন জানিবা উক্ত ভাগৱত ॥ ৫৬২ ॥

মধ্যমভক্তৰ লক্ষণ এনে ধৰণৰ —

ঈশ্বৰক দেখে যিটো মনে সমস্তত ।
সমানত মৈত্ৰী কৰে প্ৰীতি উত্তমত ॥
বিপক্ষত ক্ষমা কৰে কৃপা দুৰ্গমতত ।
জানা ৰাজা সেহিজন মধ্যম ভকত ॥ ৬০০ (ভা° ১১।১২।৪৪)
উপদেশ পায় যথোচিত প্ৰবৰ্ত্তয় ।
উত্তমত সেৱা মহা শ্ৰদ্ধায়ে কৰয় ॥
হীনত কৰয় দয়া মৈত্ৰী সমানত ।
জানিবা নৃপতি সেহি মধ্যম ভকত ॥ ৬০২

প্ৰাকৃত ভকতৰ লক্ষণ এই দৰে দিছে—

নাহি মান্য ভক্তকো আনকো নাহিকয় ।
এক প্ৰতিমাত মাত্ৰ হৰিক পূজয় ॥ ৬১০।
হুইবে শ্ৰেষ্ঠ সিও পাছে কৰকৈ ভক্তি ॥ ** ৬১১। (ভা° ১১।২।৪৫)

আচাৰহীন বা আচাৰদ্রষ্ট ভক্তৰ লক্ষণ গীতা ৯।৩০,৩১,৩২ শ্লোকত আছে।

ভক্তিৰস্নাকৰতো তাৰ আধাৰত কৈছে— (অনুবাদ ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ)

আন দেৱ তেজ মোকে মাথ ভজে যদি দুৰাচাৰী নৰ। ৬৩৯
অতি শ্ৰেষ্ঠতৰ সাধু বুলি তাক মানিবা ভূমি অৰ্জুন।
যিহেতু মোকেসে কৰিলে নিশ্চয় সেইসে সাধু নিপুণ ॥
বুলিবা তোমাক অস্পকালে মাথ আছয় নিশ্চয় কৰি।
এতেকেসে মনে দুৰাচাৰ তাক সাধু বুলিবাক পাৰি ॥ ৬৪০
তেজা ইটো শংকা দুৰাচাৰো যদি আমাক মাথ ভজয়।
এতেকেসে সিটো অতিশীঘ্ৰে হোৱে ধৰ্ম-চিন্ত অতিশয় ॥
ঈশ্বৰত মোত হোৱে অতি নিষ্ঠা বিকাৰ গুচে চিন্তৰ।
হেনয় শাস্তিক সদা পাৰে সিটো কৈলোঁ ইটো সাৰতৰ ॥ ৬৪১

ভক্তৰ শ্ৰেণী আৰু প্ৰকৃতিভেদে জ্ঞান, আচৰণ আৰু স্থান ভিন্ন হোৱাৰ কৰ্মীও ভক্তি-ৰস্নাকৰত কোৱা হৈছে। এই সম্বন্ধীয় প্ৰায় ভাগ উক্তিৰ আধাৰ ভাগ-ৱতৰ একাদশ স্কন্ধ। তলত ইয়াৰ অনুবাদ ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ ভক্তিৰস্নাকৰৰ পদ-ভাঙনিৰ পৰা দিয়া হৈছে।

জ্ঞানভিন্নতাঃ— দেহাদিক এৰি একে আমাতেসে ভৈল জ্ঞান
সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক প্ৰসিদ্ধ।
দেহাদিক জানে মাথ ৰাজসিক সেই জ্ঞান
জানিবাহা ইহাক নিশ্চয়।
বাল-জবাদিৰ তুল্য তামসিক সেইজ্ঞান
কহিলাহোঁ কৰিয়া নিৰ্ণয় ॥ ৫৪৪
মই ঈশ্বৰত মাথ ভৈল জ্ঞান যাৰ আসি
বোলয় নিৰ্গুণ জ্ঞান তাকে।
কহোঁ পুনৰপি আৰো শূন্য সাধন মনে
যিটোজন যিবা স্থানে থাকে ॥
সাত্ত্বিক সকল বাস কেৱল বনত কৰে
ৰাজসিকে নগৰ গ্ৰামত।
জুৱা-পাশা খেলে যথা তামসিকজনে তথা
বাস কৰি থাকয় সতত ॥ ৫৪৬।
লাক্ষ্যতে ৰেকত দুয়া থাকোঁ মই যি থানত (মই=হৰি)
সিটো স্থান নিৰ্গুণ প্ৰসিদ্ধ।

নিগুণ পুৰুষ সব সৰ্বদাই থাকে তাত
 শূনা আবে কৰ্তা চাৰি বিধ ॥
 ফলক আসক্তি এৰি কৰ্ম কৰে যিটো জনে
 সিটো কৰ্তা জানিবা সাত্ত্বিক ।
 কৰ্মফলে অতিশয় নিমজ্জিল মন যাৰ
 জানা সিটো কৰ্তা ৰাজসিক ॥ ৫৪৫
 নজানি কৰয় কৰ্ম জ্ঞানশূন্য মতিভ্ৰম
 তামসিক কৰ্তা বুলি তাকে ।
 আমাত কেৱল এক শৰণ লৈলেক মায়
 বোলয় নিগুণ কৰ্তা তাকে ॥ * * ৫৪৭ ॥

জ্ঞান-ভিন্নতাৰ লগতে স্থান আৰু কৰ্তৃত্ববোধ পৃথক্ হোৱাৰ দৰেই ভক্তিৰ লক্ষণো ভিন্ন হয়। এনে লক্ষণভেদে উক্তমা, অন্তৰংগা, নিগুণা আৰু সপ্ৰেম ভক্তি এই চাৰিটা শ্ৰেণীত ভক্তিক বিভক্ত কৰিছে। ভাগৱত পুৰাণৰ এই শ্ৰেণী-বিভাগতকৈ সাত্ত্বত তত্ত্বৰ শ্ৰেণীবিভাগ কিছু সংক্ষিপ্ত। সাত্ত্বত তত্ত্বৰ চতুৰ্থ পটলত নিগুণা, ভাগৱতী আৰু প্ৰেমময়ী এই তিনিটা ভাগহে কৰা হৈছে। এই তিনিও বিধৰ সাধন-ব্যৱস্থা সম্বন্ধে বৰ্ণনা দিয়াৰ লগতে তাৰ প্ৰতিকূল আচৰণ সম্বন্ধেও তলত দিয়া ধৰণে কৈছে।

নিগুণা ভক্তিৰ নাশ প্ৰাণী-হিংসা কৈলে ।
 ভাগৱতী নাশ হোৱে অহংকাৰ ভৈলে ॥
 প্ৰেমময়ী নাশ হোৱে সন্তৰ ঘেৰত ।
 নিজ গুৰু অনাদৰে সবে ভক্তি হত ॥ ১৪৪ ।

কায়মনোবাক্যে সকলো কৰ্ম বিমুক্ত সমৰ্পণ কৰাটো ভাগৱতী ভক্তিৰ, জীৱসমূহৰ প্ৰতি দয়া নিগুণা ভক্তিৰ আৰু কৃষ্ণ-কথা শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তনত প্ৰীতি প্ৰেম-ময়ী ভক্তিৰ অনুকূল ব্যৱস্থা ৰূপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই সকলো কথা বিচাৰ কৰি চালে বুজিব পাৰি যে— সকলো শ্ৰেণীৰ ভক্তৰ বাবে একে ধৰণৰ বিধি-ব্যৱস্থা সমান ভাবে গ্ৰহণ যোগ্য বা ত্যাজ্য নহ'বও পাৰে। অন্যদেৱতাৰ হুঁতি, স্মাৰ্ত্ত বিধি-ব্যৱস্থা-পালন আৰু তীৰ্থ-ভ্ৰমণ আদিৰ বিষয়ে থকা মতভেদৰো এয়ে কাৰণ।

(খ) বুজিব স্থূলতা আৰু পক্ষপাতিতা :- বহুত সময়ত সূক্ষ্মভাৱে বিচাৰ কৰি নোচোৱা কাৰণেও উক্তসমূহৰ তাৎপৰ্য বুজা নাযায়। এই সম্বন্ধে তলত দুটামান উদাহৰণ দিয়া হ'ল।

অন্যদেৱ-দেৱীৰ স্তুতি — শংকৰদেৱৰ জীৱনচৰিতত ব্যাসকলাই বিপ্লৱ দুৰ্গতিৰ কথা পোৱাযায়। অন্যদেৱতাৰ উপাসনাকেই এই দুৰ্গতিৰ কাৰণ বুলি কোৱা হৈছে। এই কাহিনী মতে ব্যাসকলায়ে নিজে অন্যদেৱতাৰ পূজা, উপাসনা, স্তুতি-প্ৰাৰ্থনা একো কৰা নাছিল। পৰিয়ালৰ আন মানুহক এই ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ অনুমতিহে দিছিল। তথাপি তেওঁৰ প্ৰতি শংকৰদেৱ অত্যন্ত বুৰ্খ হৈ পৰিল। আনহাতে শংকৰদেৱৰ পত্নীয়ে গণেশৰ পূজা লৰা-ছোৱালী কেইটিৰ মংগলৰ কাৰণে নিতৌ কৰি আছিল। এতিয়া বিচাৰ কৰি চাবলগীয়া কথা যে— ব্যাসকলাই আৰু শংকৰ-পত্নীৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? সাধাৰণ দৃষ্টিৰে দেখাত ব্যাসকলাইতকৈ শংকৰ-পত্নীৰ দোষ গুৰুতৰ। সেইটো যদি হয়, তেতিয়া শংকৰদেৱ পক্ষপাতিতা-দোষৰ পৰা মুক্ত নহয়। এই প্ৰসংগত তলত দিয়া কথাকেইটা মন কৰিব লগীয়া।

(১) শংকৰদেৱৰ পত্নী হ'লেও ঘৰৰ প্ৰচলিত পৰম্পৰা মতে স্মাৰ্ত-ব্যৱস্থা মানি অহাটো তেওঁৰ বাবে সাধাৰণ কথা আছিল। চাৰ্কৰ কামতে আত্মাৰ থকাৰ দৰে শংকৰদেৱৰ কথাৰ মূল্য তেওঁৰ পত্নীয়েও বুজা নাছিল। শংকৰদেৱে 'হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান'ত গণেশপূজাৰ অসাৰতা দেখাইছে যদিও তেওঁৰ পত্নীয়ে তাৰ তাৎপৰ্য বুজিব পৰা নাছিল। শংকৰদেৱে ধৰ্মপ্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰাৰে পৰা বেলগুৰিত মাধৱ-দেৱক লগপোৱালৈকে এই দীঘলীয়া সময়ছোৱা এইদৰেই পাৰ হৈছিল। মাধৱ-দেৱে শংকৰপত্নীৰ এই পুৰণি ব্যৱস্থা দূৰ কৰিলে।

(২) নিত্য-নৈমিত্তিক কাৰ্যত অন্যদেৱতাৰ স্তুতি সাঙুত তন্ত্ৰই নিষেধ নকৰা কথা আগতে কোৱা হৈছে। স্মাৰ্ত ব্যৱস্থাৰ পঞ্চদেৱতাৰ ঠাইত কেৱল বিষ্ণুক উপাস্য ৰূপে গ্ৰহণ কৰা মহাপুৰুষীয়া মত প্ৰতিষ্ঠিত কৰোঁতে শংকৰদেৱৰ কাৰণেও যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। সম্ভৱতঃ মাধৱদেৱ শংকৰদেৱৰ সম্পৰ্কলৈ অহাৰ আগতে শংকৰদেৱৰ ধৰ্মটো সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত যিদৰে মহাপুৰুষীয়া হ'ব পাৰিছিল, ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত সেইদৰে হ'ব পৰা নাছিল।

(৩) ব্যাসকলাই পাণ্ডিত ব্যক্তি আছিল। শংকৰদেৱৰ পত্নীতকৈ তেওঁৰ নিজা বিচাৰ-বুদ্ধি উচ্চ স্তৰৰ আছিল। ব্যাসকলায়ে নিজে শাস্ত্ৰৰ ব্যাখ্যাও কৰিছিল। গতিকে তেওঁ জ্ঞানী আছিল। জ্ঞানীজন অন্ধবিশ্বাসী আৰু শিথিল বিচাৰৰ ব্যক্তি হ'ব নালাগে; কিন্তু ব্যাসকলাইৰ অন্ধবিশ্বাস দূৰ হোৱা নাছিল। সেইবাবে তেওঁ উপাস্যদেৱ কুৰুই কৰিব নোৱৰা উপকাৰ শিৱ বা দুৰ্গাই কৰিবও পাৰে বুলি মনতে ভাবিছিল। শাস্ত্ৰজ্ঞান হ'লেও বিশ্বাসৰ মোহ আৰু অন্ধবিশ্বাস দূৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত ভগৱানত এক শৰণ সন্নিৱ নহয়। আনহাতে নিজৰ ইষ্টদেৱ বিষ্ণু বা কৃষ্ণৰ স্বৰূপটোও যে ব্যাসকলায়ে উপলব্ধি কৰিব পৰা নাছিল, সেই কথা কাহিনীটোত

প্ৰকাশ পাইছে। ভগৱান নাৰায়ণ বা বাসুদেৱ সৰ্বব্যাপক; তেওঁৰেই বিভূতি এই সমস্ত বিশ্ব আৰু দেৱতাসমূহ। এনে স্থলত বিষ্ণুৰ অংশ ৰূপে ভাবি অন্যদেৱতাক নিষ্কাম ভাবে স্তুতি কৰা আৰু বিষ্ণুতকৈ পৃথক্ সত্তা ৰূপে সকাৰ্য্য ভাবে আন দেৱতাক স্তুতি কৰা একে কথা নহয়। ব্যাসকলায়ে বাসুদেৱৰ ব্যাপ্তি আৰু অৰ্ণৱ পৰম ব্ৰহ্মস্থ উপলব্ধি নকৰাৰ লগতে অন্য দেৱত স্থাপন কৰা আশ্চৰ্য্য দ্বাৰা নিজৰ ইচ্ছদেৱক ভক্তৰ হিতসাধনৰ কাৰণে অক্ষয় বুলিও বুজোৱা হ'ল। বহু বছৰ ধৰি গীতা-ভাগৱতৰ ব্যাখ্যা কৰি অহা এজন পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণৰ এনেকুৱা মানসিক অযোগ্যতা দেখি শংকৰদেৱ ব্যাসকলাইৰ প্ৰতি বিতুষ্ট হৈছিল।

(৪) শংকৰদেৱৰ সমকালীন প্ৰায়ভাগ শৈৱ আৰু শাক্তপীঠৰ পূজা-পদ্ধতি স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ বলিবিধানযুক্ত অবৈধৰ আৰ্হিৰ আছিল। ৰাজসিক আৰু তাম-সিক উপাসনাৰ পদ্ধতিয়ে মনৰ সাভিক বৃত্তিৰ বিকাশত বাধা সৃষ্টি কৰে। সেই বাবেহে শংকৰদেৱে “অন্য দেৱী দেৱ নকৰিবা সেৱ, গৃহকো নঘাইবা তাব; মূৰ্ত্তিকো নচাইবা প্ৰসাদ নখাইবা ভক্তি হৈব ব্যভিচাৰ।” বুলি নিষেধাত্মক বাণী শুনাইছে। আনহাতে ইয়াৰ বিপৰীতে বিষয়ভোগৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি সাভিক আদৰ্শত অন্যদেৱতাক স্তুতি কৰিলেও সেই স্তুতি বিষ্ণুৰ অংশ বা বিভূতিৰ স্তুতি বুলি ধৰিব পাৰি। তেনে স্তুতিয়ে ইচ্ছদেৱৰ ‘সৰ্বদেৱময় স্বৰূপ’ এটাৰেই উপলব্ধি হোৱা বুজায়। ব্ৰহ্মপুৰাণৰ আধাৰত লিখা গুৰুবাৰ্ণন আৰু ভাগৱত পুৰাণৰ আধাৰত লিখা বাকী পদসমূহৰ অৰ্থও এনে দৃষ্টিৰেই গ্ৰহণ কৰিব লাগিব।

(ক) নমো ব্ৰহ্মগামী দেৱীক প্ৰণামো দিয়োক মোক্ষ-মুক্তি ॥২২০৮

কমলালোচনী নমো কাত্যায়নী কৰা মোক পৰিগ্ৰাণ।

বলোৰ ভৰ্গিনী সুভদ্ৰাক নমি পাই বিষ্ণুলোকে স্থান ॥ **২২০৯

মন কৰিব লগীয়া যে— এই শ্ৰেণীৰ কথাবোৰ শংকৰদেৱৰ নিজা উপদেশ নহয়। স্থান বিশেষৰ প্ৰচলিত ব্যৱস্থাহে। এনে ব্যৱস্থা নিত্য কৰ্ম ৰূপে বা সাধনাৰ অপৰি-হাৰ্য্য অংশ ৰূপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া নাই। সামাজিক প্ৰয়োজনত ভক্তিৰ আবিৰোধী দৃষ্টিৰে নৈমিত্তিক ভাবে এনে ব্যৱস্থা মানিলেও হানি নাই; কিন্তুো ইয়াত বিষয়-সুখৰ উদ্দেশ্যে ইচ্ছদেৱতাক অসমৰ্থ বুলি ভাবি অন্যদেৱতাক প্ৰাৰ্থনা জনোৱা নাই।

(খ) এহি বুলি নৰসিংহ ডৈল অন্তৰ্দ্ধান।

প্ৰহ্লাদে কৰিলা ব্ৰহ্মদশক বহুমান ॥ ৪৬৬

প্ৰথমতে ব্ৰহ্মাক নমিলা দৈত্যেশ্বৰ।

শংকৰক প্ৰণামিলা আত অনন্তৰ ॥

জনন্ত বিষ্ণুৰ অংশ আন যত দেৱ ।

একে থানে সবাকো কৰিলা পৰি সেৱ ॥৪৬৮(প্ৰহ্লাদচৰিত-কীৰ্তন)

ইয়াত নৃসিংহৰ অন্তৰ্ধানৰ পাছত প্ৰহ্লাদে ব্ৰহ্মা, শিৱ আৰু আনদেৱতা-সকলক প্ৰণাম কৰা কথা কৈছে । জগতৰ সকলোতে এক পৰমেশ্বৰক দেখা একশৰণীয়া উত্তম ভক্তৰ কাৰণে নিষ্কাম ভাবে অন্যদেৱতাৰ স্তুতিও ভক্তি-বিৰোধী নহয় । অন্য দেৱ-দেৱীৰ স্বৰূপ সম্বন্ধে ভাগৱত দশম স্কন্ধৰ বেদ-স্তুতিৰ প্ৰসংগত আছে—

বৃহদুপলব্ধমেতদৱ্যস্ত্যৱশেষতয়া যত উদয়াস্তময়ৌ

ৱিকৃতেমূৰ্দিৱাৱিকৃতাং ।

মত ঋষয়ো দধুস্তুয়ি মনোৱচনাচৰিতং

কথমযথা ভৱন্তি ভূৱি দত্তপদানি নৃণাম্ ॥১০।৮৭।১৫

ভাৱাৰ্থ—বেদত, বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্ৰ আদি দেৱতাৰ কথা পোৱা হয়; কিন্তু যিহেতু পৰম ব্ৰহ্ম অসীম বৃহৎ, সেই হেতুকে বৈদিক মন্ত্ৰ সমূহেও বিবিধ ৰূপত এক মাত্ৰ পৰমব্ৰহ্মৰেই স্তুতি কৰে । ঘট প্ৰভৃতি দ্ৰব্যসমূহ মাটিৰ পৰা উৎপন্ন হৈ মাটিত লয় পোৱাৰ দৰেই বুদ্ধি, ইন্দ্ৰ, বায়ু প্ৰভৃতি দেৱতাসমূহো পৰমব্ৰহ্মৰ পৰা উৎপন্ন হৈ পুনৰ পৰমব্ৰহ্মতে লীন যায় । সেই কাৰণে ঘটাদি দ্ৰব্যসমূহ যিদৰে মাটিতকৈ ভিন্ন নহয়, সেইদৰে বেদোক্ত দেৱতাসমূহো পৰমব্ৰহ্মতকৈ ভিন্ন নহয় । গতিকে ঋষি-সকলে মন আৰু বাক্যেৰে (ধ্যান বা স্মৰণ আৰু কীৰ্তনেৰে) পৰমব্ৰহ্মতেই কৰ্ম সমৰ্পণ কৰি, তেওঁকেই ধোয় আৰু জ্ঞেয় ৰূপে প্ৰতিপাদন কৰিছে । গছ, ইটা, ঘৰ আদি যিহেতুই থিয় হওক লাগে, সেই সকলো অৱস্থাতে ভূতৰ মানবে পৃথিৱী-কেই আধাৰ স্বৰূপে গ্ৰহণ কৰিব লগীয়া হয় । সেইদৰে বেদসমূহেও ইন্দ্ৰ, অগ্নি, বায়ু আদি নানা দেৱতাৰ নামত একমাত্ৰ পৰমব্ৰহ্মৰ কথাকেহে কয় । শংকৰ-দেৱে এই শ্লোকৰ অনুবাদ অতি চমুকৈ এইদৰে দিছে —

দশ দিগপাল সমে জগত সমস্ত ।

তোমাতেসে উপজে তোমাত যায়'অস্ত ।

আতেসে সমস্ত ব্ৰহ্মমন্ত্ৰগণে ৰঙৈ ;

যেন যৈতে ভাৰি দিলে পৃথিৱীত পৰৈ ॥ (বেদস্তুতি-কীৰ্তন ১৬৫১)

একাদশ স্কন্ধত আছে—

মামেৰ সৰ্বভূতেষু বহিৰন্তৰপাৰ'তম্ ।

ঈক্ষেতাৱানি চাত্মানং যথা ঋমমলাশয়ঃ ॥ ১২।২৯।১২

শংকৰদেৱৰ পদ ভাগৱতত এনে ধৰণৰ—

বাহিৰে ভিতৰে জানা ইটো জগতৰ ।
পৰিপূৰ্ণ ৰূপে আছোঁ পৰম ঈশ্বৰ ॥ ২৫৪
জানা ইটো তত্ত্বকথা ষিৰ কৰি চিত ।
মোকসে দেখিবা মাত্ৰ সমস্ত প্ৰাণীত ॥
আপোনাতো দেখিবা ঈশ্বৰ অন্তৰ্হামী
জ্ঞান দৃষ্টি চাই মোক ফুৰিবা প্ৰণামি ॥ ২৫৫ (একাদশ স্কন্ধ)

কীৰ্ত্তনৰ ১৮২০ পদৰ পৰা ১৮২৪ পদৰ ভিতৰতো এই অংশৰ কথাকে কিছু বহলাই কৈছে। অন্য দেৱতাক বিষ্ণুতকৈ ভিন্ন বা স্বতন্ত্ৰ সত্তা বুলি ভবাটোহে উত্তম ভক্তৰ স্বভাৱৰ বিৰুদ্ধ কথা। সেই দৰে ভাবিলে বিষ্ণু বা কৃষ্ণৰ অখণ্ড ব্ৰহ্মত্ব অস্বীকাৰ কৰা হয়। সমস্তভূততে ব্যাপ্ত বাসুদেৱ কৃষ্ণই দ্বৈত ভাৱত ভিন্নৰূপ গ্ৰহণ কৰা সকলো দেৱ-দেৱীৰ মূল ৰূপ। গতিকে দ্বৈত ভাৱৰ প্ৰাধান্য থকা অৱস্থাত অন্য দেৱ-দেৱীক পৃথক ভাৱত দেখিলেও সাধনাৰ স্তৰভেদে অদ্বৈত ভাৱৰ উপলব্ধি হ'লে সকলো দেৱতাই বাসুদেৱ ৰূপে একশৰণীয়া মহাপুৰুষীয়া ভক্তৰো নমস্যা হ'ব পাৰে। তথাপি সকাম ভাৱে অন্য দেৱতাৰ উপাসনা কৰা শাক্ত, শৈৱ, গাণপত্য আদি লোকৰ পূজা-পদ্ধতি আৰু আচাৰ বিচাৰ একে হ'ব নোৱাৰে; কিন্তু সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ভক্তই (যি সকল দ্বৈত-অদ্বৈত আদি দাৰ্শনিক স্তৰৰ বিচাৰ কৰিব পৰা সূক্ষ্ম বুদ্ধিৰ অধিকাৰী হোৱা নাই) এই ক্ষেত্ৰত নৈজক পথভ্ৰষ্ট নোহোৱাকৈ ৰখাটো সম্ভৱ নহ'ব। সেই বাবে প্ৰথম শৰণৰ অধিকাৰী প্ৰাকৃত ভক্তৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে বাধা-নিষেধৰ প্ৰয়োজন আছে।

(গ) অনুষ্ঠানৰ আৱশ্যকতা :— শংকৰদেৱৰ ৰচনাৱলীত এনে বহুত পদ আছে, য'ত বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম, তীৰ্থ, ব্ৰত, যোগ, ধ্যান আদি নানা বিধৰ আচৰণ আৰু অনুষ্ঠানৰ আৱশ্যকতা ভক্তি আৰু মুক্তিৰ কাৰণে নাই বোলা হৈছে : কিন্তু এই শ্ৰেণীৰ আচৰণ-অনুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা শংকৰদেৱৰ সাধনমार्গত ৰখা হৈছে, আনকি নিজেও এনে ধৰণৰ আচৰণ আৰু অনুষ্ঠান মানি চলিছিল। “যাৰ ইচ্ছা মোক্ষ পাইবে নালাগে দৰক যাইবে আছা হৰি সবাবে হিয়াত” বুলি ক'লেও শংকৰদেৱ দুবাৰ তীৰ্থলৈ গৈছিল। একাদশী ব্ৰতপালন কৰোঁতে দুটি ঘটা বাবে মাধৱদেৱক আৰু কোবোলা বাঢ়েক খং কৰিছিল। এনে প্ৰসংগত নিজে ৰচনা কৰা একাদশ স্কন্ধৰ পদ কাটিব খুজিছিল বুলিও চৰিত পুথিত আছে। এই প্ৰসংগত তলৰ পদ মন কৰিব লগীয়া।

জী শূদ্ৰগণ অধম যৱন আনো যত পাপীনবে

হুয়া তত্ত্বপৰ বৈষ্ণৱজনৰ যদি শীল শিক্ষা ধৰে ॥ ৬০২

ইসবো মান্যক তাৰ অনায়াসে পায় হৰিভক্তি।

বৈষ্ণৱ সবৰ মহিমা বিস্তৰ কি কৈবো তাক সম্প্ৰতি ॥** ৬০৩
(ভাগৱত ২য় স্কঃ)

ইয়াত 'তত্ত্বপৰ' আৰু বৈষ্ণৱ-শীল-শিক্ষা' শব্দ দুটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। এই ক্ষেত্ৰত 'বৈষ্ণৱ' শব্দটোৱে বিষ্ণুৰ উপাসক ভক্তক বুজাইছে। সকলো দেৱতাৰ উপাসক-সকলৰ 'শীল-শিক্ষা' অৰ্থাৎ চৰিত্ৰ আৰু বিচাৰ একে ধৰণৰ নহয়। উপাসনা-পদ্ধতি আৰু বিচাৰ অনুসাৰি চৰিত্ৰও কিছু পৃথক হ'ব পাৰে। তত্ত্বপৰ হোৱাৰ লগতে দাৰ্শনিক বিচাৰৰ সম্পৰ্কও আহি পৰে। শংকৰদেৱৰ সমকালীন ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ শৈৱ আৰু শাক্ত সম্প্ৰদায়ত জনজাতীয় নানা প্ৰভাৱৰ লগতে পশুবাৰি আৰু মদ্য, মৈথুনা আদিৰ প্ৰভাৱো কম-বেছি পৰিমাণে আছিল। সেই কাৰণে তত্ত্বপৰ হৈ বৈষ্ণৱ শীল-শিক্ষা ধাৰণ কৰাৰ ওপৰত গুৰু দিয়া হৈছে। মান্যতাৰণৰ আৰু ভক্তিলাভৰ কাৰণে মনক প্ৰস্তুত কৰি তুলিবলৈ এই ব্যৱস্থাসমূহৰ প্ৰয়োজন। অনেকে ভাবে যে— অজামিলৰ দৰে মৰণকালত ভগৱানৰ নাম ল'ব পাৰিলেই হ'ল; আন সময়ত তীৰ্থ-ব্ৰত, নীতি-নিয়ম, আচাৰ-বিচাৰৰ কি প্ৰয়োজন? পিছে কীৰ্ত্তনত থকা অজামিল উপাখ্যানৰ কথাখিনিতেই অজামিলৰ সকলো কথা সোমাই থকা নাই। বিষ্ণুদূত আৰু যমে যমদূতৰ আগত কোৱা নামৰ মাহাত্ম্যহে তাত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। অজামিলৰ আগৰ আৰু পাছৰ জীৱনৰ কাহিনী সেই প্ৰসংগত দিয়া হোৱা নাই। ভাগৱতৰ ষষ্ঠ স্কন্ধত সেই কাহিনী সম্পূৰ্ণ ৰূপে দিয়া হৈছে। এই বিষয়ক শংকৰদেৱৰ পদ-ভাঙনিও আছে (দ্র° পদ ১৪৫—১৫১; ২১৫—২২৪; ২৩১—২৭৭)।

অজামিল পাপী হোৱাৰ আগতে পুণ্যশীল আছিল; অসং সংগৰ প্ৰভাৱত পৰি পাপী হ'লেও পূৰ্বৰ পুণ্যৰ ফল স্বৰূপেহে মুখত 'নাৰায়ণ' নাম ওলাইছিল। আগতে ভাল সংস্কাৰ নথকা হ'লে বৈষ্ণৱ জন্মপোৱা পুত্ৰৰ নাম নাৰায়ণ নিদি 'কামিনীমোহন' দিব পাৰিলেহে'তেন। কীৰ্ত্তনৰ একেবাৰে শেষৰ অধ্যায়ত কৈছে— "যাহাৰ আছে পুণ্য অসংখ্যত। সিসে পাতে কাণ কৃষ্ণ কথাত ॥ ** ২২৫০।"

যমদূতৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ পাছতো অজামিল তৎকালেই মুক্তিৰ অধিকাৰী হোৱা নাছিল। চাৰিজন বিষ্ণুদূতৰ দৰ্শনৰ পাছত অজামিলৰ অনুশোচনা হ'ল (বিবাদযোগ)। অনুশোচনাই তেওঁক দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ কৰিলে। এই প্ৰসংগত আছে—

ভৈলোহেঁ বৈষ্ণৱ চাৰ দাসতো অধিক।

মই অমৰ জীৱনক ধিক ধিক ॥ ২৪৬।

মহা অনৰ্থত অৰ্থ বুদ্ধি ভৈল মোৰ।

নিৰিঙ্গিল কোন মোত পাতক দুৰ্খোৰ ॥

সেই পাপে পৰম মলিন ভৈল বুদ্ধি ।
 এবে কৃষ্ণ কীর্তনে কৰিষো চিত্তশুদ্ধি ॥ ২৪৭
 নিশ্চল নিৰ্মল চিত্তে মই সৰ্বক্ষণে ।
 পাশিলো শৰণ বন্ধু কৃষ্ণ চৰণে ॥
 প্রাণান্তিকো কৃষ্ণবিনে নিচিান্তিষো আন ।
 হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাপ কৰা পৰিত্রাণ ॥ ২৪৮

* * * *
 লোতকে তিস্তিল মুখ সুখ-শান্তি নাই ।
 নিজ পাপ সুমৰন্তে মৰ্ম চৰি যায় ॥ ২৫০
 নাই মনে তুষ্টি উঠি দ্বিজ অজামিল ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি গংগা দ্বাৰক চলিল ॥
 গৃহ-পুত্র ভাৰ্য্যাক কৰিয়া পৰিত্রাণ ।
 কৃষ্ণচৰণত অতি ভৈল অনুৰাগ ॥ ২৫১
 সাধুসংগে অনেক মিলিল বিবৰ্জিত ।
 ভৈলা ভাগ্যোদয় দ্বিজ মহাশুদ্ধমতি ॥
 দিন কতিপয়ে পাইলা গিৰি হেমন্ত ।
 আকাশৰ পৰা গংগা যথাত পৰন্ত ॥ ২৫২
 পৰম পবিত্রস্থান বহে গংগা নীৰ ।
 তৈতে দেখে আছে দিয়া দেৱৰ মন্দিৰ ॥

* * * *
 পৰম আমোদ মহা সুশীতল বাতে ।
 দেখি দ্বিজ অজামিল বাণ্ডীলা তথাতে ॥ ২৫৪
 জাহ্নবী জলত ৰংগে কৰিলন্ত স্নান ।
 দেৱ মন্দিৰত বসি ধৰিলন্ত ধ্যান ॥
 পুত্র-পত্নী স্নেহকো ছিণ্ডীলা অজামিল ।
 কৰ্ণ মন বাক্য নয়নকো নিৰোধিল ॥ ২৫৫
 গুচিল মনৰ মহা বিয়লৰ ক্লেশ ।
 কৃষ্ণ চৰণে মন কৰিলা প্রৱেশ ॥

* * * *
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ অকন্তে ওপজে প্ৰেম ৰতি ।
 কৃষ্ণক নিশ্চয় চিত্তে কৰিলা ভক্তি ॥ ২৫৬

কৃষ্ণৰ ৰূপত যেবে মগ্ন ভৈল মন ।
দিলা চাৰি পাৰিষদে পুনু দৰিণন ॥

* * * *

দুনাই দ্বিজ অজামিল কৃতাজলি উঠি ।
চাৰি পাৰিষদক নিৰীৰ্থ মন তুৰ্ণি ॥
তাসম্বাৰ ৰূপত লাগিল যেন ধ্যান ।
তেথণে ছাড়িলা বিপ্ৰ কৃষ্ণ বুলি প্ৰাণ ॥ ২৬৪ ॥
গংগাত পৰিল সিটো পূৰ্ব কলৈৱৰ ।
কৃষ্ণৰ সাৰ্প্য পতি পাইলা দ্বিজবৰ ॥

অজামিল উপাখ্যানৰ মূল বস্তু হ'ল চিন্তা শূদ্ধিৰ ব্যৱস্থা । সেই কাৰণে কৈছে—

ঋষিসবে বিহি আছে প্ৰাৰ্শ্চিস্ত মত ।
যাগ যোগ যজ্ঞ জপ তপ তীৰ্থ ব্ৰত ॥
কৰিবে নপাৰে সবে সিমত মুক্তিক ।
হৰি নামে কৰে যেন পৰিত্ৰ বুদ্ধিক ॥ ১৭৬ ।
যদি শতকোটি বাৰো কৰে প্ৰাৰ্শ্চিস্ত ।
তথাপি পাপৰ পথত পৰে চিন্ত ॥
মনৰ মলক কৰ্মে গুচাইতে নপাৰে ।
হৰিৰ নামেসে পাপ সমূলে উভাৰে ॥ ১৭৭
আন ধৰ্ম কৰ্ম মানে কৰে মন বুদ্ধ ।
হোৱে হৰি সংকীৰ্তনে চিন্তা শূদ্ধ ॥ * * ১৭৮

* * * *

মৰন্তে লৈলেক নাম ইটো অজামিল ।
পুনৰপি পাতক ইহাত নুপঞ্জিল । * * ১৮০

* * *

যেন চিৰ কাল আছে ঘোৰ অন্ধকাৰ ।
নাশ হোৱে প্ৰদীপ জালিলে অন্ধকাৰ ॥ ১৯১
প্ৰদীপ নুমাইলে যেন দুনাই আসি বেঢ়ে ।
এতেকে মহন্ত সবে ৰাম নাম নেৰে ॥
নলগ্ৰে পাতক দুনাই নামৰ প্ৰভাৱে ।
নাশে অন্ধকাৰ যেন দীপ থাকে বাৰে ॥ ১৯২

তেনেবেসে বাসনা গুচে চিত্ত হোৱে শক্তি ।

সিহেতু সদাই অৰে যাত আছে বুদ্ধি ॥ * * ১৯৩

সংসাৰৰ বন্ধন বা মায়াৰ পৰা মুক্তি লাভৰ কাৰণে চিত্ত বিশুদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু চিত্তক বিশুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰা উপায়বোৰৰ ভিতৰত নামেই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ; এই কথাৰে অজামিল উপাখ্যানত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে । সাধনাৰ প্ৰথম স্তৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠটো গ্ৰহণ কৰি আপেক্ষিক কম জ্ঞেয়বোৰ একেবাৰে এৰি দিব লাগে বুলি ধৰি লোৱা উচিত নহয় । আনহাতে নামৰ গুৰুত্ব নুবুজি কেৱল জ্ঞান আৰু কৰ্মত প্ৰবৃত্ত হ'লেও ভক্তি হীন জ্ঞান-কৰ্মৰ পথ যে সুগম নহয়, সেই কথাও কেইবাঠাইতো কোৱা হৈছে । এই প্ৰসংগত ভক্তিৰ প্ৰধান সঞ্চল ৰূপেহে নামৰ গুৰুত্ব প্ৰকাশ কৰা হৈছে —

জ্ঞানৰ পথত নাহিকে সহায় কৰ্মত বিঘিনি ভয় ।

ভকতি পথত ঈশ্বৰ ৰক্ষক জানিবা ৰাজা নিশ্চয় ॥

জ্ঞান কৰ্ম একো অপেক্ষা নকৰি কেৱল ভকতি তাৰে ।

ভকতি সহায় নলৈ জ্ঞান-কৰ্মে কাৰতে কিছু নপাৰে ॥ ৭৮ ॥

মূল বুদ্ধিৰে বিচাৰ কৰিলে এনে সিদ্ধান্তই গ্ৰহণ কৰিব পাৰি যে— জ্ঞান আৰু কৰ্ম ত্যাগ কৰি কেৱল ৰামনাম লৈ থাকিলেই ভক্তি হ'ব আৰু জীৱই গতি পাব । সূক্ষ্ম ভাবে বিচাৰ কৰি চালে এই ধ্বনিত দুটা প্ৰশ্ন মনলৈ আহে । (১) মুক্তিৰ কাৰণে জ্ঞান আৰু কৰ্মৰ সহায় নালাগে সঁচা; কিন্তু ভক্তিৰ বাবে জ্ঞান আৰু কৰ্মৰ প্ৰয়োজন কিবা প্ৰকাৰে হ'ব পাৰেনে নোৱাৰে ? ভোক গুচিবলৈ সুকীয়াকৈ জুই, পানী আৰু চাউল নহ'লেও হয় । কেৱল ভাতেই ভোক গূচাব পাৰিব ; কিন্তু ভাতৰ বাবে জুই, পানী আৰু চাউলৰ সংযোগ এটা সীমাৰ ভিতৰত প্ৰয়োজন বুলি বুজিব লাগিব । ওপৰৰ পদত ভক্তিহীন জ্ঞান আৰু কৰ্মৰ কথাহে কৈছে । ভক্তিৰ বাবে সহায়ক জ্ঞান আৰু কৰ্মৰ কথা কেৱা নাই । ভক্তিৰ সহায়ক ৰূপেও জ্ঞান আৰু কৰ্মৰ প্ৰয়োজন নথকা হ'লে আগতে (২য় অঙ্কত) এনেপ্ৰসংগত উল্লেখ কৰা 'তত্ত্বপৰ হৈ বৈষ্ণৱশীল-শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা কথাটো অৰ্থহীন হৈ পৰিলহেঁতেন । (২) ভগৱানৰ চৰণত শৰণ গ্ৰহণ কৰা উত্তমভক্তসকলেও জীৱনকালত ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক উত্তৰ ক্ষেত্ৰতে জ্ঞান আৰু কৰ্মৰ পৰা নিজক আঁতৰাই থ'ব পাৰে জানো ? ভক্তিৰ সহায়ক ৰূপত জ্ঞান আৰু কৰ্মকো জীৱনৰ অপৰিহাৰ্য বস্তু বুলি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব । ভক্তিৰ মূল বস্তু আৰোগ বা হৃদয়ৰ উপলব্ধিহীন নীৰস জ্ঞান আৰু কৰ্মই জীৱনকাল ধৰি কৰি তুলিব পাৰে আৰু পৰকালৰ চিন্তা ৰাদ দিলেও ইহকালৰ শান্তি

পৰাও বশিত কৰে। প্ৰশান্ত আনন্দ স্বৰূপ ভগৱান সকলো প্ৰাণীৰে আত্মা বা চৈতন্য সত্তা ৰূপে ণাকিলেও কেৱল ভক্তইহে তাৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰে। কৰ্মই (পাৰ্থক্য প্ৰয়োজন বা কামনা-সিদ্ধিৰ বাবে কৰা শাৰীৰিক প্ৰচেষ্টাই) এনে উপলব্ধি দিব নোৱাৰে। সেই বাবে কৈছে—

(ক) সমস্তে ভূতৰ যদি তুমি হৃদিগত।
তথাপি কৰ্ম্মৰ মনে নুহিকা বেকত ॥
ভকতেসে খুজি পাইব তুমি অন্তৰ্যামী ॥ ২৫৮ (প্ৰহ্লাদচৰিত-কীৰ্তন)

(খ) ভকতি বিহীন জ্ঞান কৰ্ম সবে ব্যৰ্থ।
কহিলো স্বৰূপ বেদান্তৰ তত্ত্ব অৰ্থ ॥ ১৪ (ভাগৱত)

জ্ঞান আৰু ভক্তিৰ সম্পৰ্কও এইদৰে দেখুৱাইছে—

জ্ঞানে গতি কহৈ বেদ ল'য়ো তাৰ পৰিচ্ছেদ
আছে জ্ঞান ভকতিৰ মাজে।
ভকতি কৰন্তে জানা আপুনি উপজৈ জ্ঞান
যোগ চিন্তি মৰৈ মিছা কাজে ॥ ১৯৯ (একাদশ স্কন্ধ)

সকাম উপাসনা আৰু বেদৰ লগতো ভক্তিৰ সম্বন্ধ এই প্ৰসংগত মন কৰিব লগীয়া। নামঘোষাত মাধৱদেৱে লিখিছে

মাধৱে বোলন্ত শ্ৰুতি স্মৃতি মোৰ আঞ্জাবাগী জানা নিষ্ঠ
তাক যিটোজনে উলংঘিয়া প্ৰবৰ্ত্তয়।
ভৈল সিটো মোৰ আঞ্জাচ্ছেদী মোৰ ৰেষ কৰিলেক আতি
মোৰ ভক্ত হস্তো বৈষ্ণৱ সিটো নোহয়। ৬২৮।

এইখিনিত ভক্ত আৰু বৈষ্ণৱৰ পাৰ্থক্যটো মন কৰিব লগীয়া। আগতে উল্লেখ কৰা উত্তম, মধ্যম আৰু প্ৰাকৃত ভকতসকলক এই ঘোষা ফাঁকিত বৈষ্ণৱৰ শ্ৰেণীতহে ধৰা হৈছে। ভগৱানৰ প্ৰতি ভক্তিমান ব্যক্তি মাত্ৰই ভক্ত। নিগুণ স্তবত শিৱ-বিষ্ণু অভেদ। এই দৃষ্টিত শৈৱ একজনো ভক্ত। বৈদিক পৰম্পৰাৰ লগত সম্পৰ্কবিহিত আচাৰ হীন এজন ব্যক্তিও ভক্ত হ'ব পাৰে; কিন্তু এই সকলক বৈষ্ণৱ ধূলিৰ নোহোৱা। সেইদৰে ভগৱানৰ লগত ভক্তিৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কটোও ভক্তৰ সম্পৰ্ক; কিন্তু বৈষ্ণৱৰ সম্পৰ্কটো ভগৱানৰ লগত কেৱল ব্যক্তিগত নহয়। সমস্তৰ প্ৰতি দান্ধিকবোধ থকা এজন ভক্তহে বৈষ্ণৱ হ'ব পাৰে। গতিকে ভক্তসকল বেদাদি শাস্ত্ৰবিহিত আচৰণৰ গ্ৰন্থী নহয়; কিন্তু বৈষ্ণৱসকলৰ কাৰণে বেদাদিশাস্ত্ৰৰ নিয়ম

পালনীয় বুলি ধৰা হয় । নিম্ননিৰ্বাসিক-সংবাদত বেদৰ সহায়েৰে সমাজৰ সাধাৰণ-
লোকক ভক্তিমাৰ্গলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা তলত দিয়া ধৰণে দিয়া হৈছে—

বেদে যাক বিহি আছে তাকে বোলে কৰ্ম ।
বেদে যাক নিষেধিছে সেইহিতো অকৰ্ম ॥
বিহিত নাচৰি হয় বিকৰ্ম পাতক ।
এহি তিনিবিধ কৈলো তোমাত প্ৰত্যেক ॥ ২০৭
বিকৰ্ম অকৰ্ম কৰ্ম এহিতো হিতয় ।
বেদৰেমে মত জানা লৌকিক নহয় ॥
যাক বেদে বোলে সিটো ঈশ্বৰ সাক্ষাত ।
যিটো ঈশ্বৰত হস্তে হৈয়া আছে জাত ॥ ২০৮

* * * *

যিহঁত গহন কৰ্ম শূনা পৰিচ্ছেদ ।
শিক্ষা দেই মূঢ়ক পৰোক্ষবাদে বেদ ॥
স্বৰ্গ সুখ আদি লোভ লগাই প্ৰথমত ।
প্ৰবৰ্ত্তান্ত অজ্ঞানীক সকাম কৰ্মত ॥ ২১১ ॥
ভুঞ্জিবো বিশিষ্ট ভোগ লভিয়া স্বৰ্গক ।
হেনয় কামনা কৰি অৰ্চে ঈশ্বৰক ॥
বাঢ়ে প্ৰীতি বেদৰ শুনিয়া ফল-শ্ৰুতি ।
পাছে সেই কৰ্মে তাৰ সাধিব মুকুতি ॥ ২১২ ॥
যেন পিতৃ শিশুক লাড়ুৱ লোভ দিলে ।
তাক পাইবো বুলি শিশু ঔষধক পিলে ॥
পাছে খণ্ড লাড়ুৱে গৰ্ভৰো বোগ হৰে ।
সেইহঁতে অজ্ঞানী বেদৰ শিক্ষা ধৰে ॥ ২১৩
পাছে বেদে বোলে এৰা ইসব কামনা ।
নিষ্কামে কৰিবা এক কৃষ্ণত অপৰ্ণা ॥
সেই কৰ্মে কৰাই বিষয়ত বিৰকতি ।
উপজাইবে মাধৱত নিষ্কাম ভকতি ॥ ২১৪
পৰম অজ্ঞানী হয় যিটো দুষ্ট চিত্ত ।
নকৰে ইসব কৰ্ম বেদৰ বিহিত ॥
যাইবে সিটো বিকৰ্ম পাপত অধোগতি ।
মাৰি মাৰি উপজিবে যাতনাক প্ৰতি ॥ ২১৫ ॥

হেন জানি নিগ্নমিব আপোনাৰ চিত ।

কৰিব সাধুক কৰ্ম বেদৰ বিহিত ॥

ছাড়িয়া কামনা কৰি অপণা ঈশ্বৰে ।

পাইবেক পৰম সিদ্ধি জানা সিটো নৰে ॥ ২১৬ ॥

ভাগৱত .১১।৩।৪৩ ৰ পৰা ১১।৩।৪৬ ৰ ভিতৰত বৰ্ণিত এই কথাৰ সামৰণিত
কৈছে—

সেই কৰ্মে কৰে জানা কৰ্ম নিবাবণ ।

ফলশ্ৰুতি মানে হোৱে বুচিৰ কাৰণ ॥

বেদ মতে কৰ্মযোগ কহিলোঁ নৃপতি ।

মন কৰিব লগীয়া যে— ‘কৰ্ম’ আৰু কৰ্মযোগ একেবস্তু নহয় । কামনা-
পূৰণৰ উদ্দেশ্যে কৰা পূজা-সেৱা আদিকে কৰ্ম । বেদৰ বিধান হ’লেও মনৰ কামনা
যদি ভগৱানৰ সেৱাৰ অৰ্থে হয়, পাৰ্থক্যভোগৰ অৰ্থে নহয়, তাকে নিষ্কাম কৰ্ম বা
কৰ্মযোগ বোলা হয় । সেইবাবে বৈষ্ণৱশীল-শিক্ষাই প্ৰাকৃত ভকতৰ কাৰণে বেদ-
বিহিত কৰ্মৰ ব্যৱস্থা দিছে ।

(ঘ) মূৰ্তি আৰু তীৰ্থ :— বৈদিক ব্যৱস্থাই সকাম কৰ্মৰ পৰা নিষ্কাম
কৰ্মযোগৰ পথ দৰ্শোৱাৰ দৰেই মূৰ্তি আৰু তীৰ্থয়ো স্থূল প্ৰতীকৰ সহায়েৰে সূক্ষ্ম
চৈতন্যৰ সাধনাত সহায় কৰে ; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান বা বিচাৰ-বুদ্ধিৰ অভাৱ হ’লে মূৰ্তি
আৰু তীৰ্থ এই দুয়োটাই বাহিৰৰ বস্তু বাবে অসাৰ্থক হৈ থাকে । মূৰ্তি আৰু তীৰ্থক
অৰ্থহীন বুলি নিন্দা কৰোঁতাসকলকো সূক্ষ্ম বুদ্ধিযুক্ত বুলি ক’ব নোৱাৰি । এই
প্ৰসংগত নিম্নোক্ত পদ কেইফাকি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ।

শৰীৰ শৱক যিটো মই বোলে চিন্তে ।

কৰন্তু মমতা যিটো পুত্ৰ পত্নী বিস্তে ॥

মাত্ৰ প্ৰতিমাত যাৰ ভৈল দেৱবুদ্ধি ।

তীৰ্থ বুলি কেৱল জলত কৰে শুদ্ধি ॥ ৩৫১

মহা মহন্তত নাহি ইটো বুদ্ধি চাৰি ।

গৰুতো অধম জানা সিটো অহংকাৰী ॥

সেইহটো পামৰে নপাইলেক তত্ত্বজ্ঞান ।

নেৰাইল সংসাৰে যাতনাত যায় প্ৰাণ ॥ ৩৫২ ॥ (ভাগৱত, দশম

উত্তৰাৰ্ধ)

কীৰ্ত্তনৰ পাৰশ্বমৰ্দনতো (পদ ১০২/৩০) এই ভাৱৰ আৰু একেমূলৰ পদ-ভাঙনি দিয়া হৈছে । মূল ভাগৱতৰ শ্লোক তলত দিয়া হ'ল—(১০৮৪।১০)

যস্যাস্ত্ৰবুদ্ধিঃ কুণপে ত্ৰিধাতুকে স্বধীঃ কল্যাদিষদ্ ভোম ইজ্যমীঃ ।

যতীৰ্ধবুদ্ধিঃ সলিলে ন কৰ্হিচ্ছিন্ধনেষদ্ অভিজ্ঞেষু স এৱ গোথব ॥

ইয়াত তত্ত্বজ্ঞানহীনজনক অহংকাৰী বুলিছে আৰু তেনেলোকে ভক্তৰ স্বৰূপ উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে বোলা হৈছে । তেওঁলোকে প্ৰতীক বা জড়বস্তুকে চৰমতত্ত্ব বুলি ভাবে ; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীজনে স্থূল প্ৰতীকতে মনক সীমাবদ্ধ কৰি নাৰাখি তাৰ সহায়েৰে সূক্ষ্ম চৈতন্যৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰে । এনে উপলব্ধি কেৱল সাধকৰ ব্যক্তিগত শান্তিৰ বাবেই প্ৰয়োজনীয় নহয় । ই সমাজৰ মানাসিক ধৰাতল উন্নত হোৱাতো সহায় কৰে । গতিকে মহাপুৰুষীয়াসকলৰ কাৰণেও এনে বৈষ্ণৱোচিত ব্যৱস্থা অগ্ৰাহ্য নহয় । সামাজিক চেতনাৰ ক্ৰমবিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ভক্তিৱে উপযুক্ত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে মূৰ্তি, চিত্ৰ, সংগীত, সাহিত্য প্ৰভৃতি কলাত্মক আৰু তীৰ্থ, পৰ্ব, মহোৎসৱ প্ৰভৃতি সামাজিক ব্যৱস্থাৰ লগত সংগতি ৰাখি জীৱনক আগবঢ়াব পথ দেখুৱাব লাগিব ।

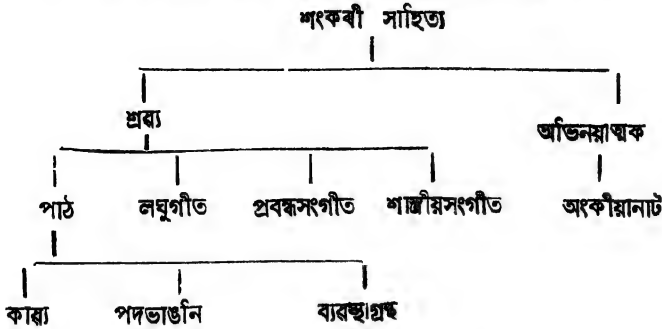
ওপৰৰ শ্লোক আৰু পদৰ প্ৰসংগ এনে ধৰণৰ । কুবুৰ্জ্জ্বলিত বসুদেৱে পতা যজ্ঞানুষ্ঠানৰ সময়ত ব্যাস, নাৰদ, চাৰন দেৱল, বিষ্ণুমিত্ৰ, শতানন্দ, ভৰদ্বাজ, গোতম প্ৰভৃতি ঋষিসকলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু বলৰামক দেখা কৰিবলৈ যাওঁতে শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁলোকক সন্মান জনাই কৈছিল— যিসকল যোগেশ্বৰক দেৱতাসকলেও সহজে দেখা নাপায়, সেইসকলে আমাক দেখা দিয়া বাবে আমাৰ জীৱন সফল হৈছে । যিসকলে অত্যন্ত কম পৰিমাণে সাধনা কৰিছে, যিসকলে নিজৰ ইষ্টদেৱক সমস্ত প্ৰাণীৰে হৃদয়ত নেদেখি কেৱল মূৰ্তি বিশেষতহে দেখে, সেইসকলে আপোনাৰ সাক্ষাৎ দৰে সাধুৰ দৰ্শন, স্পৰ্শন, পাদপূজন আদিৰ সুবিধা নাপায় । কেৱল জলময় তীৰ্থই তীৰ্থ নহয়, কেৱল মাটি বা শিলৰ প্ৰতিমাই দেৱতা নহয় । সন্তসকলেইহে প্ৰকৃততে তীৰ্থ আৰু দেৱতা । কিয়নো তীৰ্থ আৰু দেৱপ্ৰতিমাৰ সেৱা বহুকাল কৰিলেহে তাৰ পৰা ফল পোৱা যায় ; কিন্তু সন্তসকলৰ দৰ্শন মাথোঁই ফল লাভ হয় । কীৰ্ত্তনৰ শেষৰ অধ্যায়ত ভাগৱতৰ তাৎপৰ্য্য ৰূপে শংকৰদেৱে কোৱা উক্তি-সমূহৰ ভিতৰত আছে—“যি জনে যায় হৰি নাম সেৱি । পাছত ফুৰৈ যত দেৱ-দেৱী ॥ সমস্ত তীৰ্থে তাক স্থতি কৰে । তাৰ বায়দ্ৰ পাপ সমস্তে হৰে ॥ ২২৫২ ॥” ভাগৱতৰ অন্য প্ৰসংগতো আছে যে—তীৰ্থই ভক্তসকলক পৰিত্ৰ নকৰে, ভক্তসকলেহে তীৰ্থক পৰিত্ৰ কৰে । অৰ্থাৎ তীৰ্থসমূহ ভক্তসকলৰ মিলনৰ ক্ষেত্ৰ হোৱা

বাবে সাধাৰণলোকে সেই ভক্ত সাধুসকলৰ পৰা ভক্তি আৰু জ্ঞানৰ আঁহি গ্ৰহণ কৰি নিজক পৱিত্ৰ কৰিব পাৰে।

প্ৰকৃততে বেদ-শাস্ত্ৰ, তীৰ্থ-ৱত, যজ্ঞ-হোম আদি অনুষ্ঠান আৰু মূৰ্তি-পূজা পৰ্ব-উৎসৱ প্ৰভৃতি সকলোৱেই সময় আৰু সমাজ-সাপেক্ষ।, সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা-হীন ব্যৱস্থাই মানৱমনক স্থিৰ আদৰ্শ দিব নোৱাৰে। আনহাতে বেদ শাস্ত্ৰৰ বিধান বুলি সময় আৰু সমাজ-ব্যৱস্থাৰ লগত খাপ খুৱাব নোৱাৰা কিছুমান নিয়মে ধৰ্ম আৰু ধাৰ্মিক উভয়কে বিকলহে কৰে, সবল কৰিব নোৱাৰে। শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম আৰু সামাজিক আদৰ্শ এনেকুৱা বিকল হ'ব পাৰে জানো? এনে স্থূলত শংকৰ-দেৱৰ ধৰ্ম আৰু সমাজ-ব্যৱস্থাৰ তৎকালীন মূল্যায়ন আৰু নৱমূল্যায়নৰ আৱশ্যক; কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আলোচকসকলৰ প্ৰচেষ্টা পুৰোঁলগা স্তৰৰ। উপযুক্ত ঐতি-হাসিক বোধ আৰু সমাজ-চেতনাৰ লগতে নিৰক্ষিপ বিচাৰ-বিশ্লেষণৰ আৱশ্যকতা এই ক্ষেত্ৰত উলাই কৰিব পৰা বিধৰ বস্তু নহয়। বৰ্তমান এই তিনিওটা গুণৰে অভাৱ চকুত পৰে। উদাহৰণ স্বৰূপে পক্ষপাতপূৰ্ণ বিচাৰ ওপৰত উদ্ধৃত পদৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ কৰা হয়, তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা হৈছে।

শৱ তুল্য শৰীৰটোকে 'মই' বুলি যি ভাবে, অৰ্থাৎ জড়তে আত্মবুদ্ধি কৰে, পুত্ৰ, পত্নী আৰু বিত্তকে মোৰ বুলি যি মোহ গ্ৰস্ত হৈ থাকে: মাটি ৰা শিলেৰে সজা মূৰ্তিটোকহে যি পূজ্য বুলি বুজে আৰু তীৰ্থ বুলিলে কেৱল স্নান কৰিবলৈ যোৱা পানীখিনিৰ বাহিৰে অন্য ব্যৱস্থাক নুবুজে, সেই জড়বুদ্ধিৰ ব্যক্তি গৰু-গাখৰ তুল্য অহংকেন্দ্ৰী। সেই শ্ৰেণীৰ লোকে সমাজ আৰু সমাজৰ পথপ্ৰদৰ্শক সন্ত-সাধু, ভক্ত-বৈষ্ণৱ বা অভিজ্ঞজনৰ মূল্য বুজি নাপায়। তেনেলোকে চৈতন্যক ত্যাগ কৰি জড়ৰ সেৱা কৰে। সৰ্বব্যাপক সৃষ্টি ভগৱানৰ সত্তা তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে। এনে বহল অৰ্থ গ্ৰহণ নকৰি ওপৰৰ পদৰ প্ৰথম অংশটো বাদ দি কেৱল মূৰ্তি আৰু তীৰ্থৰ নিন্দা কৰিলে অজ্ঞতা বা অসাধুতাবেই পৰি-চয় দিয়া হয়। আমি মূৰ্তি আৰু তীৰ্থ যি স্তৰত এৰিব পাৰোঁ, সেই স্তৰত পুত্ৰ-পত্নী-বিত্তৰ প্ৰতি মমতা আৰু নিজ শৰীৰৰ প্ৰতি থকা আত্মবুদ্ধিও ত্যাগ কৰিব লাগে। মই-মোৰ ভাবেই মায়া। এই মায়া ত্যাগ কৰাটো শ্ৰেষ্ঠ শৰণ গ্ৰহণ কৰা উত্তমভক্তৰ বাবেহে সম্ভৱ। সমাজত এই শ্ৰেণীৰ ভক্ত-বৈষ্ণৱ কেইজন হ'ব পাৰে, সেই কথা বিচাৰ নকৰাকৈ সাধাৰণলোকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থাসমূহৰ বিৰোধ কৰিলে সমাজৰ লাভ নহয়। মূৰ্তি পূজা, তীৰ্থ প্ৰভৃতিৰ ব্যৱস্থাত স্বাৰ্থপৰ আৰু সমাজ বিৰোধীলোকে যিবোৰ বিকৃতিৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেইবোৰ বিকৃতি দূৰ কৰি সমন্বয়পযোগী নতুন ব্যৱস্থা গঢ় দিয়াটোহে সমাজৰ পক্ষে হিতকৰ হ'ব।

অংগবিধানৰ দৃষ্টিত 'শংকৰদেৱে যুগ-প্ৰবৰ্তকৰ দায়িত্ব বহন কৰিলে। তেওঁৰ আগৰ কবিসকলে মাত্ৰ কাব্য-ৰচনাহে কৰিছিল; কিন্তু শংকৰদেৱে নিজ-প্ৰতিভা আৰু সাধনাৰে তলত দিয়া কেইশ্ৰেণীৰ সাহিত্য গঢ় দিলে।

কাব্য :— পূৰ্বকবিসকলৰ দৰেই শংকৰদেৱেও প্ৰথমতে কাব্যহে ৰচনা কৰিছিল। তেওঁৰ ৰচনাৱলীৰ বহুত ঠাইত নিজক 'কবি' বুলি উল্লেখো কৰিছে। জাতি-সূচক হোৱাৰ লগতে বৃত্তিসূচক 'কায়স্থ' শব্দটোৰ প্ৰয়োগো অনেক বাৰ কৰা হৈছে। তথাপি তেওঁৰ ৰচনাৱলীত 'কৃষ্ণৰ কিংকৰ' শব্দটোৱেই নিজৰ পৰিচয়ৰ বাবে বেছি প্ৰয়োগ কৰা দেখা যায়। কবি আৰু কায়স্থ সামাজিক প্ৰতিষ্ঠাসূচক তথা 'কৃষ্ণৰ কিংকৰ' ভক্তিসূচক শব্দ।

শংকৰদেৱৰ ৰচিত কাব্য আৰু পদভাঙনিৰ মাজত পাৰ্থক্য বৰ বেছি যেন নালাগে। কথাবন্ধৰ গাঁঠনিৰ বাহিৰে উদ্দেশ্যৰ দৃষ্টিৰে চালে এই দুয়োশ্ৰেণীৰ মাজত পাৰ্থক্য বৰ কমেইহে চকুত পৰে। কাহিনী বা কথা-বন্ধ পদ-ভাঙনিতো থাকিব পাৰে। এই দৃষ্টিত কাব্যও পদ-ভাঙনিৰ শ্ৰেণীত সোমাই পৰে। সাধাৰণতে বিষয়বন্ধৰ মুকলি অনুবাদ অৰ্থত পদভাঙনি শব্দটোৰ প্ৰয়োগ অসমীয়া ভাষাত কৰা দেখা যায়; কিন্তু শংকৰদেৱৰ কাব্য আৰু ভক্তিতত্ত্ববিষয়ক কাহিনী সকলো-তেই কম-বেছি পৰিমাণে অন্যগ্ৰন্থৰ বিষয়বন্ধুৱেও বিবিধ প্ৰসংগত ঠাইপোৱা দেখা যায়। পদভাঙোতাই নিজৰ প্ৰয়োজন সিদ্ধিৰ কাৰণেই এনেধৰণে বন্ধ সংগ্ৰহ কৰে আৰু বহুত সময়ত থকা বন্ধকো আগ কৰে।

ভক্তি-ধৰ্ম প্ৰচাৰেই সকলো সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য হ'লেও মানৱীয় চৰিত্ৰ-চিত্ৰণৰ যোগেদি কথাবন্ধক আকৰ্ষণীয় ৰূপ দি মূল লক্ষ্যৰ ফালে আগবঢ়াই নিয়া লক্ষণটো শংকৰদেৱৰ কাব্যত দৃষ্টিগোচৰ হয়। গতিকে সাধাৰণতে ভক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি লিখা পদাৱলীতকৈ কাব্যত মানৱচৰিত্ৰৰ সাধাৰণীকৰণৰ দিশটো

কিছু সবল। পোনপটীয়া উপদেশ ইয়াত কম আৰু গোণ; কিন্তু সাধাৰণ পদ-ভাঙনিত মানৱচৰিত্ৰৰ সাধাৰণীকৰণতকৈ উপদেশহে প্ৰধান বস্তু হৈ পৰে। তাত কথাবস্ত্তৰ গতি অতি দুৰ্বল আৰু গোণ। এই দৃষ্টিভংগীৰে চালে হৰিষ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান, বুদ্ধিগীহৰণ আৰু উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণক কাব্যৰ শ্ৰেণীত ঠাই দিব পাৰি। আন কিছুমানত কাহিনী বা কথাবস্ত্ত থাকিলেও সেইবোৰে ভক্তিতত্ত্বৰ উপদেশক সহায় কৰিবৰ উদ্দেশ্যে কেৱল গোণ স্থানহে অধিকাৰ কৰিব পাৰিছে। সেইবাবে ভাষা আৰু ৰচনাৰীতিৰ দৃষ্টিত কাব্যগুণসম্পন্ন হ'লেও ধৰ্মৰ উপদেশপ্ৰধান ৰচনাৱলীক কেৱল 'পদভাঙনি' বোলা হৈছে।

হৰিষ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান শংকৰদেৱৰ প্ৰথম ৰচনা বুলি কোৱা হয়। তথাপি ইয়াৰ ৰচনাকাল প্ৰথমবাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ পাছতহে হোৱা সম্ভৱ। কাব্যখনত এক-শৰণ ভক্তিতাৰৰ আদৰ্শ দৃঢ়তাৰে দাঙি ধৰা হৈছে। সম্ভৱতঃ ভক্তি ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ আগতেই কাব্যৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ সামাজিক পৰিৱেশ অনুকূল কৰি তুলিছিল। যি মাৰ্কণ্ডেয়-পুৰাণৰ বিষয় বস্ত্তৰে দেৱীৰ মহাভাষ্য প্ৰচাৰ কৰা হয়, সেই মাৰ্কণ্ডেয়পুৰাণৰ কথা বস্ত্তৰেই বিষ্ণুৰ মহাভাষ্যপ্ৰচাৰ কৰাটো তেওঁৰ এটা কৌশলো হ'ব পাৰে। এই প্ৰসংগত তলৰ পদ দুফাঁকি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ।

পৰম পুৰুষ হৰি তাংক এড়ি আগে।

কিবা গুণে গণেশক পূজিবাক লাগে ॥ ২৫

* * * *

বিঘ্নক শংকায়ৈ নুপূজিবো হৰীকেশ।

ওকণীক ভয়ে কোনে মুণ্ডি আছে কেশ ॥ ২৯

হৰিষ্চন্দ্ৰ ৰজাই ৰাজসূয় যজ্ঞ কৰিবলৈ লওঁতে পুৰোহিত বিশিষ্টই বিঘ্ন খণ্ডনৰ কাৰণে প্ৰথমতে বিঘ্নেশ গণেশৰ পূজাৰ বিধান দিছিল। তাৰ উত্তৰত হৰি-ষ্চন্দ্ৰই এইদৰে কোৱা কথাৰে আওপকীয়াকৈ পশুদেৱতাৰ পূজা-ব্যৱস্থা থকা আৰ্ত্ত-বিধানৰেই প্ৰতিবাদ কৰিছে। সেই সময়ৰ সমাজত বিঘ্ন-খণ্ডনৰ উদ্দেশ্যে গণেশ-পূজাৰ প্ৰচলন প্ৰবল ভাবে থকা কথা শংকৰদেৱৰ পত্নীৰ গণেশ-পূজাৰ পৰাও অনুমান কৰিব পাৰি। মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণত হৰিষ্চন্দ্ৰ ৰজাৰ যজ্ঞৰ প্ৰসংগটো নাই। গণেশৰ পূজা নকৰা বাবে তাৰ প্ৰতিশোধ ল'বৰ কাৰণে গণেশে হৰিষ্চন্দ্ৰক বিপ-পীত পেলাবলৈ সুযোগ বিচাৰি ফুৰা বুলি কৈ শংকৰদেৱে গণেশৰ দেৱত্বত মান-ৱীয় দুৰ্বলতাৰ চেকা লগাইছে। হৰিষ্চন্দ্ৰ উপাখ্যানৰ মূল মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণৰ কাহিনী হ'লেও হৰিষ্চন্দ্ৰৰ যজ্ঞ প্ৰসংগটো মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণত নাই। শংকৰদেৱে এই প্ৰসং-

গটো আন কোনোবা পুৰাণৰ পৰা আনিছেনে, নিজে সজাইছে, সেই কথা কোৱা টান। বুন্ধিণীহৰণ আৰু উত্তৰা কাণ্ড ৰামায়ণত আদৰ্শৰ এনে উদ্ভাৱ চকুত নপৰে।

বুন্ধিণীহৰণ কাব্যৰ পৌৰাণিক কথাবস্তুৱেও শংকৰদেৱৰ হাতত পৰি সম-
কালীন স্থানীয় সমাজৰ লগত সংগতি ৰাখি আগবাঢ়িব পাৰিছে। তাৰ বাবে কথা-
বস্তুৰ প্ৰধান আধাৰ হৰিবংশ আৰু ভাগৱততকৈ এই কাব্যৰ কথাবস্তুক ভালে-
খিনি লৌকিক স্তৰলৈ নমাই অনা হৈছে। বিশেষকৈ হৰিবংশত শ্ৰীকৃষ্ণৰ সম-
কালীন ৰাজনৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক সংঘাতৰ যি চিত্ৰ অংকন কৰা হৈছে, সেই
চিত্ৰ সামান্য ভাবেও এই কাব্যত দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা নাই। হৰিবংশত প্ৰকাশ
পোৱা সামাজিক গুৰুত্বৰ ঠাই বুন্ধিণীহৰণ কাব্যত শ্ৰীকৃষ্ণ, বুন্ধিণী আৰু বৃদ্ধবীৰৰ
ব্যক্তিগত চৰিত্ৰই অধিকাৰ কৰিছে। হৰিবংশত বুন্ধিণীৰ প্ৰথমবাৰ বিবাহ প্ৰচেষ্টা
বাৰ্থ হোৱা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণক কৈশিক, ভীষ্মক প্ৰভৃতি ৰজাসকলে ৰজাপতা কথাৰ
বিবৰণ আছে। সেই পৰ্যন্ত যাদৱসকল মথুৰা এৰি দ্বাৰকালৈ যোৱা নাছিল।
শ্ৰীকৃষ্ণ আদি যাদৱসকল দ্বাৰকালৈ যোৱাৰ পাছতেই শিশুপালৰ লগত দ্বিতীয়-
বাৰ বুন্ধিণীৰ বিয়াৰ ব্যৱস্থা হৈছিল আৰু কৃষ্ণই দেৱেন্দ্ৰৰ মন্দিৰলৈ যোৱা বুন্ধিণীক
হৰণ কৰি আনিছিল (হৰিবংশ বিঃ পঃ ১০৩—১১৭ অ°)। শ্ৰীকৃষ্ণক ৰজাপতা
'কৈশিক'ৰ পৰিবৰ্তে 'বুন্ধিণীহৰণ' কাব্যত 'কৌশল' শব্দৰ প্ৰয়োগ দেখা গৈছে
আৰু ৰজাৰ নামৰ পৰিবৰ্তে 'ৰাজ্য'ৰ নাম বোলা হৈছে। ৰজাৰ নাম 'বিশ্বকোঁঠু'
বোলা হৈছে। দ্বাৰকাৰপৰা বিষ্ণুৰ দক্ষিণে থকা বিদৰ্ভলৈ যাওঁতে বাটত কৌশল
ৰাজ্য পাব নোৱাৰে। কৌশল ৰাজ্য এলাহাবাদৰ পশ্চিমে গংগাৰ ওচৰত। এই-
দৰে ঐতিহাসিক, পৌৰাণিক আৰু সামাজিক দিশৰ পৰা বুন্ধিণীহৰণ সম্বন্ধে আলো-
চনা কৰিব লগীয়া বহুত কথা আছে যদিও এই প্ৰসংগত সেইটো সম্ভৱ নহয়।

বাল্মীকীয় ৰামায়ণৰ উত্তৰ কাণ্ডৰ মূল কথাৰ আধাৰতেই শংকৰদেৱে উত্তৰা
কাণ্ডৰ পদ ৰচিলেও প্ৰাসংগিক কথাবস্তুৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োখনৰ মাজত পাৰ্থক্য বহুত।
বাল্মীকীয় ৰামায়ণত কুবেৰৰ উৎপত্তি, তপস্যা, বৰপ্ৰাপ্তি; ৰাক্ষসবংশৰ বৰ্ণনা; ৰাৱণৰ
জন্ম, তপস্যা, ৰাৱণৰ প্ৰতি অভিশাপ, দেৱতাসকলৰ লগত যুদ্ধ, শিৱৰ আৰাধনা
প্ৰভৃতি বহুত পুৰাণ কাহিনী কথা-প্ৰসংগত বৰ্ণনাৰ ভিতৰলৈ আহিছে। শংকৰ-
দেৱৰ উত্তৰাকাণ্ডত এইবোৰ কথাই ঠাই পোৱা নাই। জাতিভেদৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি
ৰচনা কৰা শঙ্ক-বধৰ কাহিনীটো এটা পুৰাণ প্ৰসংগ হ'লেও সম্ভৱতঃ শূদ্ৰৰ প্ৰতি
অবিচাৰৰ প্ৰতিবাদ ৰূপেই ত্যাগ কৰিছে। আনহাতে লৱ-কুশ যুদ্ধৰ কথা অবাস্তৱ-
কীয় অনেক ৰামায়ণত থাকিলেও শংকৰদেৱে সেই কাহিনী নিজৰ কাব্যত ঠাই
দিয়া নাই। শংকৰদেৱৰ কাব্যত সীতাৰ বনবাস, লৱ-কুশৰ জন্ম, ৰামৰ অশ্বমেধ যজ্ঞ,

ৰামৰ সভাত লব-কুশৰ ৰামায়ণ-গান, লব-কুশৰ পৰিচয়, সীতাৰ ৰাজসভালৈ আগমন আৰু পাতালগমন, ভৰত আদি দ্ৰাভৃসকলৰ পুত্ৰসকলক ৰাজ্যদান, ৰামৰ ওচৰলৈ কালৰ আগমন, লক্ষ্মণবৰ্জন, লব-কুশৰ ৰাজ্যাভিষেক আৰু ৰামৰ স্বৰ্গযাত্ৰাই বৰ্ণনাৰ বিষয়ৰূপে ঠাই পাইছে। ৰাম, লক্ষ্মণ আৰু সীতাৰ মানসিক সংঘাতত সাধাৰণী-কৰণৰ অৱকাশ যথেষ্ট আছে। ৰামৰ প্ৰতি সীতাৰ ক্লোষোক্তিত যুক্তিৰ স্পষ্টতা আৰু পত্নীত্বৰ অভিমান দুয়োটাই সীতাৰ চৰিত্ৰত ব্যক্তিত্ব আৰু সত্যত্বৰ সমন্বয় ঘটাইছে। কথাবস্তুত অৰালীকীয় ৰামায়ণৰ প্ৰভাৱ নাথাকিলেও প্ৰাসংগিক উল্লেখৰ পৰা বুজা যায় যে— ৰাম নো হওঁতেই ৰামায়ণ হোৱা কথাৰ বহল প্ৰচাৰ সেই সময়ত হৈছিল। “ৰাম নতো হস্তে ৰামায়ণ ভৈল গীত। হেন কথা শুনিয়া সমাজ আচৰিত।” কথাবস্তুৰ বৰ্ণনা আৰু উক্তি সমূহৰ বহুততে এনেধৰণৰ আলৌকিকতাৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট হ’লেও ৰামৰ চৰিত্ৰত থকা মানসিক সংঘাতে কথাবস্তুক কাব্যৰ উপযোগী হোৱাত সহায় কৰিছে। ভাগৱতৰ অষ্টম স্কন্ধৰ বিষয়বস্তুৰ আধাৰত ৰচিত অমৃত-মন্ডন আৰু বলিছলনকো এই শ্ৰেণীৰ কাব্যৰ শ্ৰেণীলৈ আনিব পাৰি। এই বিষয়ে পাছত আলোচনা কৰা হৈছে।

তত্ত্বউপদেশবিষয়ক পদ-ভাণ্ডনি :— এই শ্ৰেণীৰ পদভাণ্ডনিৰ পৰিমাণ অন্য শ্ৰেণীৰ সাহিত্যতকৈ যথেষ্ট বেছি। ভগৱানৰ লীলা, স্তুতি আৰু তত্ত্বজ্ঞানৰ লগতে উপদেশ এই শ্ৰেণীৰ সাহিত্যৰ প্ৰধান উপাদান। কোনো ঠাইত মূলতকৈ বিস্তৃত আৰু কোনো ঠাইত সংক্ষিপ্ত ৰূপে কৰা অনুবাদৰ উপৰিও বহুত ঠাইত অন্যান্য গ্ৰন্থৰ বিষয়বস্তু সন্নিবিষ্ট কৰি এই শ্ৰেণীৰ সাহিত্য গঢ় দিয়া হৈছে বুলি আগতেই কোৱা হৈছে। তথাপি পদভাণ্ডনিৰ ক্ষেত্ৰত ভাগৱত পুৰাণৰ শ্লোকৰ আধাৰেই আন সকলোতকৈ বহুত বেছি। ভাণ্ডনিৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষত্ব এয়ে যে— কৰ-ৰাত দুই-এটা পদৰ বাহিৰে প্ৰায়ভাগ পদেই স্বতন্ত্ৰ ৰচনাৰ দৰে স্বাভাৱিক গতিশীল বাবে সুখপাঠ্য। ভাষা আৰু ৰচনাৰীতিও কাব্যৰ দৰে ভাৱানুকূল আৰু চমৎকাৰ-পূৰ্ণ। সেই বাবে পদভাণ্ডনিৰ বহুত অংশই কাব্যধৰ্মী। উদাহৰণ স্বৰূপে আদ্য দশমৰ পদসমূহলৈকে আঙুলিনাৱ পাৰি। সামগ্ৰিক ভাবে দশম এখন কাব্য নহয়, কিন্তু তাৰ একো একোটাখণ্ড স্বতন্ত্ৰ ভাবে ল’লে তাত খণ্ডকাব্য বা মুক্তক কাব্যৰ সম্পূৰ্ণ লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা যাব। সংস্কৃতৰ কাব্য-পৰম্পৰাৰ লগত সংগতি ৰক্ষা কৰি বিশ্লেষণ কৰা হোৱা নাই বাবে শংকৰীসাহিত্যৰ কিছুমান দিশ আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। যি হওক, শংকৰদেৱৰ পদভাণ্ডনি সম্বন্ধে বিচাৰ-বিশ্লেষণ যথেষ্ট পৰিমাণে হোৱা নাই যদিও তাৰ বহু অংশ কাব্যৰ শ্ৰেণীৰূপে কৰি পাঠ্যগ্ৰন্থসমূহত স্থান দিয়া দেখা গৈছে।

আৰ্থিক জীৱনৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখি সাংস্কৃতিক ব্যৱস্থা আৰু কলাত্মক বৃদ্ধি গঢ় দিব নোৱাৰিলে, ধৰ্ম্মই পূৰ্ণাংগ ৰূপ লাভ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। কেৱল অনুশাসনেই ধৰ্ম্ম নহয়। প্ৰেম আৰু সুৰুচিৰে হৃদয়-বৃত্তিৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰাটোৱেই ধৰ্ম্মৰ ভিত্তিপক্ষ। জ্ঞানৰ উৎকৰ্ষ সাধন নহ'লে সংস্কৃতিৰ বিকাশ হ'ব নোৱাৰে। সংস্কৃতিৰ বিকাশ নহ'লে মানৱতাৰ বিকাশো সম্ভৱ নহয়। গতিকে ভিত্তিৰ লগত জ্ঞানৰ সম্পৰ্ক অপৰিহাৰ্য্য। আৰ্থিক জীৱনৰ লগত জড়িত কৰ্ম্মৰ ত্যাগ কোনো কালেই সম্ভৱ নহয়। এই কৰ্ম্মকে ধৰ্ম্মীয় ৰূপ দিওঁতে সকাম কৰ্ম্ম আৰু নিষ্কাম কৰ্ম্ম এই দুটা শ্ৰেণীৰ কৰ্ম্ম-ব্যৱস্থা গঢ় ল'লে। নিষ্কাম কৰ্ম্মত জ্ঞানৰ প্ৰভাৱ বাঢ়িল। সমাজৰ প্ৰতি সেৱা ভাৱ আৰু চৈতন্যৰ উপলব্ধি নহ'লে নিষ্কাম কৰ্ম্ম সম্ভৱ নহয়। এই সেৱা ভাৱ আৰু সূক্ষ্ম চৈতন্যৰ উপলব্ধিৰ কাৰণে জ্ঞানৰ আৱশ্যক। জ্ঞানাপ্ৰাপ্ত এনে ভাৱ আৰু উপলব্ধিৰ ওপৰতেই ভিত্তিভাৱক বিকশিত কৰা কলাত্মক সুৰুচিয়ে নিৰ্ভৰ কৰে। শংকৰদেৱে ভিত্তিৰ বাবে কলাত্মক সুৰুচিৰ ওপৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ লগতে সুকীয়া সুকীয়া শ্ৰৱৰ লোকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান আৰু কৰ্ম্মপ্ৰধান ব্যৱস্থাসমূহ একেবাৰে ত্যাগ কৰিবলৈ কোৱা নাই। সমাজৰ সকলো শ্ৰৱৰ লোকৰ প্ৰতি চকু ৰাখিছিল কাৰণেহে তেওঁ সমাজ-সংস্কাৰক হ'ব পাৰিছিল। শংকৰদেৱৰ সাধনমাৰ্গৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ সময়ত আমি এই কথা পাহৰি যাব নালাগিব।

কলা :— শংকৰদেৱৰ কলাৰ উদ্দেশ্য কি? এই কথা আগৰ আলোচনা প্ৰসংগত প্ৰকাশ পাইছে। সাহিত্য প্ৰভৃতি কলাৰ আনন্দক 'ব্ৰহ্মানন্দসংহোদৰ' বুলি কয়; কিন্তু শংকৰী কলাৰ লক্ষ্য বহুটো স্বয়ং ব্ৰহ্মানন্দ। এই ব্ৰহ্মানন্দকে ভক্তসকলে 'ভক্তিৰস' বুলিও কয়। ভক্তিৰসেই ক্ৰিয়াত্মক ৰূপত 'সেৱাৰস' নাম পাইছে। নাম এই কলাৰ সাধ্য আৰু সাধন উভয়ত্মক ৰূপ। এই সম্বন্ধে নামঘোষাৰ শেষভাগত মাধৱদেৱে অতি কম শব্দেৰে আৰু স্পষ্ট ভাবে কৈছে—

হিৱাৰ মাজে নামৰ ভাঙাৰ মুখে বাজ হয়।
 ৰাম নামৰ মাৰণা মাৰে পাপ কটকৰ ক্ষয় ॥
 পাপবিপক্ষক সংহৰি হৰি নামে খলখালি হাসে।
 সকল সুখৰ উপৰে বসিলা হৰিৰ নাম প্ৰকাশে ॥
 মুকুতিসুখক বশ্য কৰি হৰি নামে আনন্দত নাচে।
 পুৰুষে সঁহিতে সঁখি কৰিলা চলয় হৰিৰ কাছে ॥
 আপুন নামৰ মহিমা দেখিলা হৰিৰ আনন্দ চৰে।
 যিটো নাম লয় হৰি তাৰ হয় ইপুন বহুত বৰে ॥

হৰিগুণ নাম ভাবিয়া পুৰুষে বহয় হৰিৰ কাষে ।

হৰিৰচৰণ হৃদয়ে ধৰিয়া কহয় মাধৱদাসে ॥

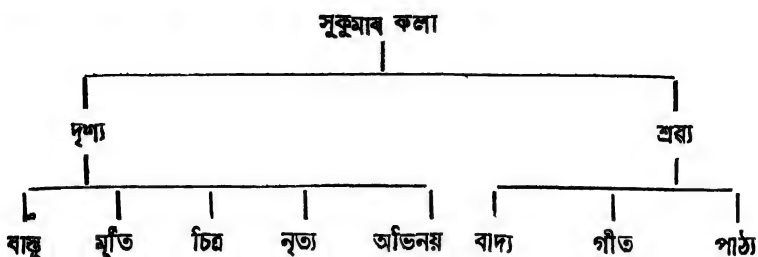
কলা মূলতঃ সৌন্দৰ্যবোধজনিত আনন্দ । আনন্দও বোধৰেই এটা অৱস্থা মাত্ৰ । গতিকে বোধ আৰু আনন্দ এই শব্দ দুটাৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যৰ বিচাৰ আগতেই কৰিলোৱা উচিত । ‘বোধ’ সুখাত্মক আৰু দুখাত্মক দুয়ো শ্ৰেণীৰে হ’ব পাৰে ; কিন্তু আনন্দ কেৱল সুখাত্মকহে, দুখাত্মক নহয় । আনহাতে দুয়োটাই হৃদয়ৰ বস্তু । দুখৰ কাৰণ স্বৰূপে থকা মনৰ সংস্কাৰ সমূহেই পাপ । মানুহ যিমানেই ব্যক্তিকেন্দ্রী (অহংকাৰী) হয়, সিমানেই সি প্ৰকৃতি আৰু সমাজৰ সংঘাতত দুখ উপলব্ধি কৰিব লগীয়া হয় । ব্যক্তিকেন্দ্রী লক্ষণটো মস্তিষ্কৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল জ্ঞানৰ লগত জড়িত বস্তু । গতিকে মনৰ এই বুদ্ধিপ্ৰধান দিশটোৱেই দুখৰ কাৰণ স্বৰূপ পাপ আৰু সুখৰ কাৰণ স্বৰূপ পুণ্য দুয়োটাৰে মূল বস্তু ৰূপে আছে । নাম প্ৰথমতে ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য শব্দৰ স্তৰত থাকে । এই নাম বাহ্য ক্ৰিয়াত্মক । বুদ্ধি বা জ্ঞানৰ স্তৰত নাম ক্ৰিয়াত্মক নামতকৈ সূক্ষ্ম মানসিক স্তৰলৈ উঠে ; কিন্তু হৃদয়ত থকা নাম অখণ্ড চৈতন্যৰ উপলব্ধি স্বৰূপ বসবোধ । এই স্তৰৰ নাম ভক্তৰ মুখখিদি বাহিৰলৈ ওলায় আৰু এই নামে বুদ্ধিৰ স্তৰত থকা দুখৰ কাৰণ স্বৰূপ মানসিক সংস্কাৰ পাপসমূহকো নাশ কৰে । এই দৰে নামৰ সুখাত্মকবোধে দুখাত্মকবোধৰ কাৰণ মানসিক সংস্কাৰক জয় কৰিব পাৰে কাৰণেই নামক সকলো সুখতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বোলা হৈছে । এই প্ৰসংগত মনত ৰাখিব লগীয়া যে—অন্য সুখৰ ক্ষেত্ৰত পাপৰ পাৰিণাম দুখৰ প্ৰতি থকা ভয় দূৰ নহয় । নামৰ সুখৰ বাহিৰে অন্য সকলো সুখ ইন্দ্ৰিয়জনিত পাৰ্থক্যৰ স্তৰৰ বস্তু । মুক্তিৰ সুখো নামৰ অধীন । নামৰ সহায়ৰে বহস্যময় সত্যৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰিলে, মুক্তিৰ গুৰুত্ব নোহোৱা হৈ পৰে । সেই অৱস্থাত জীৱাত্মাপুৰুষৰ লগত মিলি (সিদ্ধি কৰি বা একে স্বভাৱ যুক্ত হৈ) নামৰ আনন্দ বা চৈতন্যৰ উপলব্ধি বহস্যময় পৰমসত্তাৰ (হৰিৰ) ওচৰ চাপি যায় ।

ভগৱান স্বয়ং আনন্দময় (সচ্চিদানন্দ) সত্তা ; কিন্তু নামৰ মাজেদিহে ভগৱানৰ এই আনন্দময় স্বৰূপটো প্ৰকাশ পায় (নিজনামৰ মহিমা দেখি হৰিৰ আনন্দ বাঢ়ি যোৱা বোলা কথাটো এই ভাৱৰে ব্যক্তীকৰণ মাত্ৰ) । হৃদয়ত নামৰ উপলব্ধি কৰা জনে ভক্তিৰ বসবোধতে সচ্চিদানন্দময় হৰিক লাভ কৰাতেনেই শ্ৰেষ্ঠ -বহস্য নিহিত হৈ আছে । ভক্তসকলৰ দুখহৰণকাৰী হৰিক হৃদয়ত ধ্যান কৰি মাধৱ-দেৱে কৈছে —হৰিৰ গুণ আৰু নাম জাবি থকা অৰ্থাৎ হৃদয়ত হৰিক ধ্যান কৰি ধ্বংসন সং, চিং আনন্দময় হৰিৰ কাষত থাকে (সামীপ্য মুক্তি লাভ কৰে) ।

যোষা ফাঁকিত হৰিৰ 'সচ্চিদানন্দময়' বিশেষণটো দিয়া নাই যদিও সত্য আৰু চৈতন্যৰ অবিহনে আনন্দময় সত্তাৰ অস্তিত্ব সম্ভৱ নহয়। গতিকে কলাত সত্তাৰ স্থায়িত্ব আৰু উপলব্ধিৰ চৈতন্য অপৰিহাৰ্য বস্তু। সত্য আৰু চৈতন্যৰ গভীৰতা তথা ব্যাপকতাৰ ওপৰতো কলাৰ আনন্দই বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে। গ্ৰাহ্য আৰু গ্ৰাহকৰ সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও কলাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বিচাৰ কৰিব লগীয়া কথা আছে। কলাকাৰৰ হৃদয়ত যি সত্য আৰু সৌন্দৰ্যৰ উপলব্ধি চৈতন্যৰ ধৰ্ম স্বৰূপ হৈ থাকে, সি যথাক্ৰমে বুদ্ধিগ্ৰাহ্য আৰু ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য বস্তুৰূপেহে বাহিৰত প্ৰকাশ পাব পাৰে। এনেস্থলত কলাকাৰৰ ক্ষেত্ৰত কলা বিহিমুখী ব্যৱস্থা-প্ৰধান; কিন্তু কলাৰ আনন্দ লোকৰ পৰা ল'বলৈ বিচৰা গ্ৰাহকৰ ক্ষেত্ৰত কলা ইন্দ্ৰিয়-গ্ৰাহ্য স্থূল জড় বস্তুৰ পৰা ক্ৰমে বুদ্ধিগ্ৰাহ্য আৰু হৃদয়গ্ৰাহ্য সূক্ষ্ম বস্তুৰূপে পৰিবৰ্তিত হোৱা এটা অন্তিমুখী ব্যৱস্থা প্ৰধান। কলাকাৰে নিজৰ হৃদয়ৰ পৰা বিহিমুখী ৰূপত দাঙি ধৰা সত্য আৰু সৌন্দৰ্যই গ্ৰাহ্য বা গ্ৰহণীয় কলা। গতিকে কলাকাৰৰ উপলব্ধিক গ্ৰাহ্য আৰু কলামোদী দৰ্শক বা শ্ৰোতাৰ উপলব্ধিক গ্ৰাহক বোলা হৈছে। সফল কলাকাৰ হ'বলৈ হ'লে গ্ৰাহকৰ যোগ্যতা বা গ্ৰাহিকা শক্তিৰ লগত সংগতি ৰাখিহে কলাক ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য প্ৰভৱ উপস্থাপন কৰিব লাগিব। যদি "কলা কলাৰ কাৰণে" বুলিয়েই ধৰি লোৱা হয়; তেনেহলে কলাকাৰৰ দায়িত্ব সিমানতে শেষ হ'ব; কিন্তু কলাৰ যেতিয়া বিকাশমুখী প্ৰয়োজন থাকে, তেতিয়া গ্ৰাহকৰ যোগ্যতাৰ লগত সংগতি ৰক্ষা কৰাৰ উপৰিও, মনৰ বিকাশধৰ্মী চেতনা জাগ্ৰত কৰি তোলা দায়িত্বটোও কলাকাৰৰ দায়িত্বৰ ভিতৰলৈ আছে। ধৰ্মগুৰু আৰু সমাজ-সংস্কাৰকৰ দায়িত্ব বহন কৰাৰ কাৰণে শংকৰদেৱৰ কলাও বিকাশমুখী প্ৰয়োজনবস্তু কলা। এনে স্থলত ব্যক্তি আৰু সমাজ উভয়ৰে ক্ষেত্ৰত বিকাশমুখী চেতনা জগাই তোলা সমাজচেতন মন এটাৰ প্ৰভাৱে শংকৰীকলাক আদৰ্শনিষ্ঠ ৰূপ দিয়াটো স্বাভাৱিক কথা। আধ্যাত্মিক শান্তি এই কলাৰ লক্ষ্য বস্তু। এই লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে যিমানখিনি ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য উপাদানৰ প্ৰয়োজন, সিমানখিনিহে তেনে উপাদান তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল। এনে কাৰণত বহুত ক্ষেত্ৰতে "কলা কলাৰ কাৰণে" দৃষ্টিৰে বিচাৰ কৰিলে দেখা যায় যে —বিষয়বস্তুৱে কলাত্মক বিকাশৰ পূৰ্ণাৱস্থা লাভ কৰোঁ-নকৰোঁ অৱস্থাতেই তাক অন্য দিশলৈ ঘূৰাই নিয়া হয়। অৰ্থাৎ কলাৰ আনন্দক আদৰ্শৰ শাসনলৈ লৈ অহা হয়। শৃংগাৰ, বীৰ, বীভৎস প্ৰভৃতি বস শংকৰদেৱৰ কলাত পূৰ্ণতাৰ স্তৰলৈ উঠিবলৈ নোপোৱাৰ এইটোৱেই

বাই কাৰণ। শান্তবসৰ এটা দিশ 'ভক্তি'ৰ পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ বাবেহে শৃংগাৰ প্ৰভীত বসৰ প্ৰভূতি শংকৰী কলাত দেখা যায়। গতিকে শংকৰীকলাৰ আলোচনাৰ সময়ত এই কথা মনত ৰাখিব লাগিব।

শংকৰীকলাৰ শ্ৰেণী বিভাগ —সুকুমাৰ কলাসমূহক বহল ভাবে দুটা শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিব পাৰি। সেইবিলাকৰ উপবিভাগৰ চিত্ৰ তলত দিয়া হ'ল।

গীত, বাদ্য আৰু নৃত্যক সামৰি একেটা শব্দত সংগীত বুলিও কোৱা হয়। এই তিনিটাৰ ভিতৰত কেৱল গীত আৰু বাদ্য হ'লেও সংগীত শব্দৰ প্ৰয়োগ হ'ব পাৰে। অভিনয় কলাত কম-বেছি পৰিমাণে সকলো কলাৰেই সমা-ৰেষণ ঘটিব পাৰে। প্ৰকৃততে অভিনয় কলাটো দৃশ্য আৰু শ্ৰৱ্য উভয়বিধ কলাৰে মিশ্ৰিত ৰূপ। 'পাঠ্য' শব্দটো ইয়াত সাহিত্য অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। শ্ৰৱ্য অৱস্থা নথকা মৌনপাঠো সাহিত্য হ'ব পাৰে।

শংকৰী কলাত এই কেইবিধ কলাই সমান ঠাই পোৱা নাই। সাহিত্য সংগীত আৰু অভিনয়েই শংকৰী কলাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। সংগীতৰ গতিৰ লগতে নৃত্য আৰু বাদ্যয়ো ঠাই পালে। অভিনয়ে অৰ্ধশিষ্ট আনবোৰ কলাকো কম-বেছি পৰিমাণে সামৰি ল'লে। গতিকে এই তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিয়েই আমি শংকৰী কলাৰ বিষয়ে চমু আলোচনা কৰিব পাৰো।

সাহিত্য :— সাহিত্যৰ শ্ৰেণীবিভাগ শংকৰদেৱৰ ক্ষেত্ৰত ভাষা আৰু অংগ-বিধান এই দুটা দৃষ্টিত হ'ব পাৰে। তৎকালীন লোকভাষা, ব্ৰজাৱলী আৰু সংস্কৃত এই তিনিটা ভাষাত সাহিত্য ৰচনাৰ পৰম্পৰা আগৰে পৰা আছিল যদিও 'ব্ৰজাৱলী' ভাষাত সাহিত্য ৰচনা কৰাটো শংকৰদেৱৰ কাৰণে এটা নতুন আৰু দৃঢ় পদক্ষেপ আছিল।

শংকৰদেৱে ভাগৱতৰ পদভাঙনি কিছু এৰা-ধৰাকৈ হ'লেও কেইবাটাও খণ্ডত কৰিছে। এই বিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথম, দ্বিতীয়, দশম আৰু দ্বাদশ স্কন্ধৰ ভাঙনি মূলৰ পৰা বেছি আঁতৰি যোৱা নাই যদিও সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ অনুবাদধৰ্মী নহয়। দশম স্কন্ধৰ পূৰ্বাৰ্দ্ধৰ বাহিৰে উত্তৰাৰ্দ্ধৰ কেৱল চাৰিটা অধ্যায়ৰ (৮২—৮৫) কথা বহু লৈ 'কুবুক্ষেত্ৰ' ৰচনা কৰিছে। দ্বাৰকাবাসীসকলেৰে সৈতে কৃষ্ণ-বলৰামে কুবুক্ষেত্ৰত নন্দ-যশোদা আৰু গোপীসকলক লগপোৱা, শ্ৰীকৃষ্ণক দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে ঋষি-সকলৰ আগমন আৰু দৈৱকীৰ মৃতপুত্ৰ-দৰ্শনৰ বৰ্ণনাই এই পুথিৰ বিষয়। বিবৰণত কাব্যধৰ্ম সিন্ধিৰিত হৈ থাকিলেও কথাবস্ত্তৰ গাঠনিত কাব্যৰ গতিশীলতাৰ অভাৱ আৰু চৰমপৰিণতি দুৰ্বল কাৰণে ইয়াক কাব্যৰ শ্ৰেণীত ঠাই দিয়া টান।

প্ৰধান ভাবে অমৃতমহন-বলিছলন আধাৰত ৰচিত অমৃতমহন-বলিছলন মূলৰ অনূৰূপ বুলিয়েই ক'ব পাৰি। সেইদৰে ষষ্ঠস্কন্ধৰ অজামিল উপাখ্যানৰ কথাও মূলতকৈ বেছি আঁতৰি যোৱা নাই; কিন্তু শংকৰদেৱৰ অজামিল উপাখ্যানৰ আৰম্ভণিতে থকা নৰকৰ বৰ্ণনা মূলভাগৱতৰ পঞ্চম স্কন্ধৰ শেষৰ অধ্যায়ৰ আধাৰত দিয়া হৈছে আৰু অমৃতমহন-বলিছলনৰ আৰম্ভণিতে শংকৰদেৱে ইন্দ্ৰৰ প্ৰতি দুৰ্বাসাৰ অভিশাপৰ যি কাহিনী দিছে, সিও ভাগৱতৰ সেই প্ৰসংগত নাই। এই কাহিনী বিষ্ণুপুৰাণৰ (১।৯ অঃ) পৰাহে লোৱা হৈছে। এইদৰে কিছু এৰা-ধৰা কৰিলেও অমৃতমহন-বলিছলন আৰু অজামিল উপাখ্যানত যথাক্ৰমে ভগৱানৰ লীলা তথা ভক্তি আৰু নামৰ মাহাত্ম্যহে প্ৰধান বিষয়বস্তু ৰূপে আছে। তাত মানৱচৰিত্ৰৰ সংঘাত আৰু সাধাৰণীকৰণতকৈ কথাবস্ত্তৰ চমৎকাৰ আৰু উপদেশ, স্তুতি আদিৰ গুৰুত্বহে বেছি। ভক্তসকলৰ বাবে ভক্তি আৰু শাস্ত্ৰৰসৰ উপাদান যথেষ্ট থাকিলেও অমৃতমহন-বলিছলনক এই কাৰণেই সম্পূৰ্ণ ৰূপে কাব্যৰ শ্ৰেণীত ঠাই দিবলৈ টান যেন ভাৱ হয়। এই বিষয়ৰ বিস্তৃত আলোচনা এই প্ৰসংগত সম্ভৱ নহয়।

তৃতীয় স্কন্ধৰ বিষয়-বস্ত্তৰ আধাৰত ৰচনা কৰা অনাদিপাতন আৰু একাদশ স্কন্ধৰ আধাৰত ৰচনা কৰা নিমিনৱসিক-সংবাদ দুখন সুকীয়া পুথিৰ দৰে হৈছে। প্ৰথম খনত বামনপুৰাণৰো সহায় লোৱা বুলি কৈছে। দুয়োখনেই দৰ্শন আৰু সাধন-মार्গ বিষয়ক তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থ। ভাগৱতৰ অন্যান্য প্ৰসংগত দাৰ্শনিক তথ্য থাকিলেও এই দুখন পুথি অসমৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে অত্যন্ত মহত্বপূৰ্ণ বস্তু। ইয়াৰ আগতে অসমৰ লোকভাষাত দৰ্শন বিষয়ক গ্ৰন্থ নাছিল। অসমৰ লোকভাষাত দাৰ্শনিক বিষয়ৰ গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি শংকৰদেৱেই প্ৰথমে বাট কাটি দেখুৱালে।

মূল ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধৰ পৰা নিমিনৱসিক-সংবাদৰ প্ৰসংগটো সুকীয়া কৰাৰ উপৰিও আৰু কিছু অংশ শংকৰদেৱৰ একাদশ স্কন্ধত ৱাদ দিয়া হৈছে। সেইটো

বিলাকৰ ভিতৰত অৱশ্যতঃ দত্তায়েয়ৰ প্ৰসংগটো (১১৭,৮,৯ অঃ) এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। মূলপাঠত শ্ৰীকৃষ্ণৰ বৈকুণ্ঠপ্ৰয়াণৰ পাছত কেৱল ২২টা শ্লোকতেই শ্ৰীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠপ্ৰয়াণৰ সকলো ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বৰ্ণনা দি সেই স্কন্ধৰ সামৰণি মাৰিছে। যদুবংশ-ধ্বংস আৰু কৃষ্ণ-বলৰামৰ বৈকুণ্ঠপ্ৰয়াণৰ সংবাদ পোৱাৰ পাছত দ্বাৰকাত বসুদেৱ, দৈৱকী, ৰোহিণীৰ প্ৰাণত্যাগ আৰু অন্যান্য তিৰোতাৰিলাকেও নিজৰ নিজৰ স্বামীৰ লগত চিতাত উঠি প্ৰাণত্যাগ কৰাৰ বৰ্ণনা দিয়া হৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণ স্বশৰীৰে বৈকুণ্ঠগামী হোৱা কাৰণে বৃষ্ণিণী প্ৰভৃতি মহিষীসকলে মনতে কৃষ্ণক ধ্যান কৰি অগ্নিত প্ৰৱেশ কৰিলে। শ্ৰীকৃষ্ণই ত্যাগ কৰাৰ পাছত দ্বাৰকা সাগৰত তল গ'ল। অৰ্জুনে যদুবংশৰ বীৰ সকলৰ প্ৰেতকাৰ্য হোৱাৰ পাছত বাচি থকা তিৰোতা, ল'ৰা আৰু বুঢ়াসকলক ইন্দ্ৰপস্থলৈ লৈ গ'ল। তাত এই সকলোৰে বস-বাসৰ ব্যৱস্থা কৰি অনিৰুদ্ধৰ পুত্ৰ ৰজ্জক ৰজা পাতিলে। যুধিষ্ঠিৰ আদি বাকীসকল পাণ্ডৱেও শ্ৰীকৃষ্ণৰ বৈকুণ্ঠ-প্ৰয়াণৰ সংবাদ পাই পৰীক্ষিতক ৰাজপদত অভিষিক্ত কৰি হিমালয়ৰ অভিমুখ যাত্ৰা কৰিলে।

শংকৰদেৱৰ একাদশ স্কন্ধৰ ৫৪৪ টা পদৰ ভিতৰত মূল ভাগৱতৰ কথা-বস্ত্তৰ অন্ত পৰিল। ৫৪৫ ৰপৰা ৫৫২ পদলৈকে শংকৰদেৱে নিজৰ পৰিচয় আৰু উপদেশ দিছে। তাৰ পাছত ৫৫৩ পদৰ পৰা ৮৪৬ পদলৈকে শেষৰ ভাগত অৰ্জুনৰ বিবাদ, উদ্ধৱ-বিদূৰ সংবাদ, মৈত্ৰেয়ৰ আশ্ৰমলৈ বিদূৰৰ গমন আৰু পাণ্ডৱ-সকলৰ বৈৰাগ্যৰ লগতে দ্ৰৌপদীয়ে প্ৰাণত্যাগ কৰি শ্ৰীকৃষ্ণত লীন হোৱাৰ বিবৰণ দাঙি ধৰিছে। কৃষ্ণ-নিৰ্ধাৰণৰ কথা শুনি গোকুলবাসীয়েও প্ৰাণত্যাগ কৰা কথা কৈছে; কিন্তু এই কথাবোৰ ভাগৱতৰ ১।১৪,১৫ অঃ আৰু ৩।১,২,৩,৪ অধ্যায়ৰ পৰাহে দিছে। বিষ্ণুপুৰাণ আৰু মহাভাৰত উভয়তে আভীৰবিলাকৰ হাতত অৰ্জুনৰ পৰাজয়ৰ কাহিনী আছে। একাদশৰ পদত শংকৰদেৱেও এই কাহিনী দিছে। যদুবংশৰ লগতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ নিৰ্ধাৰণৰ সংবাদ পাই পাণ্ডৱসকলেও পৰীক্ষিতক ৰজাপাতি বন-গমন কৰিলে বুলি উল্লেখ মাথ কৰি বিষ্ণুপুৰাণত এই প্ৰসংগৰ সামৰণি মাৰিছে। পাণ্ডৱৰ বৈৰাগ্য আৰু দ্ৰৌপদীৰ প্ৰাণত্যাগৰ বিবৰণ মহাভাৰত আৰু বিষ্ণুপুৰাণ কাব্যে লগত সম্পূৰ্ণ ভাবে নিমিলে। শংকৰদেৱৰ একাদশ স্কন্ধত যুধিষ্ঠিৰৰ বৈৰাগ্য সম্বন্ধে এনে দৰে বৰ্ণনা দিছে —

ভাতৃ পুত্ৰ ভাৰ্য্যক নকৰি সজাষণ। কৃষ্ণক হৃদয়ে ধৰি কৰিলা গমন ॥৭৯৩

* * * * *

নমাতন্ত্ৰ মাতন্ত্ৰে শৈলন্ত্ৰ যেন জড়। উদ্ভৱ দিশক লাগি দিলন্ত্ৰ লৱৰ ॥৭৯৪

❖ ❖ ❖ ❖

ভৈল জ্ঞান উদয় ছিণ্ডিল কৰ্মবন্ধ । পাণ্ডোভাইৰ গুচিল চক্ষুৰ যেন অন্ধ ॥৭১৭

* * * * *

একান্তে পাইলন্ত পাণ্ডো চৰণত ঠাই । জীৱন্তে মুকুত হৈয়া বৈল পণ্ডভাই ॥৭১৮
দ্রোণদী দেখন্ত পাণ্ডোপতি এবিলন্ত । মৰো জীওঁ একো সন্নিধান নৈদিলন্ত ॥
মহাশোকো দ্রোণদী কান্দন্ত আৰ্ত্তবাৰে । হেনসে বিপত্তি ভৈল কৃষ্ণৰ অভাৱে ॥৭১৯

* * * * *

কৃষ্ণৰ চৰণ মনে ধৰি দৃঢ় ধ্যান । কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলিয়া চাৰিলা সতী প্ৰাণ ॥
কৃষ্ণত গৈলন্ত লীন সিতো মহাসতী । দোঁখিয়োক ভকতিৰ মহিমা সম্প্ৰতি ॥৮১৭

একাদশ স্কন্ধৰ এই পাছৰ অংশৰ আধাৰ সম্বন্ধে শংকৰদেৱৰ নিজা উক্তিও
এই প্ৰসংগত উল্লেখযোগ্য । সামৰণিত লিখিছে —

শুনা সভাসদ ভাগৱত পদ কথা একাদশস্কন্ধ ।

কৃষ্ণে যেন মতি দিলন্ত সম্প্ৰতি বিৰাচিলৌ পদবন্ধ ॥

যিবা প্ৰস্তাৱত আনো শাস্ত্ৰমত দিলো আনি ঠাই ঠাই ।

তাক নিৰ্নিম্বা বিচাৰি দেখিবা শাস্ত্ৰ পূৰ্বাপৰে চাই ॥ ৮৪০ ॥

ভক্তিপ্ৰদীপ :— ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ক পদভাৰ্ণনিসমূহৰ ভিতৰত ভক্তি-
প্ৰদীপকো সাধাৰণতে শংকৰদেৱৰ ৰচনা বুলি ধৰি অহা দেখা গৈছে ; কিন্তু
কিছুমান কাৰণত এই পুণ্ডিত শংকৰদেৱৰ ৰচনা বুলি মানিবলৈ টান । তাৰে
কেইটামান কাৰণ তলত দিয়া হ’ল —

(১) শুনা সভাসদ পাপ কৰিয়া উচ্চাদ ।

গৰুড়পুৰাণ কৃষ্ণ অৰ্জুন সংবাদ ॥ * * ৩ ॥

(২) কৃপাময় মহামুনি ব্যাসসূত শূকে ।

ভকতিপ্ৰদীপ শাস্ত্ৰ কৰিলা উৎসূকে ॥ * * ৬ ।

(৩) ভকতি প্ৰদীপ কহিলন্ত শূকে সৰ্বশাস্ত্ৰ সাৰতত্ত্ব । * * ৩০৬ ।

(৪) ভকতিপ্ৰদীপ নামে ভাগৱত পদ ।

শুনা এক চিন্ত মনে সবে সভাসদ ॥ ৭ ।

(৫) মহাদিৱ্য সভা ময়দানৰে নিৰ্মিতা ।

মুখিষ্ঠিৰ ৰাজা ৰাজসুয় আৰাভিলা ॥ ৯ ।

(৬) ইটো কৃষ্ণকথা শুনিলোক সৰ্বজন ।

গীতাত কহিলা এই কথা নাৰায়ণ ॥ * * ৪০

(৭) আপুনি কহিলা কৃষ্ণ বেদান্তৰ তত্ত্ব । * * ৪

এই উদ্ধৃতিসমূহৰ মতে ৰাজসূয় যজ্ঞৰ সময়ত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক বেদান্তৰ তত্ত্বৰূপ আৰু সবংশান্তৰ সাৰ এই ভক্তি প্ৰদীপৰ প্ৰতিপাদ্য বিষয়ৰ শিক্ষা দিছিল ; কিন্তু ৰাজসূয় যজ্ঞৰ সময়ত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক শিক্ষা দিয়া প্ৰসংগ মহাভাৰত আৰু ভাগৱত ক'তো নাই। ব্যাসৰ পুত্ৰ শुक্ৰমুনিয়ে কোৱা ভাগৱতৰ পদ আৰু গীতাত দিয়া নাৰায়ণৰ উপদেশ বুলিও ভক্তিপ্ৰদীপৰ পৰিচয় দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পৰা এনে অনুমান কৰিব পাৰি যে— গীতা আৰু ভাগৱতৰ মত সংগ্ৰহ কৰি তাকে নিজৰ সাঁচত সজাই কোনোবাই এই পুথি ৰচনা কৰিলে। আনহাতে ভক্তিপ্ৰদীপৰ বিষয় বস্তু গৰুড় পুৰাণৰ কৃষ্ণ অৰ্জুন-সংবাদ বুলিও কৈছে। গৰুড় পুৰাণ স্মৃতি উপাদান-প্ৰধান পুৰাণহে। বৰ্তমান প্ৰচলিত গৰুড়পুৰাণত কৃষ্ণাৰ্জুন-সংবাদৰূপে বা আন ৰূপতো ভক্তিপ্ৰদীপৰ প্ৰতিপাদ্য বিষয় পোৱা নাযায়।

বিষয়বস্তুৰ ফালৰ পৰাও ভক্তিপ্ৰদীপৰ লেখক শংকৰদেৱ হোৱাত সন্দেহ আছে। এই সম্পৰ্কেও মাত্ৰ দুটা উদাহৰণ তলত দিয়া হৈছে।

(৮) যেবে মোক পাইবা সদাই শুনিবা মহাভাগৱত গীতা ॥ ১২৯

(৯) পদসংখ্যা ২০০ৰপৰা ২১২ লৈকে সুকীয়া সুকীয়া নামৰ পাপ ক্ষয় কৰিব পৰা গুণৰ পৰিমাণ সম্বন্ধে বৰ্ণনা কৰা হৈছে।

এই প্ৰসংগত মন কৰিব লগীয়া যে— ৰাজসূয়যজ্ঞ পাণ্ডৱৰ বনবাসৰ আগতে হৈছিল আৰু গীতাৰ উপদেশ শ্ৰীকৃষ্ণই বনবাসৰ পাছত কুবুৰ্জ্জ-যুদ্ধৰ আৰম্ভণিতে দিয়া বুলি কোৱা হয়। কুবুৰ্জ্জ-যুদ্ধৰ শেষত জন্মহোৱা পৰীক্ষিতক শুক্ৰমুনিয়ে ভাগৱতৰ প্ৰতিপাদ্য বিষয় আৰু ভগৱানৰ লীলা বিষয়ক কথা শুনাইছিল। এই দুয়োটা কথা সঁচা হ'লে শ্ৰীকৃষ্ণই ৰাজসূয় যজ্ঞৰ সময়তে অৰ্জুনক সদাই মহাভাগৱত আৰু গীতা শুনিবলৈ উপদেশ দিব নোৱাৰে।

নামৰ পাপনাশক গুণৰ বৰ্ণনা মতে 'কমলানাথ' নাম অনিচ্ছাত স্মৰণ কৰিলে দুই কোটি জন্মৰ পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ হয় ; শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিলে তাৰ দুগুণ পাপ নাশ হয়। এইদৰে অন্য নামৰ ক্ষেত্ৰতো অনিচ্ছাত এগুণ আৰু শ্ৰদ্ধাত দুগুণ পাপ নাশ হয় বুলিছে। সেইদৰে 'বাসুদেৱ' নাম অনিচ্ছাৰে ল'লে তিনি কোটি জন্মৰ পাপ নাশ হয় ; 'সনাতন' নাম ল'লে চাৰিকোটি জন্মৰ, 'সংকৰ্ষণ' নাম ল'লে পাঁচকোটি জন্মৰ, 'বিভু' নাম ললে ছয়কোটি জন্মৰ পাপ নাশ হয়। পুণ্ডৰীকাক্ষ, ঈশ্বৰ, অনিৰুদ্ধ, প্ৰভু, বিষ্ণু, ভাস্কৰ, মধুসূদন, বিশ্বম্ভৰ, সত্যসন্ধ, পাৰি-জাতহৰ, গোবৰ্দ্ধনধৰ, কমলাকান্ত, মাধৱ, নাৰায়ণ, জগন্নাথ, পুৰুষোত্তম, পৰমাত্মা, হৰি আৰু ৰাম নামৰ মাহাত্ম্য যথাক্ৰমে আৰু বোছি বুলিছে। ২৩৭ সংখ্যক পদত

‘কৃষ্ণ’ নামৰ সৰ্বাধিক মহত্ব দৰ্শাই কৈছে—

‘কৃষ্ণ’ নাম সমস্ত নামতে শ্ৰেষ্ঠতৰ ।

হুয়া এক শবণ আমাত ষিটো নৰ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাকৃষ্ণ বুলিয়া সুমৰে ।

মহাখৰ্ব কোটি জনমৰ পাপ হৰে ॥

নামক লৈ অৰ্থবাদ কৰাজনে নামৰ মাহাত্ম্য নুবুজ়ে কাৰণে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত নামৰ অপৰাধ হয় । সকলো নামৰে শেষ লক্ষ্য একেজন পৰমৱস্থা । গতিকে সকলো নামৰ শব্দার্থ একে নহ’লেও ভক্তৰ কাৰণে নামৰ মূল্য কম-বেছি হ’ব নোৱাৰে । সাহিত্যৰ স্তৰতহে নামৰ শব্দার্থৰ পৃথক্ মূল্য আছে, ভক্তিৰ স্তৰত সকলো নামৰে নামী একেজনেই । এনে স্থলত নামৰ মূল্য কম-বেছি কৰা বৰ্ণনা নামাপৰাধসূচক । শংকৰদেৱে এনেকুৱা বৰ্ণনা দিব পাৰে যেন নালাগে ।

(১০) শংকৰদেৱ-ৰচিত সকলোপুথিতে তেওঁৰ ভণিতা পোৱা যায় ; কিন্তু এই পুথিখনৰ আৰম্ভণিতে তৃতীয়পদত “ভক্তিপ্ৰদীপ পদ মহন্তৰ গতি । কৃষ্ণ-কিংকৰ কহে শংকৰে সম্প্ৰতি ॥” বোলাৰ বাহিৰে কোনো অধ্যায়তে ‘শংকৰ’ শব্দৰ উল্লেখ নাই ; কেৱল কৃষ্ণৰ কিংকৰ শব্দহে পোৱা যায় । উপদেশ নোহোৱাকৈ সামৰণি মৰা কথাটোও শংকৰদেৱৰ আনপুথিতকৈ পৃথক্ লক্ষণসূচক । শংকৰদেৱে নিজৰে ৰচনা কৰা সকলো পুথিৰ শেষত নাম ল’বলৈ উপদেশ দিয়ে । ভক্তিপ্ৰদীপত পুথিৰ বঢ়া-টুটা দোষ মৰিষণ কৰিবলৈহে কৃষ্ণক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে । গৰুড়পুৰাণক ‘বেদশিৰোবক্স’ বোলা কথাটোও এই প্ৰসংগত লক্ষ্য কৰিব লগীয়া (দ্রঃ ৩০৮ পদ) ।

ব্যৱস্থা-শ্লোক :— শংকৰদেৱৰ সকলো গ্ৰন্থতে কৃষ্ণদেৱ, ভক্তি আৰু নামৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশ কৰি উপদেশ দিলেও, আচৰণ-পদ্ধতিসহ কাৰ্য-ব্যৱস্থা দিয়া সম্পূৰ্ণ ৰূপে ব্যৱস্থাপ্ৰধান কোনো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰা নাই । স্বয়ং ভাগৱত পুৰাণতো এনেকুৱা ব্যৱস্থাৰ পৰিমাণ অতি সামান্য । একাদশস্কন্ধৰ নিমিন্ৱাসিক্স-সংবাদত এনেধৰণৰ কিছু ব্যৱস্থা আছে আৰু শংকৰদেৱেও সেই প্ৰসংগত এই সম্বন্ধে কিছু ব্যৱস্থাৰ উল্লেখ কৰিছে । সংস্কৃত ভাষাত ৰচিত ‘ভক্তিবল্লাকৰ’ শংকৰদেৱৰ আনবোৰ গ্ৰন্থতকৈ কিছু পৰিমাণে ব্যৱস্থা প্ৰধান ; তাতে কাৰ্য-ব্যৱস্থাতকৈ বিচাৰ-ব্যৱস্থাইহে প্ৰাধান্য পাইছে । সংস্কৃতত লিখা সেই পুথিখন পাঁচ অসমৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকে নিজৰ কাৰ্য-ব্যৱস্থা গঢ় দি ল’ব বুলি তেওঁ ভবা নাছিল । কেনেধৰণৰ বিচাৰ-ব্যৱস্থাকে তেওঁ অসমত মহাপুৰুষীয়া মত প্ৰচাৰ কৰিছে, সেই কথা ভাবতৰ্ঘবৰ আন ঠাইৰ পণ্ডিতসকলে জানিবৰ কাৰণেহে সম্ভৱতঃ শংকৰদেৱে ভক্তিবল্লাকৰ গ্ৰন্থখন ৰচনা

কৰিছিল। মাধৱদেৱে পদভঙা বিষ্ণুপুৰী সন্ন্যাসীকৃত ভক্তিৰস্ৱালীয়ে মহাপুৰুষীয়া সমাজত যি স্থান পাইছে, শংকৰদেৱবিৰচিত ভক্তিৰস্ৱাকৰৰ ৰামচৰণ ঠাকুৰকৃত পদ-ভাঙনিয়ে সম্ভৱতঃ এই কাৰণেই সেই স্থান পোৱা নাই।

স্থান, কাল আৰু সমাজ-ভেদে বিজ্ঞজনে স্থিৰ কৰি দিয়া ব্যৱস্থাহে প্ৰকৃ-
ততে সুব্যৱস্থা হোৱা সম্ভৱ। সেইবাবে গুৰুৰ আদেশেই ব্যৱস্থাৰ শেষসীমা ৰূপে
বহুত ক্ষেত্ৰত গ্ৰাহ্য হয়। ব্যৱস্থা গ্ৰহ চাই সাধাৰণলোকে সমাজত সুব্যৱস্থা প্ৰবৰ্তন
কৰিব নোৱাৰে। এই বিলাক কথালৈ চকু ৰাখিয়েই শংকৰদেৱে ক্ৰিয়াপ্ৰধান ব্যৱস্থা-
গ্ৰহ ৰচনা নকৰিলে। তাৰ পৰিবৰ্তে পাণ্ডৰাণ্ডতন্ত্ৰৰ বিধান অনুসৰি যথা সম্ভৱ পালন
কৰিব পৰা কাৰ্য-পদ্ধতিৰ আঁহ দেখুৱাই গ'ল। মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ নিত্য-নৈমিত্তিক
কাৰ্যসমূহ এনে ব্যৱস্থাবেই আজিলৈকে চলি আহিছে। শাস্ত্ৰই এইক্ষেত্ৰত বিচাৰৰ
দিশটোহে দাঙি ধৰিছে।

ভক্তিৰস্ৱালীতকৈ ভক্তিৰস্ৱাকৰৰ বিচাৰক্ষেত্ৰ বহুত বহল। বিবিধ শ্ৰেণীৰ
শাস্ত্ৰৰ মত সংগ্ৰহ কৰি শংকৰদেৱে এই গ্ৰহ ৰচনা কৰিছিল। তাত আধাৰ গ্ৰহ ৰূপে
গ্ৰহণ কৰা অনেক শাস্ত্ৰ বৰ্তমান সহজলভ্য নহয়। তদুপৰি ভক্তিৰস্ৱাকৰৰ পাঠ
সম্বন্ধে এতিয়াও মতভেদ আছে। তাৰ সুসম্পাদিত পূৰ্ণাংগ পাঠ এতিয়াও প্ৰকাশ
হোৱা নাই। এই সম্বন্ধে এটি চমু আলোচনা তলত দাঙি ধৰা হ'ল।

ভক্তিৰস্ৱাকৰ :— সংস্কৃত ভক্তিৰস্ৱাকৰৰ প্ৰকাশিত পাঠত থকা ৩৮ টা
অধ্যায়ৰ (দত্তবৰুৱা প্ৰকাশিত) ভিতৰৰে ভাগৱত মাহাত্ম্য, যম-নিয়মাদি আচৰণকথন,
দৰ্শাবধি ভক্তিলক্ষণকথন এই তিনিটা অধ্যায়ৰ ৰামচৰণ ঠাকুৰকৃত পদ-ভাঙনি পোৱা
নাই। অপ্ৰকাশিত ভক্তিৰস্ৱাকৰত (সংস্কৃত) শৰণমাহাত্ম্য, পূজাপ্ৰকাৰ, অপৰ্ণ মাহাত্ম্য,
'ভক্তোঁৱভৱমগ্ৰাণ্যাপ্যনেকধোক্তম্' এই কেইটা সুকীয়া অধ্যায় আছে। মহাপুৰুষীয়া
ধৰ্মত প্ৰৱেশৰ প্ৰথম পথটো আনুষ্ঠানিক ভাবে শৰণ গ্ৰহণ কৰাৰ ব্যৱস্থা বুলি ধৰা
হয়। চৰিত পুথিত থকা মতে বিষ্ণুপুৰী সন্ন্যাসীৰ ভক্তিৰস্ৱালী পুথিখন শংকৰদেৱে
হাতেৰেই চোৱা নাছিল; কিন্তু 'শৰণ-বিৰচন'ৰ অধ্যায় ওলালতে পুথিখন শিৰত
তুলি লৈ 'বিষ্ণুপুৰী মোৰ সংগ' বুলি আনন্দত আপ্ত হৈ পৰিল বোলা হৈছে।
এনে স্থলত শৰণৰ কথা নোহোৱাকৈ ভক্তিৰস্ৱাকৰ গ্ৰহ শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিল
যেন মনে নধৰে। সেই বাবে কমলাবাৰী সম্ভৱতঃ থকা ভক্তিৰস্ৱাকৰ পুথিৰ (শৰণ
মাহাত্ম্য থকা) পাঠহে পূৰ্ণাংগ পাঠ হোৱা সম্ভৱ। তথাপি এই সম্পৰ্কত সন্দেহৰ
কিছু অৱকাশ আছে। ৰামচৰণৰ সমকালীন গোপালচৰণবিজ্ঞ আৰু শ্ৰীহৰিয়েও
ভক্তিৰস্ৱাকৰ গ্ৰহ ক্ৰমে গদ্য আৰু পদ্য ৰূপত লোক-ভাষালৈ ভাঙিছিল। ৰামচৰণ
আৰু গোপালচৰণ দুয়োজনেই যথাক্ৰমে বৰপেটাৰ ওচৰৰ সুন্দৰীদিয়া আৰু বৈকুণ্ঠ-

পুৰত থাকি এই কাম কৰিছিল। খ্রীষ্টাব্দৰ পুথি কুৰুৱাবাহীত পালেও তেওঁৰ কাৰ্য-
ক্ষেত্ৰ বৰপেটা অঞ্চলহে আছিল। গতিকে অনুমান কৰিব পাৰি যে—শংকৰদেৱ
আৰু মাধৱদেৱৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তিৰ পাছৰ সময় ছোৱাত কামৰূপ অঞ্চলত ভক্তিৰস্নাকৰৰ
সম্পূৰ্ণ পাঠ পোৱা নগৈছিল।

দৈত্যাৰি ঠাকুৰৰ শংকৰ-মাধৱচৰিতত কীৰ্ত্তন-ঘোষা পুথিখন একে ঠাইত
সম্পূৰ্ণ হৈ নথকা কাৰণে ৰামচৰণে নানা ঠাইৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা বুলি কৈছে।
সেইমতে মাধৱদেৱ কোচবিহাৰলৈ যোৱাৰ পাছত ৰামচৰণঠাকুৰে ভাৰিলে—

ঠাই ঠাই ঘোষা-কীৰ্ত্তন আছয় কৰৌ আনি এক থান ॥ ৩।

কতো আছে হাজো দক্ষিণকূলত কতো বৰনগৰত।

কতো বৰপেটা অসম ৰাজ্যত কতোহো কালজাৰত ॥ ৪

বহুৰেকমান ফুৰি একথান কৰিলা ঘোষা কীৰ্ত্তন।

মাধৱদেৱক পুনু দেখাইবাক গৈলন্ত ৰামচৰণ ॥ ৫ ॥ (অ' ৭৩)

নিত্য-প্ৰসংগত প্ৰয়োজনীয় কীৰ্ত্তনপুথিখনেই যদি এই দৰে সঁচাৰিত হৈ নানা ঠাইত
পৰি থাকে, তেনে অৱস্থাত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে অপাঠ্য সংস্কৃত ভাষাত ৰচিত
'ভক্তিৰস্নাকৰ' গ্ৰন্থখন সম্পূৰ্ণ ৰূপে ৰামচৰণ ঠাকুৰেও নাপাব পাৰে। কোনোবা ঠাইত
সম্পূৰ্ণ পাঠ থকা সত্ত্বেও লিপিকাৰে তাৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ লিখিব নোৱৰা (সময়ৰ
অভাৱতেই বা আন কাৰণতো) বাবে অনেক ঠাইত অসম্পূৰ্ণ পাঠৰে প্ৰচলন হ'বলৈ
ধৰিলে। অসমৰ বিভিন্ন সত্ৰত এই ৰস্নাকৰ পুথিৰ পাঠ আছিল বুলি বংশীগোপাল-
দেৱৰ চৰিতৰ পৰা জনা যায়। পশ্চিমদেশৰ পৰা গোৰাংগ, মুৰাৰি আৰু নাৰায়ণ
নামে তিনিজন বৈষ্ণৱ আহি দামোদৰদেৱৰ সত্ৰত আছিল, তেওঁলোকে আনবোৰ
সত্ৰলৈ গৈয়ো দেখিলে যে—ইয়াৰ ভক্তসকলে ভাগৱত পুৰাণৰ বাহিৰেও অন্যান্য
প্ৰামাণিক ধৰ্মগ্ৰন্থকো ভাগৱত বোলে। সেই সম্পৰ্কত আছে —

গীতা, ৰঙ্গাৱলী, ৰঙ্গাকৰ, ৰামায়ণ।

আনো যি পুস্তক মাত্ৰ দেখে যেতিক্ষণ ॥

ঘোষা ভক্তিৰস, মোক্ষনিৰ্ণয় কীৰ্ত্তন।

সমস্তকে ভাগৱত বোলে সৰ্বজন ॥ ৭৯১।

সম্ভৱতঃ শংকৰদেৱে আহোমৰাজ্য ত্যাগ কৰাৰ আগতেই ভক্তিৰস্নাকৰ গ্ৰন্থ
লিখি সমাপ্ত কৰিছিল। আহোমৰাজ্য ত্যাগ কৰি যোৱাৰ সময়ত এই পুথিৰ সম্পূৰ্ণ
পাঠ হস্তক্ষেপ কৰি কামৰূপ লৈ যাব পৰা নহ'ল। সেই বাবে ৰামচৰণ ঠাকুৰ

গোপালান্বিত আৰু গ্ৰীহাৰিৰ পদ্য আৰু গদ্যভাণ্ডানিও অসম্পূৰ্ণ পাঠৰেই ভাঙনি হৈ থাকিল ; কিন্তু আহোম ৰাজ্যত থাকি যোৱা পাঠ কিবা প্ৰকাৰে পৰবৰ্তী লিপিকাৰৰ মধ্যমেৰে কমলাবাৰী সম্ভৱ সুৰক্ষিত হৈ আজি পৰ্যন্ত আছে। লিপিকাৰৰ সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধীয় জ্ঞান যথেষ্ট নোহোৱা বাবে পাঠত বৰ্ণাশুদ্ধি প্ৰতীতি ভুল-কুটি হোৱাটো সুকীয়া কথা। আনহাতে অপ্ৰকাশিত যি কেইটা অধ্যায় কমলাবাৰীৰ পাঠত আছে; সেই কেইটা অধ্যায়ৰ পাঠ আৰু আধাৰ গ্ৰন্থৰ নিৰ্দেশ কৰিব পৰা যোগ্যতা থকা অনালেখক শংকৰদেৱৰ পাছৰ যুগত উজনি অসমত থকা যেন মনে নধৰে। তেনে পাণ্ডিত্য থাকিলেও ভক্তিবন্ধাকৰত এই অংশ যোগ দিবলৈ তেওঁ নাযায়।

শংকৰদেৱৰ ৰচনাসমূহত ভাগৱতৰ প্ৰভাৱেই সৰ্বাধিক ; কিন্তু ভক্তিবন্ধাকৰত ভাগৱতৰ সৰ্বাধিক প্ৰভাৱৰ লগতে আন আন বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ গ্ৰন্থৰ শ্লোক সংগ্ৰহেই এটা চকুত লগা কথা। এই শ্ৰেণীৰ পুথিসমূহৰ ভিতৰত কিছুমান এতিয়াও সহজলভ্য হৈ উঠা নাই। অপ্ৰকাশিত পাঠত 'সাক্ষত তত্ত্ব'ৰ শ্লোক বহুত আছে। প্ৰকাশিত পাঠত উল্লেখ থকা বিষ্ণুমোক্তৰ পুৰাণ, যোগসাৰ আৰু বৈষ্ণৱানন্দলহৰি সহজলভ্য নহয়*। অন্যান্য গ্ৰন্থৰ ভিতৰত নানা পুৰাণ, উপপুৰাণ, নাটক, নীতিগ্ৰন্থ আদিৰ উদ্ধৃতিও পোৱা যায়।

লঘুগীত :- সামান্য ভাবে সুৰ লগাই গালেও গূৰ্ণাংগ গীত-ধৰ্মী বুলি ধৰিব নোৱৰা আৰু অবয়ৱতো লঘু অৰ্থত কিছুমান গেয় গদক লঘুগীত বোলা হৈছে। এই লঘুগীত সংখ্যাটো বৰ কম। ভটিমা, গুণমালা, চপয় আৰু তোতয় এই চাৰিবিধৰ ভিতৰত 'তোতয়' মাত্ৰ এটাহে। ভাষাৰ দৃষ্টিত এই চাৰিবিধৰ ভিতৰত ভটিমা আৰু চপয়ত ৰজাৱলীৰ প্ৰভাৱ স্পৰ্শ। গুণমালা সংস্কৃত শব্দবহুল পুৰাণ লোক-ভাষাত ৰচিত আৰু 'তোতয়' সংস্কৃত যোতক ছন্দত ৰচিত বন্দনা বা শ্লোক। প্ৰকৃততে তোতয়কো সংস্কৃত ভাষাত ৰচিত ভটিমাৰ শ্ৰেণীত ধৰিব পাৰি। ভটিমা দুই শ্ৰেণীৰ। (১) দেৱ ভটিমা (২) ৰাজ ভটিমা। তোতয় সহ দেৱ ভটিমা মুঠ

* : ১৭১ খ্ৰীষ্টাব্দত 'বৈষ্ণৱানন্দলহৰি'ৰ মূলশ্লোক আৰু ১৮ শতিকাৰ আগ ভাগত কৰা পদভাণ্ডানিসহ সম্পাদনা কৰি অধ্যাপিকা শ্ৰীমতীকেশৱী মহন্তই প্ৰকাশ কৰে। এই পুথিৰ একমাত্ৰ পাঠ যোৰহাটৰ তেলপানীসত্ৰৰ অধিকাৰ শ্ৰীযুতমোহনচন্দ্ৰ মহন্তদেৱৰ পৰা পোৱা হয়। কলিকতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পুস্তকালয় তথা উত্তৰ-দক্ষিণ আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ পাণ্ডিতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিও এই পুথিৰ অন্য পাঠৰ সন্ধান ক'বোঁ পোৱা নগ'ল।

তিনিটা ; নাটৰ অন্তৰ্ভুক্ত ভটিমা সমূহ ইয়াত ধৰা নাই। বাজভটিমা দুটা। দুয়ো-
টোতে মহাৰাজ নবনাৰায়ণৰ প্ৰশংসা কৰা হৈছে।

পদ আৰু ঘোষা দুটা ভাগত সজোৱা গুণমালা ছটা। গুবু-চৰিতত ভুবু-
কাত হাতী ভৰোৱা কাহিনী এটা গুণমালাৰ ৰচনা সম্পৰ্কত পোৱা যায়। সেইমতে
মহাৰাজ নবনাৰায়ণে একে ৰাতিতে ভাগৱত পুৰাণৰ ভাঙনি এটা কৰি দিবলৈ ৰাজ-
সভাৰ পণ্ডিতসকলক কোৱাত শংকৰদেৱে পাছ দিনা গুণমালা ৰচনা কৰি ৰজাৰ
আগত দিলেহি। ইয়াৰ পৰা গুণমালাৰ বিষয়বস্তু স্পষ্ট হৈ পৰে। সম্পূৰ্ণ ভাগৱ-
তকে ইমান কম কথাবে প্ৰকাশ কৰা কাৰণে গুণমালাৰ ৰচনাক ভুবুকাত হাতী-
ভৰোৱা বুলি কোৱা হয়।

বুদ্ধিগীহৰণ নাটত বুদ্ধিগী আৰু কৃষ্ণৰ ৰূপ-গুণৰ বৰ্ণনা কৰা দুটা ভটিমা
আছে। তাৰে প্ৰথমটোৰ আৰম্ভণিত “পৰি পদু ভাট চপয় কহবাণী” বোলা হৈছে।
সেইবাবে এই ভটিমাটো ‘চপয়’ নামে পৰিচিত হ’ল। সন্ধিয়া প্ৰসংগৰ আগতে
ভটিমা, গুণমালা আৰু চপয়-তোতয় পাঠ কৰাৰ প্ৰথা সত্ৰসমূহত আছে। ‘গুণমালা-
ভটিমা’ আৰু ‘চপয়-তোতয়’ শব্দৰ প্ৰচলনৰ ওপৰত গুবুৰু আৰোপ কৰি এই প্ৰসংগত
চপয়ক পৃথক্ শ্ৰেণীত ঠাই দিলেও, এই চপয় মূলতে ভটিমা জাতীয় প্ৰশাস্তিগীত।
কোনো কোনোৱে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপ-গুণ বৰ্ণনা কৰা বুদ্ধিগীহৰণৰ “শুন শুন বুদ্ধিমণী মাই।
কৃষ্ণগুণ কহন নাযায়।” বুলি আৰম্ভ কৰা ভটিমাকো ‘চপয়’ বোলে। এই দৃষ্টিৰে
চালে নাটকীয় কথাবস্তুৰ লগত জড়িত ভটিমা দুয়োটাকে ‘চপয়’ বোলা হ’ল।
নাটকৰ অন্তৰ্গত হ’লেও কথাবস্তুৰ গতিৰ লগত সম্পৰ্কৰাহিত ভটিমাক ‘চপয়’ বোলা
নাই। এই প্ৰসংগত ‘চপয়’ শব্দৰ অৰ্থকি বিচাৰ কৰা আৱশ্যক।

হিন্দী সাহিত্যত ‘ছপ্পয়’ আৰু ‘চৌপাঈ’ নামৰ দুটা ছন্দ মধ্যযুগতো আছিল।
দুয়োটাই মাত্ৰাপ্ৰধান ছন্দ। ‘ছপ্পয়’ ছটা চৰণযুক্ত আৰু ‘চৌপাঈ’ চাৰিটা চৰণযুক্ত
ছন্দ। এই দুটাৰ বাহিৰে শুনাত একে যেন লগা ‘চৌপাঈ’ নামৰো এটা পূৰ্বাণ
ছন্দ আছে। চৌপাঈ ছন্দত ১৫+১৫=৩০ মাত্ৰা। যেনে — “তবকী কহি নপৰত
কছু বাত। ইক ইক পলক কলপ সম জাত ॥” (নন্দদাস)। প্ৰতিটো দীৰ্ঘৰত দুই
মাত্ৰা আৰু হ্ৰস্ব স্বৰত এক মাত্ৰা বুলি ধৰিলে প্ৰতি শাৰীতে ১৫ মাত্ৰাকৈ মুঠ ৩০
মাত্ৰা হয়। ‘চৌপাঈ’ প্ৰতি শাৰীত ১৬ মাত্ৰাকৈ মুঠ ৩২ মাত্ৰাৰ সুকীয়া ছন্দ।
যেনে — “জবতে ৰাম ব্যাহি ঘৰ আএ। নিত নৱ মংগল মোদ বঢ়াএ।” (ৰামচৰিত-
মানস, অযোধ্যা কাণ্ড)। ‘ছপ্পয়’ ছন্দৰ উদাহৰণ তলত দিয়া হ’ল। “যুগল নাম সৌ
নেম, জপত নিত কুঞ্জবিশাৰী। অৱলোকত নিত ৰহৈ কেলিসুখকে অধিকাৰী।”
(নাড়াদাসজী)। এই ছন্দত ক্ৰমে ১১+১৩; ১১+১৩; মুঠ ৪৪ মাত্ৰা হয়।

ওপৰত দিয়া চোঁপাই ছন্দৰ শেষ সদাই গুৰুলঘু (দীৰ্ঘ-হ্ৰস্ব) স্বৰযুক্ত হয়। আগৰ উদাহৰণত যথাক্ৰমে 'বাত' আৰু 'জাত' শব্দ মন কৰিব লগীয়া। অসমীয়া ভাষাত হ্ৰস্বস্বৰৰ দীৰ্ঘ উচ্চাৰণ আৰু দীৰ্ঘস্বৰৰ হ্ৰস্ব উচ্চাৰণো হয়। ভটিমাসমূহত সাধাৰণতে প্ৰতিটো শাৰীৰে অন্তিম বৰ্ণৰ আগৰ বৰ্ণৰ উচ্চাৰণ দীৰ্ঘ হোৱাৰ প্ৰথা চলি আহিছে। লগতে সামান্য ব্যতিক্ৰম দুই এটাৰ বাহিৰে সকলোতে অন্তিমবৰ্ণ হ্ৰস্ব স্বৰযুক্ত বা বাঞ্জনান্ত আৰু তাৰ পূৰ্বৰ বৰ্ণ দীৰ্ঘস্বৰ যুক্ত কৰি লিখা হৈছে। অসমীয়া ভাষাত বৰ্ণৰ সংখ্যাৰ ওপৰতহে ছন্দই নিৰ্ভৰ কৰে; কিন্তু ভটিমাসমূহৰ এই অংশত মাত্ৰা-প্ৰধান লক্ষণ দেখা যায়। এই লক্ষণেই ভটিমাসমূহক লঘুগীতাত্মক কৰি তুলিছে। পৃথক্ পৃথক্ ছন্দত ৰচিত সকলো ভটিমাতোই এই লক্ষণ অপৰিহাৰ্য।

এতিয়া মন কৰিব লগীয়া যে— ছপয়, চোপাই আৰু চোপঈ ছন্দৰ ভিতৰত কোনটোৰ লগত অসমীয়া 'চপয়'ৰ মিল বেছি? হিম্মীৰ এই ছন্দকেইটা মাত্ৰা প্ৰধান আৰু অসমীয়া ভটিমাসমূহ বৰ্ণপ্ৰধান কাৰণে ছন্দৰ লক্ষণেৰে সমতা-বিষমতাৰ নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি। বাক্যৰ লয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মাত্ৰাবিচাৰ কৰিলেহে অসমীয়া 'চপয়' কাৰ লগত বেছি মিলিব সেই কথা ক'ব পৰা হ'ব। মাত্ৰা আৰু লয় উভয়কে সামৰি বিচাৰ কৰিলে 'চোপাই ছন্দৰ লগত চপয়ৰ মিল বেছি দেখা যায়। অন্তিম বৰ্ণ দুটাৰ দীৰ্ঘ-হ্ৰস্বৰ ক্ৰম চোপঈ'ৰ লগত বেছি মিলে। 'ছপয়'ৰ লগত মিল দেখা নাযায়। হিম্মী চোপাই ছন্দৰ সুৰৰ লগত মিলাই অসমীয়া চপয়টো গাব পাৰি। গতিকে এই দুয়োটাৰ মাজত সংগীতৰ দৃষ্টিত থাকিব লগীয়া মাত্ৰাসাম্য আছে।

'চপয়' যিহেতুকে ছন্দৰহে নাম বিষয়সূচক শব্দ নহয়। সেইবাবে বুদ্ধিগী-হৰণ নাটত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপ-গুণ বৰ্ণোৱা ভটিমাতো বুদ্ধিগীৰ বৰ্ণনা থকা ভটিমাতো একে ছন্দৰ নোহোৱা কাৰণে চপয় নামে পৰিচিত হ'ব নালাগে। শংকৰদেৱে ব্যৱহাৰ কৰা এই চপয় আৰু তাৰ লগত সাদৃশ্য থকা হিম্মীৰ চোপাই তথা চোপাই ছন্দৰ মূল বিচাৰি গ'লে প্ৰাকৃত আৰু অপভ্ৰংশ যুগ পাবগৈ লগীয়া হয়। শংকৰদেৱৰ ব্ৰজাৱলী ভাষাত প্ৰাকৃত আৰু অপভ্ৰংশ স্তবৰ শব্দ যথেষ্ট পোৱা যায়। গতিকে সেই স্তবৰ ছন্দৰ অনুকৰণত ভটিমাসমূহ ৰচনা কৰাটো অসম্ভৱ নহয়। সেয়ে হ'লে লঘুগীতত সংস্কৃত ভাষা আৰু ছন্দ (তোত্তৰত) তথা প্ৰাকৃত-অপভ্ৰংশৰ শব্দ আৰু ছন্দ (ভটিমাত) প্ৰয়োগ কৰি তৎকালীন লোকভাষা আৰু সাহিত্যৰ লগত অতীতৰ এটা ঐতিহাসিক সম্পৰ্কও দেখুৱাই গৈছে। 'গুণমালা' পুথিৰ সংস্কৃতিয়া শব্দৰ লগতে অনুপ্ৰাস-প্ৰধান ছন্দতো শব্দালংকাৰ প্ৰধান গীতধৰ্মৰ প্ৰতি চকু বন্ধা

দেখা গৈছে। সংগীত-চৰ্চা কৰিব নোৱৰা লোককো সংগীতৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে এই শ্ৰেণীৰ লঘুগীতৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলনৈক সেই কথা ভাবি চাবলগীয়া।

প্ৰবন্ধ-সংগীত :— এটাৰ লগত আন এটা বাক্য থাই থকা বা জড়িত বুজাবৰ কাৰণে ‘প্ৰবন্ধ’ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সাহিত্যত প্ৰবন্ধ শব্দই এটা বিষয়ৰ লগত আন এটা বিষয় এইদৰে জড়িত হৈ থকাটোকে বুজায়। গীত বা সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতো এনে অৰ্থ হ’ব পাৰে। এটা গীতৰ ভাব যদি স্বয়ং সম্পূৰ্ণ নহৈ অন্য এটা গীতৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, তেতিয়া হ’লে সেইদৰে পৰস্পৰ সম্বন্ধযুক্ত গীত-সমূহৰ সমষ্টিক ‘প্ৰবন্ধ গীত’ বুলি ক’ব পাৰি। শংকৰদেৱৰ বাঁচত ‘কীৰ্তন পুথি’কো প্ৰবন্ধগীত-সংকলন বুলিব পাৰি। ইয়াৰ একো একোটা খণ্ডৰ বিষয় একে হ’লেও প্ৰায়ভাগেই কেইবাটাও গীতৰ সমষ্টি ৰূপে একোটা প্ৰবন্ধ-গীতত পৰিণত হৈছে। সম্পূৰ্ণ কীৰ্তন গ্ৰন্থ এনে কিছুমান প্ৰবন্ধ-গীতৰো সংকলন মাত্ৰ। একোটা ঘোষাৰ লগত থকা পদসমূহেৰে একোটা অধ্যায় কীৰ্তনৰ এটা গীত বা এটা কীৰ্তন। এই প্ৰতিটো কীৰ্তনেই ভাৱৰ ফালৰ পৰা সেই একে খণ্ডৰ অন্য কীৰ্তনৰ লগত সম্বন্ধ। যেনে ‘চতুৰ্বিংশতিঅৱতাৰ’ নামৰ এটা প্ৰবন্ধত চাৰিটা অধ্যায় বা কীৰ্তন একক ৰূপে আছে। মুঠতে সম্পূৰ্ণ কীৰ্তন গ্ৰন্থত এনে ধৰণৰ ২৮ টা প্ৰবন্ধ আছে।

শাস্ত্ৰীয় দৃষ্টিত গীতৰ লক্ষণ ছটা— “সুস্বৰং সবসং চৈৱ সবাগংমধুৰাক্ষৰম্।

সালংকাৰং প্ৰমাণং ষড়্‌বিধং গীতলক্ষণম্ ॥

গীতৰ লক্ষ্য বস্তু বস। বস অনুসৰি স্বৰ প্ৰয়োগ কৰা হয়। শৃংগাৰ আৰু হাস্য বসৰ বাবে মধ্যম আৰু পঞ্চম স্বৰ : বীৰ, বোদ্ৰ আৰু অদ্ভুত বসৰ বাবে ষড়্‌জ আৰু ঋষভ স্বৰ ; কৰুণ বসৰ বাবে গান্ধাৰ আৰু নিষাদ স্বৰ তথা বীভৎস আৰু ভয়ানক বসৰ বাবে ধৈৱত স্বৰ উপযোগী। বস আৰু স্বৰৰ অনুকূলে বাগ আৰু উপযুক্ত বৰ্ণৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰত্যেক স্বৰৰ মন্ত্ৰ, মধ্য আৰু তাৰ (উদাৰা মুদাৰা আৰু তাৰা) এই তিনিটা ভাগ বা স্তৰ থাকে। এই তিনিটা স্তৰৰ সাতোটা স্বৰক দ্বিসপ্তক বোলে। এই দ্বিসপ্তক ধ্বনিৰ ভিতৰত কোন কোন ধ্বনি কোন কোন বাগৰ বাবে উপযোগী তাৰ বিচাৰ সংগীত শাস্ত্ৰত কৰা হৈছে। সেই বিচাৰ মতে নিশ্চিত কৰি দিয়া ধ্বনিসমূহক ‘ঠাট’ বোলা হয়। গীত সম্বন্ধীয় এইবিলাক কথাটো চকু বাখি কীৰ্তনৰ গায়ন-পদ্ধতি সম্পৰ্কে বিচাৰ কৰা হোৱা নাই। সেই বাবে অনেক ক্ষেত্ৰত কীৰ্তনৰ সংগীত-ধৰ্ম ক্ষতি গ্ৰস্ত হৈছে। তাৰ লগতে কীৰ্তনক কেৱল লোক-গীতৰ স্তৰলৈ ক্ৰমে ক্ৰমে অৱলম্বিত কৰা হৈছে।

কীৰ্তন কেৱল লোক-সংগীত নহয়। ইয়াৰ উদ্দেশ্য, পাঠ আৰু গায়ন-ব্যৱস্থাত মাৰ্গসংগীতৰ লক্ষণ ভালেখিনি লুকাই আছে। সেইবাবে ইয়াক মাৰ্গ-মিশ্ৰিত লোক সংগীতহে বুলিব পাৰি। বাদ্যসহ সময়েত সংগীত ৰূপত কীৰ্তনৰ যি প্ৰভাৱ, তাৰ সামাজিক আৰু আধ্যাত্মিক মূল্য উপেক্ষা কৰিব পৰা বিধৰ নহয়। লোক সংগীত আৰু মাৰ্গ-সংগীতৰ এনে অপূৰ্ব মিশ্ৰণ অলপীয়া সাধনাৰ ফল হ'ব নোৱাৰে।

কীৰ্তন :— সাংগীতিক মূল্যৰ উপৰিও কীৰ্তনৰ সাহিত্যিক মূল্য অতি গুৰুত্ব পূৰ্ণ। কাব্য আৰু ভক্তিতত্ত্ব উভয়কে কীৰ্তনে একেটা মানসিক স্তৰলৈ তুলিব পাৰিছে। লীলা আৰু তত্ত্বজ্ঞানৰ মাজত ঐক্য স্থাপন কৰি হৃদয় আৰু বুদ্ধিৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ ব্যৱস্থাও ইয়াত মনস্তাত্ত্বিক আধাৰত কৰা হৈছে। লগতে ধৰ্মীয় আদৰ্শ আৰু কলাত্মক বুচিৰ সহায়েৰে লোক-সংস্কৃতিক আগবঢ়াৰ প্ৰেৰণা যোগাইছে। এই প্ৰসংগতে কীৰ্তন-ঘোষাৰ বিষয়-বস্তু আৰু তাৰ আধাৰ গ্ৰন্থ সম্বন্ধে এটি চমু আলোচনা দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়োজন।

কীৰ্তনৰ বিষয়বস্তুৰ ভিতৰত লীলাৰ পৰিমাণেই সৰ্বাধিক। প্ৰাসংগিক ভাবে লীলাৰ লগতে উপদেশ, তত্ত্বজ্ঞান, প্ৰাৰ্থনা প্ৰভৃতি অন্যান্য বস্তুয়েও ঠাই পাইছে। আন দুই শ্ৰেণীৰ বিষয়বস্তুৰ ভিতৰৰে এক শ্ৰেণীত লীলাহীন প্ৰাৰ্থনা, তত্ত্ব-জ্ঞান আৰু ব্যৱস্থাপ্ৰধান কীৰ্তনসমূহ পৰে। আনটো শ্ৰেণী বিশেষকৈ অন্য কাহিনী আৰু তীৰ্থ-বৰ্ণনা প্ৰধান। তলত কীৰ্তনৰ খণ্ড, বিষয়বস্তু আৰু আধাৰ গ্ৰন্থ সম্বন্ধে এটা চিত্ৰ দাঙি ধৰা হৈছে।

খণ্ড	আধাৰগ্ৰন্থ
লীলা বিষয়ক— চতুৰ্বিংশতি অৱতাৰ	ভাগৱত আৰু অন্যান্য পুৰাণ
প্ৰহ্লাদ চৰিত	ভাগৱত
গজেন্দ্ৰোপাখ্যান	”
হৰমোহন	”
শিশুলীলা	”
ৰাসক্ৰীড়া	”
কংসবধ	”
গোপী-উদ্ধৱ-সংবাদ	”
কুজীৰ বাহ্যাপুৰণ	”
অৰুণৰ বাহ্য পুৰণ	”
জৰাসন্ধ যুদ্ধ	”

কালযৱন বধ	”
মুচুকুন্দ স্থতি	”
সামন্ত হৰণ	”
নাৰদৰ কৃষ্ণ দৰ্শন	”
বিপ্ৰ-পুত্ৰ আনয়ন	”
দামোদৰ বিপ্ৰ উপাখ্যান	”
দৈৱকীৰ পুত্ৰ আনয়ন	”
লীলামালা	”
শ্ৰীকৃষ্ণৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ	”

লীলাহীন প্ৰাৰ্থনা, তত্ত্ব আৰু ব্যৱস্থাপ্ৰধান

নামাপৰাধ	পদ্মপুৰাণ
পাশুপতদৰ্শন	ভাগৱত, বিষ্ণুধৰ্মোত্তৰ আগম, বৃহন্নাৰদীয়পুৰাণ, পদ্মপুৰাণ আৰু সূতসংহিতা
ধ্যানবৰ্ণন	ভাগৱতৰ প্ৰভাৱ সামান্য
অজামিলোপাখ্যান	ভাগৱত
বালিহলন	আধাৰগ্ৰন্থ ভাগৱত নহয়
বেদ-স্থিতি	ভাগৱত (শ্ৰীধৰীয় টীকাসহ)
তাৎপৰ্য	”

অন্যকাহিনী আৰু তীৰ্থব্যৱস্থা-প্ৰধান

ওৰেণ্ডাবৰ্ণন	ব্ৰহ্মপুৰাণ
--------------	-------------

চতুৰ্বিংশতি অৱতাৰৰ প্ৰথম দুটা অধ্যায়ত থকা দশাৱতাৰৰ ক্ৰম আৰু বৰ্ণনা ভাগৱতৰ লগত নিমিলে। অগ্নি, মৎস্য, কুৰ্ম, বৰাহ, গৰুড়প্ৰভৃতি আৰ্তিবিষয়-প্ৰধান পুৰাণসমূহৰ আৰম্ভণিতে থকা দশাৱতাৰ-বৰ্ণনাৰ লগতহে মিলে। খ্ৰীঃ ১২ শতিকাৰ জয়দেৱৰ গীতগোৱিন্দ কাব্যতো দশাৱতাৰৰ এই ক্ৰমেই আছে। সম্ভৱতঃ শংকৰদেৱে তৎকালীন আৰু পূৰ্বকালীন আদৰ্শতে কীৰ্তনৰ আৰম্ভণিতে দশাৱতাৰৰ বৰ্ণনা দিছিল; কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণক এই দশাৱতাৰৰ ভিতৰত নধাৰি পূৰ্ণপুৰুষোত্তম ৰূপে সকলো অৱতাৰৰ মূল নাৰায়ণ বোলা হৈছে। শংকৰদেৱে প্ৰথমতেই সেই চৈতন্য সত্তা নাৰায়ণক প্ৰণাম কৰিছে, যিজন নবসমূহৰ হৃদয়ত স্থিত জীৱাত্মা আৰু সৰ্বঅৱতাৰৰ কাৰণ সনাতন ব্ৰহ্ম বা পৰমাত্মা ৰূপে সৰ্বদা বিদ্যমান। এই বন্দনাতে ব্যক্তি আৰু

সমিতি বা দেৱ আৰু ভকতকো 'নাৰায়ণ' শব্দেৰে সামৰি লোৱা দেখা গৈছে। আন-হাতে বৈদিক আৰু তান্ত্ৰিক (পাণ্ডবাত্মীয়) উভয় পৰম্পৰা নাৰায়ণ শব্দৰ লগত জড়িত হৈ আছে। সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাও এই নাৰায়ণৰ পৰা জন্ম হৈছে কাৰণে, নাৰায়ণকে কাৰণৰো কাৰণ অনাদিকাৰণ বুলিও বুজাইছে।

দশাৱতাৰৰ বৰ্ণনাৰ পাছত দুটা অধ্যায়ত ব্যক্তিৰূপত নৰনাৰায়ণ, নাৰদ, ব্যাস, কপিল, দত্তাগ্ৰেয়, ধ্বমভ, ধ্বমতাৰি প্ৰভৃতি আৰু চৌদ্ধজন অৱতাৰৰ চমু পৰিচয় দিছে। এই পৰিচয়বোৰ ভাগৱতৰ কোনো এটা অধ্যায়ৰ অনুবাদ নহয়। তথাপি ২য় স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়ৰ বিষয়বস্তুৰ লগতেই মিল বেছি। ধ্যান-বৰ্ণনত ভাগৱত ৩।১৫ অ' আৰু ৩।২৮ অ' ৰ কিছু প্ৰভাৱ দেখা যায় যদিও সম্পূৰ্ণ বৰ্ণনা কোন গ্ৰন্থৰ আধাৰত দিয়া হৈছে জনা নাযায়। অজামিল-উপাখ্যান আৰু বলিহলনৰ ভাগৱতত থকা কাহিনী অংশ কীৰ্তনত দিয়া হোৱা নাই। গজেন্দ্ৰোপাখ্যানৰো গজেন্দ্ৰৰ পূৰ্বজন্মৰ কাহিনী কীৰ্তনত নাই। গতিকে এই তিনিটা খণ্ডৰ বিষয় বস্তু পূৰ্ণাংগ বুলিব নোৱাৰি। বলিয়ে সূতলপুৰীত হৰিভক্তি প্ৰচাৰ কৰা কথাহে কীৰ্তনত দিয়া হৈছে। লগতে ভক্তৰ ওচৰত ভগৱান কেনেদৰে বশ হৈ থাকে তাকো বুজাবৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। বিষ্ণুৰ বিৰোধী দৈত্যসকলৰ ভিতৰৰে প্ৰহ্লাদ আৰু বলিয়ে হৰিভক্তি প্ৰচাৰ কৰি বৈষ্ণৱসকলৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ স্থান পোৱা কথাৰে বিৰোধী-পক্ষৰ প্ৰতিও সম্মান-প্ৰদৰ্শনৰ আৰ্হি দেখুৱাইছে।*

'নামাপৰাধ'ত শুদ্ধ চৈতন্য স্বৰূপ নাম উপলব্ধিৰ কাৰণে পূৰ্বপ্ৰস্তুতিসমূহৰ বিধান দিছে। চিত্তশুদ্ধি বা নামৰ স্বৰূপ উপলব্ধিৰ স্তৰ পাবলৈ হ'লে আচৰণ শূদ্ধিৰো প্ৰয়োজন হয়। সেইবাবে নামাপৰাধৰ পাছতে পাষণ্ডআচাৰ ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে 'পাষণ্ডৱদ'-ন নামৰ অধ্যায় দিয়া হৈছে। সুৰুচিপূৰ্ণ আদৰ্শৰ কল্পনাই মানুহৰ আচৰণ-শুদ্ধিত সহায় কৰে। হয়তো এই উদ্দেশ্যেই সমাজত এটা সুলভ ভাৱমূৰ্তিৰ প্ৰভাৱ পৰিব পৰাকৈ 'ধ্যানবৰ্ণন'ৰ খণ্ডটো দিয়া হৈছে। ধ্যানকো নামৰ এটা অৱস্থা বুলিব পাৰি। জপ আৰু ধ্যানৰ মাজেদ গঢ় লোৱা ভাৱমূৰ্তিয়েই 'মহাভাৱ' বা 'অখণ্ড নাম'ত পৰিণত হ'ব পাৰে। এনে অখণ্ডনাম বা চৈতন্যৰ স্বৰূপ সম্বন্ধে অজামিলোপাখ্যানত বহুলাই কৈছে; কিন্তু এই নামৰ অধিকাৰী হ'বৰ কাৰণে পূৰ্বপ্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে ভাগৱতৰ পদ-ভাঙনিতহে কোৱা হৈছে। কীৰ্তনত ইয়াৰ আগৰ অধ্যায় কেইটোতেই পূৰ্বপ্ৰস্তুতিৰ কথা সোমাই আছে কাৰণে এই সম্বন্ধীয় কাহিনী অংশ বাদ দিয়া হ'ল। গজেন্দ্ৰউপাখ্যান খণ্ডটোত ইন্দ্ৰিয়জানিত সুখৰ ক্ষণভংগুৰতা

* কীৰ্তনত দিয়া 'বলিহলন' অংশৰ আধাৰ ভাগৱত নহয়। বিষ্ণুপুৰাণতো বলিৰ কাহিনী নাই। গতিকে এই অংশৰ মূল সম্বন্ধে বিচাৰ কৰিব লগীয়া আছে।

আৰু তাৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত চিত্তশুদ্ধিৰ সন্ধাননা সম্বন্ধে জনোৱা হৈছে। বিশ্বক্ৰু পৰিৱেশতো অহংকাৰ আদি চিত্তৰ অশুদ্ধি আৰু অসদাচৰণে ব্যক্তিক পতনমুখী কৰিব পাৰে। ‘প্ৰহ্লাদচৰিত’ৰ জয়-বিজয়ৰ কাহিনীও তাৰেই এটা উদাহৰণ। প্ৰহ্লাদৰ সত্যনিষ্ঠা আৰু সৰিনয়নঅৱজ্ঞাৰ আদৰ্শ কুৰিৰাতিকাৰ মহাত্মাগান্ধীৰ মাজেদিও প্ৰকট হৈ উঠিছে। সেই সময়ৰ কামৰূপৰ লোকভাষাত ৰচিত সাহিত্যত এই আদৰ্শ কিমান মহত্বপূৰ্ণ আছিল, সেইটো আজি আমি উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰোঁ সুকীয়া কথা।

ভাগৱতৰ ২।৯; ৩।১৫, ১৬; ১০।৮৯; ৭/৩—৯ অধ্যায়ৰ আধাৰত প্ৰহ্লাদ-চৰিতৰ বহু অংশ লিখা হ’লেও, এই খণ্ডৰ বহুত উক্তি হয়তো শংকৰদেৱৰ নিজা অথবা আন কোনোবা গ্ৰন্থৰ পৰা লোৱা। অন্যান্য খণ্ডতো এনে লক্ষণ দেখা যায়। উদাহৰণ স্বৰূপে ‘হৰমোহন’ত শিৱই পাৰ্বতীক হৰি নাম ল’বলৈ উপদেশ দিয়া আৰু পাৰ্বতীয়ে হৰি নাম লোৱা কথাৰে হৰমোহনৰ সামৰণি মৰা প্ৰসংগলৈ আঙুলিয়াব পাৰি। “মহা যোগবলে শূদ্ধ কৰি আছোঁ কাম্মা। ব্ৰহ্মময় দেখোঁ কি কৰিতে পাৰে মাম্মা।” শিৱৰ এই গবোঁজিত ভাগৱতত নাই; কিন্তু কীৰ্ত্তনত আছে। যোগ সাধনাৰে ইন্দ্ৰিয় জয় কৰিলেও চিত্তশুদ্ধি নহ’ব পাৰে। এনে সংকেত হৰমোহনৰ কাহিনীত দিয়া হৈছে। আনৰ কথা বাদেই যোগেশ্বৰ শিৱও বিকৃত্যায়িত মোহগ্ৰস্ত হ’ল। ব্ৰহ্মজ্ঞানী আৰু যোগী উভয়ৰে প্ৰতিনিধি ৰূপে ইয়াত শিৱক উপস্থিত কৰা হৈছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিৰে চালে তৎকালীন কামৰূপৰ শৈৱ আৰু শাক্ত সাধনমार्গতকৈ অধিক পৰিমাণে সামাজিক চেতনাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখা বৈষ্ণৱ সাধনমাৰ্গৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপাদন কৰাটোৱেই এই খণ্ডৰ উদ্দেশ্য; কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতো শিৱ আৰু পাৰ্বতীক যথোচিত সন্মান কৰা হৈছে। পাৰ্বতীক ‘জগতৰ মাৰ’ বোলা হৈছে।

ভক্তিৰ লগত জ্ঞান আৰু আচৰণৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি শিশুজীৱাৰ পৰা বৈকুণ্ঠপ্ৰয়াগলৈকে ভাগৱতৰ দশম আৰু একাদশ স্কন্ধ (১ম আৰু ৩য় স্কন্ধৰ বিষয় বস্তুসহ) ৰ সহায়ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা পৃথক পৃথক খণ্ডত বৰ্ণোৱা হৈছে। ভাগৱত পদ্মাৰণৰ আধাৰত ৰচিত হ’লেও ‘ৱেদস্মৃতি’ তত্ত্বজ্ঞান আৰু প্ৰাৰ্থনা-প্ৰধানহে। তাত লীলাৰ বৰ্ণনা নাই। বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াগ খণ্ডত কিছু পৰিমাণে সাধনমাৰ্গৰ উপদেশো আছে।

কীৰ্ত্তনত ওৰেবা বৰ্ণনৰ স্থান সম্বন্ধে কিছুমান প্ৰশ্ন মনলৈ আহে। ইয়াত ভদে কেইটোমান প্ৰশ্নৰ সম্বন্ধে বিচাৰ চমুকৈ কৰা হৈছে। (১) একদেৱৰ উপাসনা

কৰা মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত বলৰাম, শিৱ, সুভদ্ৰা, গৰুড়, বট বৃক্ষ প্ৰভৃতিক স্তুতি কৰাৰ বিধান মান্য হ'ব নোৱাৰে; কিন্তু ওৰেৰা বৰ্ণনত এই বিধান দিয়া হৈছে। (২) শংকৰদেৱৰ ধৰ্মত মূৰ্তি পূজা নাই; কিন্তু এই খণ্ডত মূৰ্তি পূজাৰ বিধানই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে। (৩) মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত তীৰ্থ আৰু ব্ৰত-উপবাসৰ মান্যতা নাই; কিন্তু ওৰেৰা বৰ্ণনত এই বিলাকৰ বৰ্ণনাইহে ঠাই পাইছে। কোনো কোনো আলোচকৰ মতে প্ৰথমবাৰ তীৰ্থৰ পৰা আহিয়েই এই খণ্ডটো লিখিছিল। সেইকাৰণে পাছত তেওঁৰ মত সলনি হ'ল আৰু পাছৰ পুথিবোৰত এই খণ্ডৰ বিপৰীত মত দিয়া হ'ল। গতিকে আগৰ মততকৈ পাছৰ মতহে মানিব লগীয়া। পিছে শংকৰদেৱে মত সলনি কৰি কীৰ্তনৰ এই খণ্ডটো ত্যাগ কৰিবলৈ ক'তো কৈ থৈ যোৱা বোলা কথা চৰিত্ৰগ্ৰন্থ বা আন প্ৰসংগতো পোৱা নাযায়। এনে স্থলত এই মতটো বিশ্বাসযোগ্য নহয়। অন্য দেৱতাৰ স্তুতি সম্বন্ধে আগতে আলোচনা কৰা হৈছে। তীৰ্থ আৰু যোগসম্বন্ধে তলত কিছু আলোচনা কৰা হ'ল।

প্ৰথমবাৰ তীৰ্থভ্ৰমণৰ পাছতে ওৰেৰাৰ পদলিখি পাছত তীৰ্থ বিৰোধী মত দিয়া হ'লে বৰদোৱা, গাংমো আৰু বেলগুৰিত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি থকা কালত অনেক শাস্ত্ৰ ৰচনা কৰাৰ পাছতো কামৰূপৰ পৰা দ্বিতীয় বাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ বুঢ়া কালত শংকৰদেৱ কিয় গৈছিল? দ্বিতীয়বাৰৰ তীৰ্থভ্ৰমণে শংকৰদেৱক তীৰ্থ-বিৰোধী নহয় বুলি প্ৰমাণ দিয়ে। আমাৰ অনুমান এনে ধৰণৰ—শংকৰদেৱে দ্বিতীয়বাৰ তীৰ্থভ্ৰমণৰ পাছতহে 'ওৰেৰাবৰ্ণন' ৰচনা কৰিছিল। কিয়নো কীৰ্তনৰ একেবাৰে শেষত আনকি শ্ৰীধৰকন্দলিৰ সহপ্ৰনাম বৃন্তান্তৰো পাছতহে ওৰেৰাখণ্ড ৰখা হৈছে। তদুপৰি এই খণ্ডটোৰ ৰচনা চতুৰ্বিংশতি অৱতাৰকৈ আগতে হোৱাৰ লক্ষণ পাঠৰ আৰম্ভণিত দেখা নাযায়। এই সম্বন্ধে তলৰ কথাকেইটো মনকৰিব লগীয়া।

(১) চতুৰ্বিংশতি অৱতাৰৰ আৰম্ভণি সম্পূৰ্ণ কীৰ্তন-ঘোষাৰ আৰম্ভণি হয়। ঘোষা আৰু পদ উভয়তে থকা তাত্ত্বিক আৰু গাভীৰ্বপূৰ্ণ বন্দনা এই অধ্যায়ৰ দৰে আনবোৰ অধ্যায়ৰ আৰম্ভণিত নাই। ওৰেৰাবৰ্ণনৰ আৰম্ভণি এনে গাভীৰ্বপূৰ্ণ আৰু তত্ত্বপ্ৰধান নহয়। তুলনাৰ বাবে দুয়োটাখণ্ডৰে উদ্ধৃতি তলত দিয়া হ'ল।

ওৰেৰাৰ ঘোষা— জয় জয় জগন্নাথ প্ৰণামো ৰাম ॥

পদ নমো নমো জগন্নাথ ডকতৰ নিধি।

হৰিক আৰণে আৰম্ভৰ হোক সিদ্ধি ॥

ওৰেৰাৰ কীৰ্তনক শুনিয়ে লোকাই।

শংকৰৰ ৰচিলা ব্ৰহ্মপুৰাণক চাই : ১১ (২০৯৯ কী.)

চতুৰ্বিংশতি অৱতাৰৰ ঘোষা — জয় হৰি গৌৰিল্প নাৰায়ণ ৰাম কেশৱ
হৰি ৰাম ৰাম কেশৱ হৰি ।

পদ — প্ৰথমে প্ৰণামো ব্ৰহ্মৰূপী সনাতন ।

সৰ্ব অৱতাৰৰ কাৰণ নাৰায়ণ ॥

তস্মৈ নাভিকমলত ব্ৰহ্মা ভৈল জাত ।

যদুগে যদুগে অৱতাৰ ধৰা অসংখ্যাত ॥ ১ ॥

(২) কেইবাখনো স্মাৰ্ত বিষয়-প্ৰধান পুৰাণ আৰু গীতগোৱিন্দৰ আৰম্ভণিতে দশাৱতাৰৰ বৰ্ণনাই ঠাই পোৱা কথা আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে । গীতগোৱিন্দৰ পদৰ প্ৰভাৱ শংকৰদেৱৰ কেলিগোপাল নাটৰ ভটিমাত স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় । গতিকে গীতকাব্য ‘গীতগোৱিন্দ’ নিচিনাকৈ ৰচনা কৰা গীতাত্মক পদ্যালী কীৰ্তনৰ আৰম্ভণিতে যদুগৰ আদৰ্শৰ লগত সংগতি ৰাখিয়েই দশাৱতাৰৰ বৰ্ণনাকো শংকৰদেৱে ঠাই দিয়া সম্ভৱ । ওৰেযাবৰ্ণনৰ ওপৰত দিয়া ধৰণৰ আৰম্ভণিৰে কীৰ্তন ৰচনা কৰাটো বিশ্বাস যোগ্য নহয় ।

(৩) শাস্ত্ৰ আৰু গুৰুৰ উপদেশৰ সহায়েৰে ভগৱানৰ স্বৰূপ সম্বন্ধে কিবা এটা ধাৰণা হ’লেও, সেই ধাৰণা অস্পষ্ট, নীৰস আৰু ক্ষণস্থায়ী হোৱাবেই সম্ভৱনা বেছি । সেই ধাৰণাটো কিছু স্পষ্ট, সৰস আৰু স্থায়ী কৰিবৰ কাৰণে ভক্তিতাৰক অধিক উচ্চ স্থান দিয়া হৈছে । ভক্তিৰ সহায়েৰে জ্ঞান বা ধাৰণাক বুদ্ধিৰ স্তৰৰ পৰা বোধৰ স্তৰলৈ উন্নীত কৰিব পাৰি, কিন্তু ভক্তিৰ এই গুণ বা ক্ষমতা আছে কাৰণেই ভক্তিৰ সাধন নাম মুখেৰে উচ্চাৰণ কৰিয়েই (বোধৰ স্তৰলৈ নোযোৱাকৈ) ভক্তি কৰিছোঁ বুলি গৰ্ব কৰিলে প্ৰকৃততে ভক্তি কৰা নহয় । শংকৰদেৱৰ ধৰ্মত বিশ্বাসী সকলৰো বহুজনলোকেই ভক্তিক সহজ বস্তু বুলি ভাবি জ্ঞান আৰু কৰ্মক একেবাৰে আওকাণ কৰা দেখা যায় । শংকৰদেৱৰ জীৱনকালতো এনে ঘটনা হোৱাৰ উদাহৰণ গুৰুচৰিতত পোৱা যায় (একাদশী ব্ৰত নমনা কথাও এই শ্ৰেণীৰ) । ব্যক্তি বিশেষৰ কাৰণে ভক্তিৰ এনে ৰূপ সাৰ্থক হ’লেও, সামাজিক ভাবে ভক্তিৰ এইটো আদৰ্শ হ’ব নোৱাৰে । সামাজিক বুচিৰ উৎকৰ্ষ-সাধন আৰু সাংগঠনিক দিশত ভক্তিৰ এনেকুৱা একোটা ৰূপ বাধক হৈ উঠিব পাৰে । এনে স্থলত সমাজ-সংগঠনৰ ফালে চকু ৰখা শংকৰদেৱে ভক্তিৰ লগত আচৰণ আৰু জ্ঞানৰ সামঞ্জস্য ৰাখিবৰ উদ্দেশ্যে ওৰেযাবৰ্ণনৰ পদ ৰচনা কৰাটো অসম্ভৱ নহয় । নামাপৰাধ আৰু পাৰগুদ্ৰাৱৰ্ণনৰ পদৰ লগতো ওৰেযাবৰ্ণনৰ আদৰ্শ আপ্যায়িত ।

চিন্ত-শুদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে নামৰ লগতে বুদ্ধি আৰু আচৰণ-পক্ষকো মাৰ্জিত আৰু বিকশিত কৰাৰ ব্যৱস্থা ৰূপে তীৰ্থ, পূজা, যোগ আদি আচৰণসমূহ ভক্তি-বিৰুদ্ধ নহয় বুলি কীৰ্তনৰ সুকীয়া সুকীয়া প্ৰসংগত কোৱা হৈছে। এই সম্পৰ্কীয় কেইটামান উদাহৰণ তলত দিয়া হ'ল।

- (১) মুচুকুম্ভক শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে— যোগক অভ্যাসে যিটো ভৰ্তিতক এৰে।
তাহাৰেমে মন দুনাই বিষয়ত পৰে। ১৩৯৩
ক্ষণিয়ৰ ধৰ্মত থাকিয়া নুপবৰ।
কৰি আছা ৰধ তুমি জন্তু বহুতৰ ॥ ১৩৯৪
শ্ৰৱণ-কীৰ্তনে মোক কৰিয়া আশ্ৰয়।
তপ কৰি এবে সিটো পাপ কৰা ক্ষয় ॥
আউৰ জন্মত তুমি হৈবা দ্বিজবৰ।
মোক পাইবা আঁসি ৰাজা 'গাজি কলেৱৰ ॥

- (২) বেদস্থতিত আছে— শৰীৰৰ ছয়চক্ৰ চিন্তে যিটোজন।
তাহাৰ গুচোৱা মৃত্যুভয় নাৰায়ণ ॥ * * ১৬৫৪

- (৩) বৈকুণ্ঠপ্ৰয়াণৰ আগতে শ্ৰীকৃষ্ণই উদ্ধবক দিয়া উপদেশত আছে—

মাথৰে বোলন্ত এহি হোক !
বদৰিকাশ্ৰমক যায়োক ॥
অলকানন্দাক দৰশনে।
এৰিবে সমস্ত পাপ গণে ॥ ১৮৩৬
* * * থাকিবাহা ইন্দ্ৰিয়ক দমি।
হৈবা শান্ত মনক নিয়মি ॥
আমাক স্মৰিবা বাক্য-মনে।
মোৰ ৰূপ চিন্তিবা যতনে ॥
সংসাৰৰ বন্ধে হৈবা হীন।
ভেবে চিত্ত মোতে যাইব লীন ॥ ১৮৩৮

সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ পৃথক পৃথক পৰম্পৰা আৰু মানসিক যোগ্যতা সম্বন্ধে বিচাৰ কৰি চালে ওৰেবাবৰ্ণন অপৈণত বুদ্ধিৰ ৰচনা বুলি ধৰিব নোৱাৰি। ওৰেবা বৰ্ণনৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে— জাতিভেদ আৰু সময়সাপেক্ষ কিছুমান ব্যৱস্থাৰ বা লোকাচাৰৰ অতীত এটা উদাৰ সামাজিকবোধৰ সংকেত। ওৰেবাত জগন্নাথৰ প্ৰসাদ ভঞ্জনৰ ক্ষেত্ৰত জাতি বৰ্ণৰ বিচাৰ কথা নহয়। সাধনাৰ

উচ্চ স্তৰতো সাধকৰ মানসিক প্ৰস্তুতি এইখিনিৰলৈকে আগবঢ়াব প্ৰয়োজন ; কিন্তু সেই বুলি দেশ,কাল, পাঠ নিৰ্বিশেষে জাতিভেদ নোহোৱা কৰাটো সম্ভৱ নহয় । সামাজিকভাৱে আৰ্থিক আৰু মানসিক বিকাশৰ স্তৰৰ লগতে আচৰণ-ভিন্নতাৰ আধাৰত জাতিভেদ গঢ় লৈছিল আৰু সেইবাবে এতিয়াও আছে । কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে ই থাকিবও । শংকৰদেৱে এই কথা নুবুজাকৈ থকা নাছিল । তথাপি মানুহৰ মাজত থকা এনে সংকীৰ্ণতা যথাসম্ভৱ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে জগন্নাথ ক্ষেত্ৰৰ আদৰ্শই বৈষ্ণৱসকলক এখোজ আগবঢ়াব বাট দেখুৱাব পাৰিছিল । পুৰীৰ নিৰামিষ সিদ্ধান্ত প্ৰসাদ ৰূপে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা শংকৰদেৱে অসমৰ কাৰণেহে উপযুক্ত বুলি মানি লোৱা নাছিল । অসমৰ ভোজন সামিষ প্ৰধান । তদুপৰি জগন্নাথ ক্ষেত্ৰৰ দৰে স্থানবিশেষৰ ব্যৱস্থা এটা নতুনকৈ গঢ় ল'বলগীয়া এখন সমাজৰ কাৰণে সাৰ্বজনীন ব্যৱস্থাত পৰিণত কৰাটো সহজ কথা নহয় । এনে স্থলত অসিদ্ধ ফলাহাৰ ভোজনৰ সাৰ্বজনীন ব্যৱস্থাত তেওঁ গুৰুত্ব দিলে ।

‘তাৎপৰ্য’ খণ্ডৰ দুটা কীৰ্তনত নামৰ মাহাত্ম্যকেই প্ৰকাশ কৰা হৈছে । তাৰে প্ৰথমটো কীৰ্তনত কৃষ্ণই নামধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা বুলিছে । পঞ্চবাট মত বা নাৰায়ণ ধৰ্মৰ প্ৰসংগত শ্ৰীকৃষ্ণই নাম-প্ৰধান ভক্তিধৰ্মৰ গুৰি ধৰা কথা আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে । ‘বৈষ্ণৱানন্দলহৰি’ত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক নাম ধৰ্মৰ কথা কৈছে । ভাগৱত ষষ্ঠস্কন্ধৰ অজামিল-উপাখ্যানৰ ভাঙনিত শংকৰদেৱে নিজৰ উপদেশ প্ৰসংগতো এই দৰে কৈছে—

শূনা সভাসদ সব মহাভাগৱত । স্বৰ্গ, মৰ্ত্য পাতালতো নাছিল পূৰ্বত ॥

বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ আক নতু শুনৈ কেৱে । জানিলন্ত অৰ্ছ বয়সত ব্ৰহ্মাদেৱে ॥৩৪

কিনো মহাভাগ্যোদয় লোকৰ কলিত । নামেসমে কৃষ্ণ-সূৰ্য ভৈলন্ত বিদিত ॥
দ্বিতীয়টো অধ্যায়ত (কীৰ্তনৰ একেবাৰে শেষৰ অধ্যায়) বাবও স্কন্ধ ভাগৱতৰ তাৎপৰ্য ৰূপে দেৱৰ ভিতৰত কৃষ্ণ আৰু ধৰ্মৰ ভিতৰত মাত্ৰ নামৰ প্ৰেৰ্ত্ত্ব প্ৰতিপাদন কৰা হৈছে ।

সংক্ষেপতে ক'বলৈ হ'লে কীৰ্তনত কাৰ্য্যমোদীৰ বাবে কাৰ্য্য, দাৰ্শনিক জ্ঞানমাৰ্গীৰ বাবে তত্ত্বজ্ঞান, ভক্তৰ বাবে কৃষ্ণ-কথা বা লীলা, গায়কৰ কাৰণে গীত আৰু গুৰুৰ পৰা উপদেশ বিচৰাসকলৰ বাবে বিধি ব্যৱস্থা বা উপদেশ সকলো একেলগে থাপ খাই আছে । বাদ্যবহিত আৰু বাদ্যসহিত উভয় প্ৰকাৰে (লোক আৰু শাস্ত্ৰীয় প্ৰভাৱযুক্ত মিশ্ৰিত) গোৱাৰ ব্যৱস্থা থকা এই পুথিৰ কীৰ্তন' নামটো প্ৰকৃততে সাৰ্থক হৈছে । শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ ধুৰ পদৰ দৰে বাবে বাবে গাই থাকিব

কাৰণে দিয়া ইয়াৰ 'ঘোষা' অংশই কীৰ্তনক সমূহীয়াক গোৱাব সুবিধা কৰি দিলে। আনহাতে শংকৰদেৱৰ সময়ত কোচবিহাৰত আৰু শংকৰদেৱৰ বৈকুণ্ঠপ্ৰয়াণৰ প্ৰায় ৫০ বছৰমানৰ পিছত কামৰূপত প্ৰচাৰ হ'বলৈ ধৰা সুকবি নাৰায়ণৰ মনসা-গীত প্ৰভৃতিত যি ওজা-পালি প্ৰথা দেখা যায়, সি ওজা আৰু পালি নামে পৰিচিত কেইজনমান লোকৰ মাজতহে সীমাবদ্ধ আছিল। তদুপৰি ওজাপালি কেৱল মাৰ্গীয় প্ৰভাৱযুক্ত লোকগীতেই নহয়, লোকনৃত্যও +। ওজাপালিত গায়ক আৰু শ্ৰোতা সুকীয়া শ্ৰেণীৰ লোক; কিন্তু কীৰ্তনত গায়ক আৰু শ্ৰোতাৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য বাৰ্জিত নহয়। ইয়াত এজন ওজাৰ বাহিৰে সকলোৱেই পালিবূপে অংশ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে।

কীৰ্তনৰ পৃথক পৃথক অধ্যায়ৰ বিষয় বস্তুৰ সহায়েৰে নৱম ভক্তৰ আদৰ্শ দাঙি ধৰা হৈছে। সেই বাবে সুকীয়া বুচিৰ লোকৰ কাৰণে কীৰ্তনৰ বিষয়বস্তুৰ উপলব্ধিও সুকীয়া সুকীয়া স্তৰত হ'ব পাৰে। আনহাতে কাব্য আৰু অন্য ভাঙনি গ্ৰন্থৰ নিচিনাকৈ সাধাৰণ লয়ত পাঠ কৰাৰ বিবিধ প্ৰথা আৰু বাদ্যসহ তাৰ গীতাত্মক ৰূপ এই সকলোৱে কীৰ্তনক বিভিন্ন বুচি আৰু যোগাতাৰ লোকৰ বাবে আকৰ্ষণীয় বস্তু কৰি তুলিলে। ল'ৰা-বুঢ়া পুৰুষ-মহিলা আৰু শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পৰা কীৰ্তনৰ সমান জনপ্ৰিয় আন এখন গ্ৰন্থ অসমীয়া সাহিত্যত আজিও ৰচনা হোৱা নাই। যুক্তি আৰু ভক্তৰ আৱেগৰ ফালৰ পৰা মাধৱদেৱৰ নামঘোষাই এক বিশিষ্টস্থান অধিকাৰ কৰিলেও সাধাৰণলোকৰ বাবে বোধগম্য অংশ নামঘোষাত আপেক্ষিক ভাবে বৰ কম। শংকৰ-

+ মনসা-সাহিত্যক শাস্ত্ৰ সাহিত্যৰ শ্ৰেণীত ঠাই দিলেও প্ৰাকশংকৰী যুগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত ইয়াৰ প্ৰচলন নাছিল। বৰ্তমান উত্তৰ বংগৰ কমতাৰাজ্যত বিশ্বাসিংহৰ দিনতহে (খ্ৰীঃ ১৬ শতিকাৰ ২য়-৩য় দশকত) মনকৰ আৰু দুৰ্গাবৰে মনসা-কাব্যৰ ৰচনা কৰিছিল। কামৰূপ অঞ্চলত মৰীয়াসকলেই প্ৰথমতে মনসাগীতৰ প্ৰচলন কৰে বুলি কথিত আছে। মৰীয়াসকল খ্ৰীঃ ১৫৩৬ চনৰ তুৰ্বকৰ আক্ৰমণত বন্দী হৈ থাকি যোৱা মানুহ। ইছলামধৰ্মী মৰীয়াসকলৰ পৰা প্ৰচাৰ হোৱা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বাহিৰৰ পৰা অহা এটা কাহিনীৰ আধাৰত সাহিত্য গঢ় লৈ এটা নতুন সম্প্ৰদায় সৃষ্টি কৰিবলৈ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়।

সুকবিনাৰায়ণৰ পদাৱলী দৰঙীৰজা ধৰ্মনাৰায়ণৰ (খ্ৰীঃ ১৬১৫-৩৭) আগতে কামৰূপত প্ৰচলিত নাছিল।

দেৱৰ সাধনমাৰ্গৰ চাৰিষষ্ঠ্যৰ ভিতৰত থকা 'নাম'ৰ প্ৰাৰ্থিনীধ্ব এই সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰধান গ্ৰন্থ সমূহৰ ভিতৰত কীৰ্ত্তনই কৰি আহিছে। মাৰ্গ-সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত থকা জটিলতাৰ অভাৱ সত্ত্বেও কীৰ্ত্তন গোৱা বিবিধ শ্ৰেণীৰ সুৰৰ ভিতৰত এটাও লোকগীতৰ দৰে চণ্ডল আৰু লঘুৰুচিৰ পৰিচালক নহয়। এই সুৰবোৰৰ ভিতৰত স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰভাৱ ক'ত কেনেদৰে আছে, সেই সম্বন্ধেও বিচাৰ কৰিব লগীয়া আছে; কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰয়াস আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই।

শাস্ত্ৰীয় সংগীত :— শাস্ত্ৰৰ অনুশাসন মানি শাস্ত্ৰবিহিত বৈজ্ঞানিক ব্যৱস্থাবে যি সংগীত গোৱা হয়, সেয়ে শাস্ত্ৰীয় সংগীত নামে পৰিচিত হয়। সামান্য মতভেদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰো পৃথক্ পৃথক্ ধাৰা বা সম্প্ৰদায় গঢ় লয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত এনে শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ চৰ্চা কেতিয়াৰ পৰা কেনেদৰে হৈছিল, সেই বিষয়ে বিতং বিবৰণ পোৱা নাযায়। কোচৰজা বিৰ্হাসংহৰ সময়ত বাহুবল শিকদাৰ সংগীত বিদ্যাত পঢ়ি আছিল বুলি দুৰ্গাবৰ কায়স্থৰ ৰচনাত পোৱা যায়। গতিকে খ্ৰী^০ ১৬ শতিকাৰ আগছোৱাতে শাস্ত্ৰীয়-সংগীতৰ চৰ্চাও সেই অঞ্চলত হৈছিল বুলি অনুমান কৰিব পাৰি; কিন্তু শাস্ত্ৰীয় আৰ্হিত গীত গোৱা আৰু ৰচনা কৰাৰ পৰম্পৰা শংকৰদেৱৰ পৰাহে চলি আহিছে। মনসা-কাৱ্যৰ গীতসমূহৰ লগত শাস্ত্ৰীয় ৰাগৰ নাম থাকিলেও, সেইবোৰ প্ৰাক্শংকৰী যুগৰ বহু নহয় কাৰণে তাৰ শাস্ত্ৰীয় লক্ষণ সম্বন্ধে বিচাৰ কৰিলেও, সেই বিচাৰে শংকৰদেৱৰ আদৰ্শক প্ৰভাৱিত কৰাৰ সম্ভৱনা সমূলি নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো শংকৰদেৱকেই পথপ্ৰদৰ্শক ৰূপে মানিব লগীয়া হয়। লগতে ধৰ্মসাধনাৰ লগত শাস্ত্ৰীয়সংগীতৰ সম্বন্ধ কেনে হ'ব পাৰে, সেইটোও এটা বিচাৰৰ বিষয় হৈ পৰে।

স্কুল ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য কিছুমান লক্ষণৰ সহায়েৰেই সূক্ষ্ম কিছুমান বস্তুৰো স্বৰূপ উপলব্ধি হ'ব পাৰে। সেইবাবে ইন্দ্ৰিয়জনিত ক্ৰিয়াই সকলো ধৰণৰ সাধনাৰ প্ৰথম স্তৰ। সংগীতকো এই দৃষ্টিৰে ইন্দ্ৰিয়জনিত ক্ৰিয়া বা সাধনাৰ প্ৰথম স্তৰ ৰূপে ধৰিব পাৰি। ইন্দ্ৰিয়ক অনুশাসনত ৰাখিব নোৱাৰিলে অৰ্থাৎ সেই স্তৰৰ সাধনা নহ'লে শাস্ত্ৰীয় সংগীত গাব নোৱাৰি। মাৰ্গমিশ্ৰিত প্ৰবন্ধসংগীত গাবৰ কাৰণে যি পৰিমাণৰ অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন হয়, শাস্ত্ৰীয়সংগীতৰ কাৰণে তাতোকৈ বহুত বেছি অনুশীলন আৰু অনুশাসনৰ প্ৰয়োজন হয়। শ্ৰেষ্ঠ সংগীতসাধকে নিজৰ কলাৰে ইন্দ্ৰিয় আৰু মনৰ ক্ৰিয়াৰ মাজেদিয়েই যেন হৃদয়খনকে বাহিৰত দাঙি ধৰে। ভক্তিমূলক সংগীতৰ গায়কেও ইন্দ্ৰিয়জনিত ক্ৰিয়াৰে (শব্দেৰে) ভক্তিৰ সূক্ষ্ম উপলব্ধি বাহিৰত সাকাৰ (ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ) কৰি তুলিব পাৰে। শংকৰদেৱে এই উদ্দেশ্যৰেই ৰসগীত ৰচনা কৰি নিজে গাইছিল আৰু আনকো গাবলৈ শিকাইছিল।

বৰগীতৰ আলোচনা সংগীত আৰু সাহিত্য এই দুটা পৃথক্ দৃষ্টিৰে কৰিব লগীয়া আছে। লগতে ভাষাবিশ্লক তৃতীয় পক্ষ এটাও আলোচ্য বিষয় হৈ পৰে। সাধনমার্গত উপযোগিতা তাৰ চুতুৰ্ধ পক্ষ।

বৰগীত :- ‘বৰগীত’ শব্দৰ ‘বৰ’ অংশটো সংস্কৃতৰ ‘ব্ৰ’ বা শ্ৰেষ্ঠসূচক শব্দ। এই শ্ৰেষ্ঠতাৰ দিশো দুটা। এটা হ’ল আধ্যাত্মিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ শ্ৰেষ্ঠ মাধ্যম অৰ্থত ই ‘ব্ৰ’ বা শ্ৰেষ্ঠ। আনটো দিশ হ’ল সাধনা নোহোৱাকৈ গাব পৰা লোক-গীততকৈ ই সুকীয়া। গতিকে সাধনালব্ধ এই গীতসমূহ আন সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ গীততকৈ শ্ৰেষ্ঠ। সাধনাৰ ক্ষেত্ৰত বিধি-নিষেধ আদি নানা প্ৰকাৰৰ শাস্ত্ৰীয় প্ৰভাৱ আহি পৰে। এনে প্ৰভাৱৰ বা বিধি-বিধানৰ পৰিমাণ অনুসৰি কোনোবা শ্ৰেণীৰ গীত কম পৰিমাণে আৰু কোনোবা শ্ৰেণীৰ গীত বেছি পৰিমাণে শাস্ত্ৰীয় হ’ব পাৰে। সমাজৰ পৰিবৰ্তন আৰু সভ্যতা-সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ লগে লগে শাস্ত্ৰৰ বিধি-বিধান সমূহো কিছু পৰিমাণে সলনি হৈ যাব পাৰে। এনে ধৰণৰ সাল সলনিৰ কাৰণেই শাস্ত্ৰীয় গীতৰ মাজতো মতভেদ বা সম্প্ৰদায় ভেদ হোৱা দেখা যায়। এই সম্প্ৰদায়-ভেদত দুটা কথাই চকু বন্ধা হয়। তাৰে এটা হ’ল সৌন্দৰ্যবোধৰ সূক্ষ্ম স্তৰ বা কলাৰ বিকশিত ৰূপ, আনটো তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক বা বৈজ্ঞানিক প্ৰয়োগ। নতুন বৈজ্ঞানিক প্ৰয়োগৰ পৰা বিৰত হোৱা সম্প্ৰদায়বোৰে কলাক বিকশিত ৰূপ দিয়াৰ পৰা নিজক বঞ্চিত কৰে। মাধৱদেৱৰ সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে চাৰিশ বছৰ ধৰি বৈজ্ঞানিক প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰচেষ্টাৰ কথাই নাই, পুৰণি প্ৰয়োগৰো সূত্ৰ হেৰাই যোৱা বাবে বৰগীতৰ স্তৰ অৱনতিত হৈ আহিছে। বৈজ্ঞানিক প্ৰয়োগৰ সহায়েৰে লোকগীতেই ক্ৰমশঃ শাস্ত্ৰীয়গীতৰ পৰ্য্যায় আগবাঢ়ি যোৱাটো কলাত্মক বিকাশৰ স্বাভাৱিক ৰীতি। বৰগীতৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বিপৰীত গতিটো প্ৰকৃততে এটা দুখলগা কথা। ই অসমীয়া সমাজৰ বিশেষকৈ সন্ত্ৰসমূহৰ কলাত্মক বুচিবোধৰ অভাৱৰ পৰিচয় দিছে।

বৰ্তমান বৰগীত শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ স্তৰৰ পৰা লোকসংগীতৰ স্তৰলৈ নামি আহিছে। তাল আৰু বাগৰ ক্ষেত্ৰত বৰগীতে শাস্ত্ৰীয় পৰম্পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে ৰাখি আহিলেও স্বৰানুশাসনৰ ব্যৱস্থা লোপ পোৱা কাৰণে কলাত্মক বিকাশৰ দৃষ্টিত ই অশাস্ত্ৰীয় ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এনে স্থলত বৰগীতক আজি পূৰ্ণাংগ শাস্ত্ৰীয় গীতৰ উদাহৰণ স্বৰূপে দাঙি ধৰিব নোৱৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। স্বৰক অনুশাসনত ৰাখিবৰ কাৰণে বীণা প্ৰভৃতি তন্ত্ৰীবাদ্যৰ প্ৰয়োগ বৰ্তমান বৰগীতত কৰা দেখা নাযায়; কিন্তু চৰিতপুথিত ৰামৰায়ণৰ জীয়েক (শংকৰদেৱৰ ভতিজাক) ভুৱনেশ্বৰী

আৰু ভাষ্কৰবিপ্ৰই যথাক্ৰমে সাৰংগী আৰু ববাব বাদ্য ব্যৱহাৰ কৰা কথা পোৱা যায়। এই দুয়োটাৰে বীণা জাতীয় বাদ্য। স্বৰ-অনুশাসক এই জাতীয় বাদ্যৰ প্ৰয়োগ নোহোৱাৰ লগে লগেই কৰ্ত্তসাধনাৰ প্ৰয়োজনো নোহোৱা হৈ আহিল। তথাপি দুই-এশ বছৰ মানলৈকে কোনো কোনো সত্ৰত সাৰংগী বা সেই জাতীয় বাদ্যৰ প্ৰচলন থকাৰ কথা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পোৱা সাৰংগীয়ে সোঁৱৰাই দিয়ে।

সাধনমার্গত অপৰিহাৰ্য প্ৰয়োগ আৰু জনপ্ৰিয়তাও বৰগীতৰ শ্ৰৱ অৱনামিত হোৱাৰ এটা ঘাই কাৰণ। সত্ৰসমূহত চাৰিপ্ৰসংগৰ ব্যৱস্থা আছে। চাৰিপ্ৰসংগ পূৰা নহ'লেও দুপৰীয়া আৰু ৰাতিৰ প্ৰসংগ থাকিবই। প্ৰতি প্ৰসংগতে বৰগীত গোৱাটো অপৰিহাৰ্য কথা বাবে যথেষ্ট সংখ্যক বৰগীত গোৱা লোকৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিল; কিন্তু শাস্ত্ৰীয়মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰি বৰগীত গাব পৰা সিমানে সংখ্যক গায়ক গঢ় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নহ'ল। গতিকে বৰগীত গোৱাৰ পৰম্পৰা যথাক্ৰমে নিম্নগামী হৈ আহিল। শাস্ত্ৰীয় জ্ঞানৰ অভাৱত যাত্ৰিক অনুকৰণৰ ওপৰতেই গায়কসকলে বেছি পণিমাণে নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। এই অনুকৰণে ৰাগ আৰু তাল ৰাখিব পাৰিলেও ভৱানুকূল স্বৰ আৰু গতি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে। তাল ৰাখিব পাৰিলেই শব্দৰ গতি ৰক্ষা পৰা বুলি ধৰা হ'ল আৰু শব্দৰ অৰ্থ নজনা বাবে বহুত ক্ষেত্ৰত গীতৰ মাজেদি আৱেগ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা হৈ আহিল। অনেক সময়ত বাদ্যৰ প্ৰাচুৰ্যই ভাৱৰ মাধুৰ্যক ফুটাই তোলাত বাধাহে সৃষ্টি কৰে। এনে বৃত্তত উপস্থাপন কৰা বৰগীতক যি কোনো এজন সংগীতজ্ঞ বা সংগীতপ্ৰেমী লোকে অশাস্ত্ৰীয় বুলি ভবাটোৱেই স্বাভাৱিক। বৰ্তমান হিন্দুস্থানী সংগীতৰ দৃষ্টিৰে বিচাৰ কৰা লোকসকলে এই কাৰণেই বৰগীতক অশাস্ত্ৰীয় অথবা অৰ্দ্ধশাস্ত্ৰীয় বুলি ক'ব খোজে।

বৰগীতৰ স্বৰূপনিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে হিন্দুস্থানী সংগীতৰ জ্ঞানেই যথেষ্ট নহয়। পাঁচশবছৰৰ আগতে প্ৰচলিত ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ আঁহত বৰগীত গোৱা হৈছিল। সেইবাবে তৎকালীন ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ অবিৰূত পৰম্পৰা কৰ'বাত আছেনেকি? সেই সম্বন্ধীয় বিচাৰৰ প্ৰয়োজন আছে। উত্তৰ, দক্ষিণ আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ মন্দিৰ বা তেনেধৰণৰ আন কিবা ধৰ্মীয় পৰম্পৰাত তৎকালীন সংগীতৰ আঁহ কিবা প্ৰকাৰে সুৰক্ষিত থাকিবও পাৰে। আধুনিক সংগীত বিদ্যালয় আৰু আকাশবাণীৰ দ্বাৰা স্বীকৃত আৰু প্ৰচাৰিত গীতৰ আঁহ এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্ভৰ যোগ্য নহয়। বৰ্তমান প্ৰচলিত সংগীত বিদ্যালয় আৰু গুৰু-পৰম্পৰা ইতিমধ্যে বহু পৰি-বৰ্তনৰ দেওনা পাৰ হৈছে এই অৱস্থাত উপনীত হৈছে। এই প্ৰসংগত ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ ইতিহাস সম্বন্ধেও কিছু বিচাৰ কৰিব লগীয়া আছে।

শাস্ত্ৰীয় সংগীত আৰু বৰগীত :— প্ৰাচীন শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ পণ্ডিত-সকল কেইবাটাও সম্প্ৰদায়ত বিভক্ত আছিল সেইবোৰৰ ভিতৰত ব্ৰহ্ম মত আৰু ভৰত মতেই প্ৰধান। বাগৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰহ্ম মতৰ লগত কল্লিনাথৰ মত আৰু ভৰত মতৰ লগত হনুমন্তী মতৰ মিল বেছি। ব্ৰহ্ম মতৰ আন এটা নাম সোমেশ্বৰ মত। এই চাৰিওটাৰ বাহিৰেও এটা মত ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ মত নামে পৰিচিত। মূল বাগ সম্বন্ধে এই সম্প্ৰদায়বোৰৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যৰ উদাহৰণ তলত দিয়া হ'ল।

ব্ৰহ্মমতৰ মূলবাগ— শ্ৰী, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈৰৱ, মেঘ, নটনাৰায়ণ (কোনো-কোনোৰ মতে নবনাৰায়ণ)।

ভৰত মতৰ মূল বাগ— শ্ৰী, ভৈৰৱ, মেঘ, দীপক, হিম্মাল, মালকোশ (কোনো-কোনোৰ মতে পঞ্চম আৰু দীপক একে)।

কল্লিনাথৰ মূল বাগ, পুহ আৰু পুহবধূবাগ ব্ৰহ্ম মতৰ লগত মিলে; কিন্তু বাগিণী-বোৰ নিমিলে। হনুমন্তী মতৰ মূল পুহবাগ আৰু পুহবধূবাগ ভৰত মতৰ লগত মিলে; কিন্তু বাগিণীবোৰ নিমিলে। ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ মতটো মূলবাগৰ ক্ষেত্ৰত ভৰত মতৰ বেছি ওচৰ। ‘মালকোশ’বাগৰ পৰিবৰ্তে ইয়াত ‘কৈশিক’বাগ মূল বাগ বুলি ধৰা হৈছে। এইদৰে ভাৰতবৰ্ষত শাস্ত্ৰীয় গীতৰ পৃথক পৃথক পৰম্পৰা গঢ় লৈছিল যদিও খ্ৰীঃ ১৩ শতিকামানৰ পৰা ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতত ডাঙৰ পৰিবৰ্তন আৰম্ভ হ'ল। তুৰ্কীস্থান, ইৰাণ প্ৰভৃতি দেশৰ পৰা অহা নতুন সংগীতৰ লগত ভাৰতীয় সংগীতৰ মিশ্ৰণ হ'বলৈ ধৰিলে। ১৩ শতিকাৰ অমীৰ খুসৰু আৰু ১৫ শতিকাৰ জোনপুৰৰ নবাব হুচেইন শাহ শৰ্কীয়ে ভাৰতীয় সংগীতৰ ইতিহাসত যুগান্তৰ আনিছিল। এই বিলাকৰ পৰা ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতত অভাৰতীয় প্ৰভাৱ যথেষ্ট পৰিমাণে পৰি-ছিল। উত্তৰ ভাৰতৰ সংগীততকৈ দক্ষিণ ভাৰতৰ সংগীতত এনে ধৰণৰ বিদেশী প্ৰভাৱ কম আছিল। অৱশেষত ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ উত্তৰ ভাৰতীয় আৰু দক্ষিণ ভাৰতীয় দুটা প্ৰধান সম্প্ৰদায় যথাক্ৰমে হিন্দুস্থানী আৰু কৰ্ণাটকী নামে পৰিচিত হ'ল। তলত দিয়া মূল বাগসমূহৰ পাৰ্থক্যই দুয়োটা ধাৰাৰ পাৰ্থক্যৰ পৰিচয়্যো দাঙি ধৰিব।

হিন্দুস্থানী দহবাগ
কল্যাণ
ভৈৰৱ
ভৈৰৱী
তোড়ী

কৰ্ণাটকী দহবাগ
মেচ কল্যাণী
নট ভৈৰৱ
শংকৰাভৰণ
কৰ্ণাটকী তোড়ী

আসন্নবী	হৰিকাণ্ডোজী
পূৰ্বী	মালয় গোড়
মাৰবা	কামবৰ্দ্ধনী
বিলাসল	গমনপ্ৰম
খমাজ	খবহৰাণ্ণা
কাফী	পন্তু বৰালী

আগতে উল্লেখ কৰা ব্ৰহ্ম মত আৰু ভৰত মতৰ ছয়বাগৰ লগত এই নতুন বাগৰ সম্বন্ধ বহুত আঁতৰ হোৱা দেখা গ'ল। তথাপি প্ৰাচীন বাগ-পদ্ধতি মুছলমান শাসকসকলৰ দিনতো চলি আছিল; কিন্তু ১৮১৩ খ্ৰীঃ পাটনাৰ সংগীতজ্ঞ মোহম্মদ ৰাজাই পূৰ্বোক্ত সম্প্ৰদায়বোৰ ভুল আৰু অবৈজ্ঞানিক বুলি সমালোচনা কৰি নতুন মত প্ৰচাৰ কৰিলে। তেওঁ 'নগমাতে আসফী' নামৰ গ্ৰন্থত 'বিলাসল' ঠাটৰ শুদ্ধতা প্ৰতিপাদন কৰি দেখুৱালে। ইয়াৰ আগতে বিলাসল ঠাট কোনেও শুদ্ধ বুলি মনা নাছিল। মোহম্মদ ৰাজায়ে ভৰত মতৰ ছয়বাগৰ ভিতৰত পাঁচটাহে মূল বাগ ৰূপে মানিছিল। ষষ্ঠ বাগটো দীপকৰ পৰিবৰ্তে 'নট' আছিল। প্ৰতিটো বাগৰ পৰা ছটাকৈ বাগিনী সহ ছয় বাগ-ছন্তিশৰাণ্ণীৰ সিদ্ধান্তও মান্য আছিল।

মোহম্মদ ৰাজাৰ পাছত পণ্ডিত বিষ্ণুনাৰায়ণ ভাতখণ্ডেই (খ্ৰীঃ ১৮৬৩-১৯৩৬) ছয়বাগ-ছন্তিশৰাণ্ণীৰ সিদ্ধান্ত ত্যাগ কৰিলে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে 'ঠাটবাগ পদ্ধতি' প্ৰবৰ্তন কৰিলে। কৰ্ণাটকী সংগীতৰ পণ্ডিত ৰেংকটমুখীৰ ৭২ টা ঠাটৰ কেৱল ১০ টা ঠাটতে ভাতখণ্ডেই নিজা পদ্ধতিৰে সকলো বাগ সামৰি ল'লে। বৰ্তমান হিন্দুস্থানী সংগীতত এই ভাতখণ্ডে-পদ্ধতিয়েই চলি আছে।

কিছুমান বাগৰ নাম স্থানবাচক আৰু জাতিবাচক হ'ব পাৰে। গোড়ী, ভূপালী, ভাটয়ালী, কানাড়া, গান্ধাৰ, সিদ্ধুৰা নাম স্থানবাচক আৰু জাতিবাচক হোৱাই সম্ভৱ। 'অহিৰ' জাতিবাচক শব্দ। কৰ্ণাটকী দহবাগৰ ভিতৰৰ পন্তুবৰালী বাগৰ 'বৰালী' অংশই বৰাডী বাগৰ লগতো সম্পৰ্ক ৰাখিব পাৰেনেকি বিচাৰ কৰি চাব লগীয়া। এই সম্পৰ্কত বহুত কথাই বিচাৰ কৰি চাব লগীয়া আছে যদিও দুটা কথা বিশেষ ভাবে মন কৰিব লগীয়া। (১) শংকৰদেৱৰ বৰগীত আৰু বৰগীতৰ আৰ্হিৰ নাটৰ গীতবোৰৰ বাগ আৰু গায়ন-পদ্ধতি দক্ষিণ ভাৰতীয় কৰ্ণাটকী সংগীত পদ্ধতিৰ লগতো কিছু পৰিমাণে জড়িত হ'ব পাৰে। + গতিকে খ্ৰীঃ ১৪/১৫ শতিকা

+ বৰগীতৰ 'কো' বাগ (কহু ?) কোন পৰম্পৰাৰ বাগ জনা নাযায়। অহিৰ উত্তৰ আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ এটা গো পালক উপজাতি। 'ভাটয়ালী' গুজৰাত নিবাসী এটা বাঘসায়ী সম্প্ৰদায়।

মানৱ কৰ্ণটকী সংগীত আৰু তৎকালীন অন্যান্য সংগীত গ্ৰন্থৰ সিন্ধাস্তৰ আধাৰত মহাপুৰুষীয়া গীত-বাদ্য আৰু নৃত্য এই কেউটা বস্তুৰ বিচাৰ কৰিব লাগে। এই সম্বন্ধে তল তল বিচাৰ কৰাৰ পাছত তাত কিছুমান স্থানীয় বৈশিষ্ট্যও দৃষ্টিগোচৰ হ'ব পাৰে। (২) ভাৰতীয় সংগীত শাস্ত্ৰৰ ইতিহাস সম্বন্ধে যি সংক্ষিপ্ত বিচাৰ দাঙি ধৰা হ'ল, তাৰপৰা বুজা যায় যে—ভাৰতবৰ্ষৰ সংগীত-পদ্ধতিটো প্ৰাচীন সংগীত শাস্ত্ৰৰ পদ্ধতিতকৈ সংক্ষিপ্ত আৰু 'স্বলীকৃত' ৰূপহে। সম্ভৱতঃ এই কাৰণেই স্বৰৰ উত্থান-পতন আৰু জটিলতা কিছুমান বৰগীতত আৰু নাটৰ গীতত যি পৰিমাণে পৰিলক্ষিত হয়, সেই পৰিমাণে হিন্দুস্থানী সংগীতত নহয়। উদাহৰণ স্বৰূপে নাটৰ গীত হ'লেও “কেশৱহে হামাকেৰি ৰাখহু প্ৰাণ” (বুদ্ধিগীহৰণৰ) আৰু “বহুৰি গয়ো ৰী গোপাল প্ৰাণ নাহেৰি” (কেলি গোপাল) ধ্ৰুপদৰ গীত দুটা বৰগীতৰ দৰে নাম-প্ৰসংগৰ আৰম্ভণিত গাওঁতে বাগৰ গীতত স্বৰৰ উত্থান-পতনৰ বহুতা যিমান বেছি, সিমান বেছি বহুতা আৰু গাভীৰ্য হিন্দুস্থানী সংগীতৰ পদ্ধতিৰে গোৱা সুৰ, তুলসী আৰু মীৰাৰ ভজনত বা তেনে জাতীয় অন্য সংগীতত পৰিলক্ষিত নহয়; কিন্তু শংকৰদেৱৰ এই শ্ৰেণীৰ গীতবোৰ তাল মানৱ লগতে ভাৱানুকূল স্বৰ-সংগতিৰে গোৱা শুনিবলৈ পোৱা নাযায়। সেই বাবে বৰগীত বুলিলে আৱেগহীন একপ্ৰকাৰৰ যান্ত্ৰিক বস্তু যেন ধাৰণাহে শ্ৰোতাৰ মনত হ'বলৈ ধৰিছে। আনহাতে একশ্ৰেণীৰ লোকে হিন্দুস্থানী সংগীত অথবা লোকগীতৰ লঘু সুৰত সভা-সমিতি আৰু আকাশ-বাণীৰ কাৰ্যক্ৰমত বৰগীতক বিকৃত ৰূপত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ লৈছে। এনেকুৱা সাধনাৰ অভাৱ আৰু দায়িত্বহীন মনোভাবে এটা গোঁৰোজ্জ্বল জাতীয়সম্পদ নষ্ট হ'বলৈ এৰি দিছে। 'সংগীত নাটক একাদেমি'ৰ অসমশাখা ডেৰকুৰি বছৰ মানৰ আগতে এই ক্ষেত্ৰত যি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপেৰে আগবাঢ়িছিল, গৱেষণাবিমুখ লঘুৰূচিৰ অসমীয়া সমাজসচেতন সাংস্কৃতিক নেতাসকলে সেই প্ৰচেষ্টা সফল হোৱাত আশানুৰূপ সহাৰি নজনালে।

ভাৰতমূলক সংগীত ৰূপে বৰগীতৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যটো এনে ধৰণৰ— সাহিত্য ৰূপে শৃংগাৰ বসান্বক গীত একোটাও বৰগীতৰ ৰাগৰ স্বকীয় গাভীৰ্যই কেনেধৰণৰ সাংস্কৃতিকতাপূৰ্ণ শাস্ত্ৰৰসৰ পৰিৱ্ত্ত ভাৱব্যঞ্জক কৰি তুলিব পাৰে, সেই কথাৰ উপলব্ধি বৰগীতৰ লগত নিবিড় সম্বন্ধ নথকা লোকে কৰিব নোৱাৰে। এই দৃষ্টিত বৰগীত আৰু নাটকৰ গীত উভয়েই একে পৰ্যায়ৰ। এই দুয়োবিধৰ মাজত পাৰ্থক্য মাত্ৰ ইমানেই যে—বৰগীতৰ তাল ধৰাবন্ধা নহয়, পৃথক পৃথক তালত গোৱা হয়। সেই বাবে শাস্ত্ৰীয়ৰ কেউটা অৱস্থা ইয়াত থাকে; কিন্তু নাটৰ গীতসমূহ নাটকীয় কথা-বস্তুৰ লগত জড়িত কাৰণে নাটকীয় ক্ৰিয়াৰ লগতে সমন্বয় সীমাৰেও বান্ধখাই থাকে।

গীতকে শাস্ত্ৰীয় গীতৰ সকলো প্তৰ নাটকৰ গীতসমূহত নাথাকে আবু ইয়াৰ ভালো সেইবাবে নিৰ্দিষ্ট কৰি থোৱা আছে।

বিষয়বস্তুৰ দৃষ্টিৰে বিচাৰ কৰিলে বৰগীতসমূহক প্ৰাৰ্থনা-প্ৰধান, উপদেশ-প্ৰধান আবু লীলা-প্ৰধান এই তিনিটা শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিব পাৰি। কেইটামান গীতত একাধিক বিষয়ৰ সংমিশ্ৰণ ঘটিছে। লীলাবিষয়ক গীতৰ ভিতৰত কৃষ্ণলীলাই প্ৰধান স্থান পাইছে। ৰামলীলা সম্বন্ধীয় শংকৰদেৱৰ বৰগীত এটাহে পোৱা যায়। মাধৱদেৱৰ চাৰিটামান গীত ৰামসম্বন্ধীয়। ‘কথা-গুৰুচৰিত’ৰ মতে শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা গীত-সমূহ বৰপেটাৰ কমলা গায়নে আঁওৰাবলৈ নিওঁতে জুয়ে পুৰিলে। তেতিয়া তেওঁ মাধৱদেৱক গীত ৰচিবলৈ ক’লে। মানুহৰ মুখত বৈ যোৱা ৩৫ টাহে গীত বৰ্তমান শংকৰদেৱৰ নামত পোৱা যায়। মাধৱদেৱৰ ভণিতা থকা গীত (অপ্ৰকাশিত পুথিত থকাও সামৰি ল’লে) ১৫৭টা পোৱা গৈছে। তদুপৰি মাধৱদেৱৰ নামত প্ৰচলিত সকলো গীত মাধৱদেৱৰ ৰচনা নহ’লেও, তাৰ ভিতৰৰ দুই-চাৰিটা গীত মাধৱদেৱৰ ৰচনা হ’বও পাৰে। লোকপ্ৰচলিত কথা মতে ‘বাৰ কুৰি বৰগীত, তেৰকুৰি ফকৰা’। ইয়াত ‘বাৰ’ বহুসূচক শব্দ নহৈ ‘দ্বাদশ’ সূচক হোৱাই সম্ভৱ। সেয়েহ’লে শংকৰদেৱ-ৰচিত প্ৰাপ্ত ৩৫টা আবু মাধৱদেৱ-ৰচিত ১৫৭ টা একেলগ কৰিলে মুঠতে ১৯২টা বৰগীত হয়। বাকীবোৰৰ দুই-চাৰিটা মৌখিক ভাবে প্ৰচলিত বিলাকৰ ভিতৰতো থাকিব পাৰে। x কিছুমান হয়তো সম্পূৰ্ণ লোপ পাইছে।

শংকৰদেৱৰ ৰচিত নাটৰ গীতবোৰৰ ভিতৰত কথাবস্তুৰ প্ৰাসংগিক গীত-সমূহৰ শ্ৰেণী বিভাগ কৰিব নোৱাৰি; কিন্তু নাম্মীশ্লোকৰ পাছতে থকা বুদ্ধিগীতৰণ আবু ৰামবিজয় নাটৰ সুহাই ৰাগৰ গীত; বুদ্ধিগীতৰণ, ৰামবিজয়, পাৰিজাত হৰণ আবু কালিদমন নাটৰ কল্যাণ খৰমানৰ গীত তথা সুকীয়া সুকীয়া নাটৰ কৃষ্ণ-প্ৰৱেশৰ গীতবোৰৰ একোটা বিশেষ আকৰ্ষণ আছে। আকাশবাণীৰ কাৰ্য-সূচীত এই নাটক-বোৰৰ কেতিয়াবা সংক্ষিপ্তবূপ প্ৰচাৰ হ’লেও-সময়ৰ অভাৱত কোনো গীত যথা বিধি গোৱাটো সম্ভৱ নহয়। পূৰ্ণাংগ বৰগীত আবু নাটৰ গীতৰ প্ৰচাৰ-ব্যৱস্থা থকাহ’লে

x শিৱসাগৰ জিলাৰ সোণাৰিত থকা থুকুৰিল সজ্জৰ অধিকাৰ শ্ৰীযুত ডিম্বেশ্বৰ মহন্তদেৱৰ পৰা পোৱা সাঁচিপতীয়া পুথিত মাধৱদেৱৰ ১৫৭ টা বৰগীত আছে; কিন্তু সেই পুথিত শংকৰদেৱৰ ২৮টা বৰগীতহে দিয়া হৈছে। ‘পটভূমিসাহিত্য অসমকে বৰগীত’ নামৰ হিন্দী কিতাপত প্ৰকাশিত,অপ্ৰকাশিত আবু মৌখিক তিনিও বিধ গীত সম্বন্ধে কিছু বিচাৰ কৰা হৈছে। এই প্ৰসংগত বহুত আলোচনা সম্ভৱ নহয়। ইচ্ছুক পাঠকে উল্লিখিত হিন্দীকিতাপখন চাব পাৰে।

ভাল আছিল ; কিন্তু বিশুদ্ধ আৰু মানবিশিষ্ট নহ'লে তেঁও অস্তৱত বিকৃত গীত
প্ৰচাৰ হোৱাতকৈ প্ৰচাৰ সমূলি নোহোৱাও ভাল ।

শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ-বিৰচিত এই মুক্তক গীতসমূহক বৰগীত বুলি সেই
সময়তেই বোধ হয় কোৱা নহৈছিল । গীত শব্দৰ আগত শ্ৰেষ্ঠতাসূচক 'বৰ' শব্দটো
প্ৰয়োগ কৰি সমকালীন অন্যান্য গীততকৈ ইয়াক সুকীয়া কৰি দেখুৱাইছে । সম-
কালীন এই গীতবোৰনো কি কি হ'ব পাৰে, সেইটোও এটা বিচাৰৰ বিষয় ।
এই দৃষ্টিত বিচাৰ কৰিলে দেখা যায় যে— যি কোনো শ্ৰেণীৰ লোকগীততকৈ
শাস্ত্ৰীয় গীত বাবে বৰগীত শ্ৰেষ্ঠ । খ্ৰীঃ ১৭ শতিকাৰ ২য়/৩য় দশকমানত প্ৰচলিত
হ'বলৈ ধৰা মনসাগীত বা ওজাপালিৰ গীততো শাস্ত্ৰীয় ৰাগ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।
গীতকে এই দুই শ্ৰেণীৰ শাস্ত্ৰীয় গীতৰ মাজত শ্ৰেষ্ঠ বুজাবৰ কাৰণেও 'বৰ'শব্দ
প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে । আনকি বৰগীতৰ সম্পূৰ্ণ আঁহ ৰক্ষা কৰি ৰচনা কৰা আৰু
গোন্ধা অন্য লেখকৰ গীতকো বৰগীত বোলা নহয় । সেই বাবে ভৱানীপুৰীয়া
গোপালআতা, পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ প্ৰভৃতি পৰবৰ্তী ধৰ্মগুৰুসকলৰ ৰচনা এই শ্ৰেণীৰ
গীততকৈ পাৰ্থক্য দেখুৱাবৰ কাৰণেও কেৱল শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ গীতকহে
'বৰগীত' বোলা পৰম্পৰা গঢ় ল'লে । গীতকে 'বৰগীত' শব্দটো কেৱল শাস্ত্ৰীয়গীত
অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় ; শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ ৰচনা মুক্তকগীত অৰ্থতহে
ব্যৱহাৰ কৰা হয় । সেই বাবে বৰগীতক আঁহপ্ৰধান নুবুলি ব্যক্তিপ্ৰধান বুলি ক'ব
লাগিব । এই সকলো কথাৰে চাই ১৭ শতিকাৰ আগভাগৰ পৰাহে 'বৰগীত'
শব্দৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হোৱা যেন লাগে ।

অংকীয়া নাট :— অভিনয়ৰ উদ্দেশ্যে ৰচিত শংকৰী সাহিত্যক অংকীয়া-
নাট বোলা হয় । শংকৰদেৱে এই শ্ৰেণীৰ সাহিত্যক নাটক, নাট আৰু লীলা-যাত্ৰা
বুলি প্ৰসংগ অনুসৰি নিজে কৈছে । যেনে (১) "ওঁহি সভামধ্যে কালিদমন নাম
লীলাযাত্ৰা কোঁতুকে কৰব ।" (২) "কেলিগোপাল নামেদং নাটকং মুক্তি সাধকম্ ।"
(৩) "বুদ্ধিগীহৰণ নাম নাটকং মুক্তিসাধকম্ ।" (৪) "শ্ৰীপাৰিজাতহৰণ যাত্ৰাং"
বুলিছে, কিন্তু ভটিমাত পাৰিজাত হৰণক 'নাটক' বুলিছে— "সোঁহি কৃষ্ণক নাটক
উপাম । পাৰিজাতহৰণ আহে নাম ।" মুক্তিমংগল ভটিমাত ইয়াকে 'নাট' বুলিও
কৈছে— "কৰাৱত নাট ওঁহি বহুছন্দে । কৃষ্ণক ভৰ্কাতি কৰিতে প্ৰবন্ধে ॥" (৫) ৰাম-
বিজয় নাটকৰ সুহাই গীতৰ পাছৰ শ্লোকত "শ্ৰীৰামবিজয়নাম নাটকং মুক্তিসাধকম্"
বুলিছে ; কিন্তু সেই নাটকৰে মুক্তিমংগল ভটিমাত আৰু সামৰণিৰ বাক্যত 'নাট'
শব্দও প্ৰয়োগ কৰা হৈছে । "ৰামকবিজয় যো কৰাৱলি নাট । মিলহু তাহেক বৈকুণ্ঠক
বাট ।" আৰু ৰামবিজয় নাম নাটোহয়ং সম্পূৰ্ণম্ শ্ৰীকৃষ্ণপাদপ্ৰসাদতঃ ।"

কোনো কোনো ঠাইত নাট, নাটক, লীলা আৰু যাত্ৰা শব্দৰ দৰে ‘লীলা-বিহাৰ’ শব্দও সূত্ৰৰ উদ্ভূত পোৱা যায়। ‘নৃত্য’ শব্দও অংকীয়নাটত পোৱা যায়; কিন্তু শংকৰদেৱৰ পৰবৰ্তী মাধৱদেৱ প্ৰভৃতি অন্যান্য নাট্যকাৰৰ নিজা উদ্ভূত ‘ব্দুয়া’ শব্দৰ প্ৰয়োগ পোৱা নাযায়। শংকৰদেৱৰ কোনো নাটকেই ব্দুয়া নহয়। অজু‘নভঞ্জন’ৰ বাহিৰে মাধৱদেৱৰ বাকীবোৰ নাটককহে ব্দুয়া বোলা প্ৰথা চলিল। সম্ভৱতঃ পাছৰ যুগত কেৱল নাচ-গানৰ প্ৰাধান্য থকা মাধৱদেৱৰ সবু নাটবোৰক ব্দুয়া বোলা হ’ল। উত্তৰ ভাৰতত ‘ব্দুয়া’ শব্দৰ প্ৰচলিত অৰ্থ ফাগুৱাৰ নাচৰ লগত গোৱা এবিধ গীত, সেই গীতৰ লগত হোৱা এবিধ নাচ, মূৰ্ত্তিপদ্ধা এবিধ গহনা, মণ্ডলাকাৰে থিয় হোৱা স্ত্ৰী-পুৰুষ, নাও আদিও হয়। সংগীতৰ এটা তালৰ নামো ব্দুয়া।

শংকৰদেৱৰ বৈকুণ্ঠপ্ৰয়াণৰ ৫০/৬০ বছৰমানৰ পাছত ৰচিত দৈতাৰি-ঠাকুৰৰ শংকৰদেৱ-মাধৱদেৱৰ চৰিত পুথিত ৰামবিজয় বা সীতাস্বয়ম্বৰ ৰচনাৰ প্ৰসংগত নাটক শব্দৰ পৰিবৰ্তে ‘অংক’ শব্দটো প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। সম্ভাৱী সমাজত আছিল কালিও ‘নাট’ আৰু ‘অংক’ শব্দ একে অৰ্থত প্ৰয়োগ কৰা দেখা যায়। ‘অংক’ বিশেষ্য শব্দটোৰ পৰা ‘অংকীয়া’ বিশেষণ শব্দৰ ব্যৱহাৰ কোন সময়ৰ পৰা হ’বলৈ ধৰিলে, সেই কথা স্পষ্টভাবে কোৱা টান। এই ‘অংকীয়া নাট’ শব্দটোৱে মহা-পুৰুষীয়া নাট্যপৰম্পৰাত এটা যুগ-পৰিবৰ্তনৰো সংকেত দিয়ে। পাছৰ যুগত ৰচিত নাটসমূহতকৈ শংকৰ-মাধৱ আৰু তেওঁলোকৰ সামান্য পৰবৰ্তী নাট্যকাৰসকলৰ নাটৰ পাৰ্থক্য দেখুৱাবৰ কাৰণে এনে এটা বিশেষণৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিল। পাছৰ যুগৰ নাট্যকাৰসকলে পূৰ্ববৰ্তীসকলৰ ৰচনাকোশলকে যথাসম্ভৱ গ্ৰহণ বা অনুকৰণ কৰিছিল যদিও উদ্দেশ্য, ভাষা আৰু কলাত্মক মাদুৰ্য ৰক্ষা কৰিব পৰা নাছিল। শংকৰদেৱেই অংকীয়া নাটৰ প্ৰচাৰ হ’লেও, মাধৱদেৱৰ শিশুলীলা-প্ৰধান নাটবোৰৰ এটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়; কিন্তু এই দুজনৰ পাছৰ নাট্যকাৰসকলৰ ৰচনাত শংকৰ-মাধৱৰ ভক্তিবাদ গাভীৰ্য, কলাৰ সৌন্দৰ্য আৰু ভাষাৰ আকৰ্ষণো নোহোৱা হৈ আহিল। ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ পৰিবৰ্তে যথা ক্ৰমে পৌৰাণিক গ্ৰন্থাৱলীৰ পদ-ভাণ্ডাৰ আৰু বংগ-ভাষাৰ গ্ৰন্থাৱলীৰ প্ৰভাৱ বাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিলে। এই প্ৰসংগত খ্ৰীঃ ১৭ শতিকাৰ সন্মাপ্তিৰ লগে লগে অসমৰ সংস্কৃতি আৰু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত বংগৰ প্ৰভাৱ আৰু ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক তথ্যও মন কৰিব লগীয়া। যিটো কাৰণতেই হওক বংগীয় সাহিত্য আৰু ভাষাৰ প্ৰভাৱ বাঢ়ি অহা এই নতুন শ্ৰেণীৰ নাটবোৰক বুঢ়ালোকে বঙলুয়া নাট বুলিও কৈছিল। পাছলৈ এনেকুৱা বঙলুয়া

প্ৰভাৱৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰূপেই হওক বা আন কিবা কাৰণতেই হওক, ঠায়ে ঠায়ে পুৰণি ভাষাৰ গীতসহ নতুন ভাষাৰ কথাৰেও দুই-এখন নাটৰ ভাওনা হ'বলৈ ধৰিলে। এনেধৰণৰ নাট মাতৃভাষাৰ নাট নামেও পৰিচিত হৈছিল। বৰ্তমান বহুত ঠাইতে পৌৰাণিক কাহিনীৰ অৱলম্বনত ৰচিত ৰংগমঞ্চৰ নাটকৰ আগে-পাছে সূত্ৰ আৰু কল্যাণ-খৰমানৰ গীত যোগ দি ভাওনা কৰা প্ৰথা প্ৰবল ভাবে চলিব ধৰিছে। এই শ্ৰেণীৰ ভাওনাই শংকৰদেৱ-মাধৱদেৱৰ সময়ৰ পৰা চলি অহা বিশিষ্ট নাট্য-পৰম্পৰাৰ সমাপ্তি ঘটাই আনিছে।

এই পৰ্যন্ত কৰা আলোচনাৰ পৰা এই কথা ক'ব পৰা হ'ল যে— শংকৰী নাট্যপৰম্পৰাত 'অংক' শব্দটো পাছত সোমালেও তাৰ বিশেষণ ৰূপ অংকীয়া শব্দই এই নাট্যপৰম্পৰাক উচ্চাংগ আৰু লৌকিক (বিশেষ ভাবে ভক্তি-প্ৰধান আৰু মনো-ৰঞ্জন প্ৰধান) এই দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিলে। এনে স্থলত 'অংক' শব্দটো কি অৰ্থত এই নাট্যপৰম্পৰাত সোমাইছিলহি, সেই সম্বন্ধেও বিচাৰ কৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে।

অংক বুলিলে আমি সাধাৰণতে একোখন পূৰ্ণাংগ নাটকৰ একোটা বিশেষ ঋণ্ড বুলি বুজোঁ। নাটকীয়া কথা-বস্তুৰ এটা বিশেষ গতিৰ পৰিবৰ্তনৰ সূচনা অংক-পৰিবৰ্তনৰ সহায়েৰে কৰা হয়। সংস্কৃত সাহিত্যৰ নাট্যপৰম্পৰাত নাটকৰ বাহিৰেও আৰু ৯ বিধ ৰূপকৰ কথা পোৱা যায়। এই বিলাকৰ ভিতৰত নাটকেই শ্ৰেষ্ঠ। পাছলৈ এই সকলো শ্ৰেণীৰ ৰূপককে সাধাৰণ ভাষাত নাটক বোলা হ'ল। আনাক ৰূপকসমূহতকৈ তলতাপৰ ওঠৰবিধ উপৰূপককে। নাটকৰ ভিতৰতে ধৰা হ'ল। ৯ বিধ অন্য ৰূপকৰ ভিতৰত 'অংক' নামেও এবিধ ৰূপক আছে। তাৰ লক্ষণমতে কথাবস্তু ইতিহাস বা পুৰাণপ্ৰসিদ্ধ হ'ব লাগে; অংক মাত্ৰ এটাহে থাকে। বাকশুদ্ধি থাকিলেও অন্য যুদ্ধ প্ৰদৰ্শন কৰা নহয়। তিৰোতাৰ শোক, বিলাপ আদিয়ে বিশেষ-স্থান অধিকাৰ কৰা এই ৰূপক কৰুণৰসপ্ৰধান। সংস্কৃত সাহিত্যতো এই শ্ৰেণীৰ ৰূপক বেছি পোৱা নাযায়। 'শৰ্মিষ্ঠা-যযাতি' আৰু 'উন্মত্তৰাঘৱ' নামৰ দুখনহে অংক সংস্কৃত সাহিত্যৰ ইতিহাসত পোৱা গৈছে। শংকৰদেৱৰ নাটকৰ লক্ষণ এই 'অংক' ৰূপকৰ লক্ষণৰ লগত নিমিলে। শংকৰদেৱৰ নাটকত অংক-বিভাজন কৰা হোৱা নাই। সেই কাৰণেই এটা অংকৰ বুলি অনেকে ধৰি লয় আৰু এটা অংকৰ কাৰণেই 'অংকীয়া' নাম দিয়া হ'ল বুলিও কয়।

ভৰদ্বাজ নাট্যশাস্ত্ৰত 'অংক' শব্দৰ সুকীয়া এটা ব্যাখ্যাও আছে।

অংক ইতি ৰূঢ়ি শব্দো ভাৱৈৰসৈশ্চ বোহয়ত্যাৰ্থান্।

নানা বিধানযুক্তো যন্ত্ৰাস্ত্ৰাস্ত্ৰোৱদংকঃ ॥ (নাট্যশাস্ত্ৰ ২০।১৪)

অৰ্থাৎ ‘অংক’ এটা বৃদ্ধি শব্দ (এটা বস্তু বা ভাৱ বুজাবৰ কাৰণে আগৰ পৰা চলি অহা শব্দ। ইয়াৰ মূল বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰি। নিজেই মূল শব্দ)। ভাৱ আৰু বসব সহায়েৰে কাব্যৰ অৰ্থক যি উৎকৃষ্ট ৰূপ দিয়ে আৰু য’ত অনেক আৱশ্যকীয় বিধানৰ সহায়েৰে শৃংখলা ৰক্ষা কৰা হয়, সেয়ে অংক। আমাৰ বিচাৰ মতে শংকৰদেৱ আৰু তেওঁৰ পৰবৰ্তী অন্যান্য নাট্যকাবসকলে ব্ৰজাবলী ভাষাত ৰচনা কৰা নাট-সমূহক এনে বৃদ্ধি অৰ্থতহে অংক বোলা হৈছিল। নাট বা নাটক শব্দও এইক্ষেত্ৰত শাস্ত্ৰীয় অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা নহৈছিল। মাত্ৰ অভিনয়ৰ উদ্দেশ্যে ৰচিত সাহিত্যকে নাটক বা নাট বোলা হৈছিল। লক্ষণৰ ফালৰ পৰাও সংস্কৃত নাটকৰ লগত অংকীয়া নাট বা মহাপুৰুষীয়া অংকৰ মিল বৰ কম বা নাই বুলিও ক’ব পাৰি। উদাহৰণ স্বৰূপে সংস্কৃত নাটকৰ নিষেধবোৰ শংকৰদেৱৰ অংকত নিষেধৰূপে ধৰি লোৱা নাই। যেনে—

দ্বাৰাহ্বানং বধো যুদ্ধং ৰাজ্যদেশাদি বিপ্লবঃ।

ৱিৱাহোভোজনং শাপোৎসৱগৌ মৃত্যু ৰতং তথা ॥ (সাহিত্যদৰ্পণ ৬।১৬)

এই শ্লোক মতে নিষিদ্ধ হোৱা দ্বাৰাহ্বান, যুদ্ধ, বধ, বিবাহ, ভোজন, অভিশাপ, মৃত্যু প্ৰভৃতি অংকীয়া নাটত নিষিদ্ধ নহয়। ৰামবিজয় আৰু বৃদ্ধগীহৰণত যুদ্ধ আৰু বিবাহেই প্ৰধান বস্তু হৈ পৰিছে। ৰামবিজয়ত তাড়কা বাক্ষসীবধ আৰু কেলি গোপালত শংখচৰ্চ বধ; পত্নীপ্ৰসাদ আৰু ভোজনবিহাৰত ভোজন দেখুৱাইছে। সংস্কৃত নাটৰ লগত অংকীয়া নাটৰ সাদৃশ্যতকৈ বৈসাদৃশ্যই বেছি যদিও শ্লোক সূত্ৰ আৰু ভাৰত বাক্যই (অংকীয়া নাটৰ মুক্তিগংগল ভটিমাই) এই দুয়োটাৰ মাজত সাদৃশ্য থকা যেন দেখুৱায়। অংকীয়া নাটৰ ৰচনা-কৌশলৰ আলোচনা-প্ৰসংগত এই বিষয়েও কিছু বিচাৰ কৰা হ’ব। অংকীয়া নাটৰ ৰচনা-ৰীতিত তলত দিয়া বস্তু কেইটা কম-বেছি পৰিমাণে দেখিবলৈ পোৱা যায়।

(১) শ্লোক :— (ক) নান্দী বা দেৱবন্দনা আৰু নাটকৰ বিষয়বস্তুৰ সূচনা কৰা। (খ) নাটকৰ মাজত থকা প্ৰাসংগিক (গ) সমাপ্তিসূচক। পত্নীপ্ৰসাদ আৰু কেলিগোপাল নাটত সমাপ্তিৰ শ্লোক নাই। মাধৱদেৱৰ সবু সবু নাটবোৰতো এই তিনিও শ্ৰেণীৰ গীত পোৱা নাযায়।

(২) গীত :— শাস্ত্ৰীয়গীতৰ প্ৰসংগত এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। নাটৰ শ্ৰেণী অনুসৰি গীতৰ শ্ৰেণী আৰু সংখ্যা কম বেছি হয়।

(৩) ভটিমা :— এই সম্বন্ধেও লঘুগীতৰ প্ৰসংগত আলোচনা কৰা হৈছে।

(৪) সূত্ৰ :— (ক) সংস্কৃত নাটকৰ দৰে কথাবস্তুৰ ইংগিত দিয়েই সূত্ৰ আৰম্ভ নকৰি অভিনয়ৰ ঠাইত উপস্থিত থাকি অভিনেতাসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু দৰ্শকক

উপদেশ দিয়ে। (খ) গায়কসকলক গীতৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে আৰু নেতৃত্বও দিয়ে। (গ) প্ৰাসংগিক শ্লোকগোৱাৰ উপৰিও সামৰণিত শ্লোক আৰু মুক্তিমংগল ভটিমা গাই নাটকৰ সমাপ্তি ঘোষণাও কৰে।

(৫) পাত্ৰসমূহৰ অভিনয়ঃ— নাটক বুলি কোৱা হয় যদিও প্ৰকৃততে বহুতো অভিনয় প্ৰধান নহয়। আংগিক, বাচিক আৰু আহাৰ্য অংশ অভিনয়ৰ অনুকূল বহু পৰিমাণে হ'লেও সাত্ত্বিক অংশ বৰ কম। সূত্ৰৰ মৌখিক বৰ্ণনা আৰু পাত্ৰৰ প্ৰতি থকা নিৰ্দেশে অভিনয়ৰ স্বাভাৱিকতাৰ বাধা সৃষ্টি কৰে। তদুপৰি নৃত্য, নৃত্য আৰু গীতৰ বহুলতাই অভিনয়ক গোণ ৰূপ দিয়ে। অভিনয়ৰ প্ৰকৃত সম্বন্ধটো নাট্যৰ লগতহে। 'দৰ্শৰূপক'ত নৃত্য, নৃত্য আৰু নাট্যৰ প্ৰভেদ এইদৰে স্পষ্ট কৰি দেখুৱাইছে— নৃত্য তাল আৰু লয়ৰ আশ্ৰিত বস্তু নৃত্য ভাৱাশ্ৰিত আৰু নাট্যৰসৰ ওপৰত আশ্ৰিত বস্তু (অন্যভাৱাশ্ৰয় নৃত্যম্, নৃত্যং তাললয়াশ্ৰয়ম্। অৱস্থানুকৃতিনাট্যম্, দৰ্শযেষু বস্যাশ্ৰয়ম্। দং বৃং প্ৰং প্ৰং ৯, ৭)। অংগসম্ভালন বা গাঢ়বিক্ষেপণ অৰ্থত নৃত্যাত্মৰ প্ৰয়োগ হৈছিল। নট্যাত্মৰ প্ৰয়োগ অভিনয় অৰ্থত হৈছিল। যোৱা-বোৱা, উঠা-বহা, হ'হাঁ, কন্দা আদি অনুকৃতি, নৃত্যৰ বিভিন্ন অঙ্গ-ভংগিমা, মুদ্ৰা-যুক্ত সংকেত এই সকলো আংগিক অভিনয়ৰ ভিতৰত পৰে। অংকীয়া নাটৰ ব্যৱস্থাত বস্যাশ্ৰয়ী নাট্যৰ স্বভাৱানুকূল অনুকৃতিতকৈ তাল আৰু লয়ৰ লগত জড়িত নৃত্যৰ সম্বন্ধহে বোধি। গীতৰ তাল আৰু লয়ৰ লগত খোজ মিলাই প্ৰৱেশ কৰা, যুদ্ধ কৰা আদি কাৰ্য বাস্তৱৰ অনুৰূপ বা অনুকৰণ নহয়, নৃত্যহে। আকৌ ভাৱাশ্ৰিত নৃত্য আৰু গীতৰ সহায়েৰেহে হৰ্ষ-বিবাদ আদি মনোবিকাৰসমূহো প্ৰকাশ কৰা হয়। এনে স্থলত নাট্যপ্ৰধান অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত অভিনেতা আৰু দৰ্শক উভয় পক্ষই যিদৰে নাটকৰ পাত্ৰৰ মানসিক স্থিতিৰ লগত নিজৰ মানসিক স্থিতিটো মিলাই দি তন্ময় হোৱাৰ প্ৰয়োজন, সেইদৰে অংকীয়া নাটত তন্ময় হোৱাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নহয়। বসবোধ এই তন্ময়তাৰেই নামান্তৰ ঘাট। সেই সময়ত দৰ্শকৰ বুদ্ধি বা বিচাৰ-পক্ষ তল পেলাই আৱেগ সকলোতকৈ ওপৰলৈ উঠে। অংকীয়া নাটত মূল আঠ বিধ ৰসৰ ক্ষেত্ৰত আৱেগক এইদৰে শীৰ্ষস্থানত উপনীত হ'বলৈ দিয়া নাযায়। অৱস্থাভেদে ভক্তি বাৎসল্য প্ৰভৃতি সুকীয়া সুকীয়া নামেৰে পৰিচিত হোৱা শান্ত ৰসৰ স্তৰলৈ উঠিবৰ কাৰণে বুদ্ধি বা বিচাৰ-পক্ষক তলপেজাবৰ প্ৰয়োজন নাই। বুদ্ধিক বিবেকৰ স্তৰত উপনীত কৰিব পাৰিলেহে শান্ত ৰস অধিক গভীৰ আৰু ব্যাপক হ'ব পাৰে। সেইবাবে অন্যান্য ৰসৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় তন্ময় অৱস্থা পেৰিবাৰ আগতেই সূত্ৰদাৰৰ উপদেশ বা নিৰ্দেশৰ সহায়েৰে ভাৱৰ গতি সলনি কৰা হয়; কিন্তু নাটকৰ সমাপ্তি শান্তৰসৰ এটা পৰিৱৰ্ত্তনৰেণতহে ঘটেওঁৱা হয়।

ভগৱানৰ লীলাই নাটসমূহৰ মূল উপাদান বা বিষয়-বস্তু হ'লেও লীলা বহুযুখী। মাদৱদেৱৰ প্ৰায় সকলো নাটৰে সমাপ্তি বাৎসল্যলীলাৰ্জনিত শাস্ত্ৰবস্তুত ঘটোৱা দেখা গৈছে। বাসবামুৰাত শৃংগাৰজৰ্নিত শাস্ত্ৰবস্তুৰে নাটৰ সমাপ্তি ঘটোৱা হৈছে। শংকৰদেৱৰ নাটসমূহৰ ভিতৰত পত্নী-প্ৰসাদ আৰু কালিদমনৰ বথান্ধমে বাগ শ্যাম আৰু কল্যাণৰ গীতত সমাপ্তি ঘটোৱা হৈছে। এই দুয়োটাতে শ্ৰীকৃষ্ণ অলৌকিক সৌন্দৰ্যই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে। গতিকে দুয়োটাতে অদ্ভুতবস্তুৰ মূলভাৱ কোঁতুলৰ পৰা শাস্ত্ৰবস্তুৰ ফালে মন আকৃষ্ট কৰা হৈছে। বাকী চাৰিওখনতে (কেলিগোপাল, বুদ্ধিগীহৰণ, পাৰিজাতহৰণ আৰু বামাবজ্জয়) শৃংগাৰবস্তুৰ মূলভাৱ 'ৰতি'ক উপৰতি বা নিৰ্বেদলৈ নিয়া হৈছে। গীতৰ পাছত থকা মুক্তিমংগল ভটিমা আৰু শ্লোককেইটাই শাস্ত্ৰবস্তুৰ অনুকূল মন্তব্য দি নাটকৰ সমাপ্তি ঘোষণা কৰিছে। এইবিলাক কথা বিচাৰ কৰি চালে দেখা যায় যে— সংস্কৃত সাহিত্যৰ নাট্যপৰম্পৰাৰ অনুকূলে অংকীয়ানাটো শৃংগাৰ আৰু বীৰবস্তুৰ দৰে পূৰ্ণাংগ বা শ্ৰেষ্ঠ বস্তুৰ উপলব্ধিত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰি ভৰতমুনিৰ সময়ত গ্ৰাহ্য নোহোৱা শাস্ত্ৰবস্তুৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। গতিকে সংস্কৃত নাটকৰ বিচাৰ-পদ্ধতিৰেই অংকীয়া নাটৰ বিচাৰ কৰিলে নাটকৰ উদ্দেশ্য আৰু ৰচনা-কৌশল সম্বন্ধে শুদ্ধ সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নহ'ব। দৃশ্যকাব্য অৰ্থত অংকীয়া নাটসমূহ নাটকৰ শ্ৰেণীভুক্ত হ'লেও কলাৰ দৃষ্টিত ই নাট্যকলাতকৈ বেছি পৰিমাণে উপদেশকলাহে হৈছে। কিয়নো ইয়াত অভিনয় আৰু অভিনেতাৰ্তকৈ সূত্ৰাৰ আৰু সূত্ৰাৰৰ উপদেশহে প্ৰধান বস্তু হৈ পৰিছে। উপদেশ দিওঁতাৰ কথাৰ উদাহৰণ স্বৰূপেহে আৰ্ণৱিক, বাচিক আৰু আহাৰ্য অভিনয়ৰ সহায় লোৱা হৈছে। ইয়াত সাড়িক অভিনয়ৰ সুবিধা বহুত কম। নৃত্য-গীতৰ প্ৰচুৰতাই বহু পৰিমাণে গীতিনাট্যৰ ফালে টানিলেও অভিনয়ৰ স্বাভাৱিক গীতিক উদ্দেশ্যধৰ্মী উপদেশে নাট্যধৰ্মীৰ পৰিবৰ্তে উপদেশধৰ্মী কৰি তুলিছে।

মণ্ডৰ অভাৱ আৰু দুটিপূৰ্ণ নাটকীয় নিৰ্দেশেও অংকীয়া নাটকৰ ৰচনা-ৰীতিক নাট্য কলা বা অভিনয় কলাৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ প্ৰমাণ দিয়ে। মণ্ড-হীন মুকলি ঠাইত, কেউফালে দৰ্শকৰ মাজত অংকীয়া নাটৰ অভিনয় হয়। এনে স্থলত বিবিধ শ্ৰেণীৰ দৃশ্য-পটৰ ব্যৱহাৰ সম্ভৱ নহয়। সেইবাবে বহুত সময়ত এই নাটক দৃশ্য-ধৰ্মী নহৈ শ্ৰৱ্যধৰ্মী হৈ পৰে। যেনে— দাবুকে অনা বথত উঠি শ্ৰীকৃষ্ণ কুণ্ডললৈ যোৱা, সত্যভামাসহ শ্ৰীকৃষ্ণ গৰুড়পক্ষীত উঠি অগ্ন্যৱতীলৈ যোৱা আৰু কালীমহাদেৱত নামি শ্ৰীকৃষ্ণই জল-কেলি কৰা দৃশ্য মণ্ডহীন অভিনয়ত অসম্ভৱ কথা। সেইদৰে কালিদমনত কালিৰ আকৃতি সম্বন্ধেও দুটী পূৰ্ণ নিৰ্দেশ চকুত পৰে।

এঠাইত আছে— “হাজাৰেক ফণা তুলি কৃষ্ণক চাই ফোফাই কোপে চক্ষু আবৰত,
জিহ্বায়ে কোৱাৰি চেলেকয়, নাকে-মুখে বিষবাহি বৰষয়।” ইয়াৰ পাছৰ অন্য
প্ৰসংগত কালিয়ে কৃষ্ণক “জানুপাৰি, কৰ যোৰি তুতি আৰম্ভল।” বুলিছে।
এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কালি সপৰি আকৃতি কেনেকুৱা হ’ব ?

সংস্কৃত নাটকৰ বিষয়ে শংকৰদেৱে নাজানিছিল বুলি ক’ব নোৱাৰি।
‘ভক্তিবন্ধাকৰত’ ‘প্ৰবোধচন্দ্ৰোদয়’ নামৰ প্ৰতীক নাটকৰ উদ্ধৃতিও তেওঁ দিছে। ৰাম-
বিজয় নাটত মূল ৰামায়ণত নথকা অথচ মহাবীৰচৰিত আৰু মহানাটক বা হনুমন্তা-
টকৰ লগত মিল থকা কথাই শংকৰদেৱে সেইবিলাক নাটক অধ্যয়ন কৰাৰো
ইংগিত দিয়ে। বাৰ বছৰ দিন ভাৰত ভ্ৰমণ কৰা শংকৰদেৱৰ কাৰণে সংস্কৃত নাট্য
পৰম্পৰা সম্বন্ধীয় জ্ঞানৰ অভাৱ বিশ্বাসযোগ্য কথা নহয়। সমসাময়িক সামাজিক
পৰিৱেশ বা জনসাধাৰণৰ যোগ্যতালৈ চকু ৰাখিহে মণ্ড নোহোৱা নাটৰ প্ৰয়োজন
উপলব্ধি কৰিলে। কৃষ্ণলীলাৰ চমৎকাৰ প্ৰদৰ্শন আৰু তাৰ আধাৰত ভক্তিব উপ-
দেশ দিয়াটোহে শংকৰদেৱৰ নাটৰ মূল লক্ষ্য। নাট্যকলা এইক্ষেত্ৰত গোণ প্ৰয়ো-
জনৰ শ্ৰেণীলৈ নামি আহিছে। বুচি আৰু যোগ্যতা ভেদে সুকীয়া সুকীয়া স্তৰৰ
লোকে বুজিবৰ কাৰণেহে এনে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু অভিনয়ৰ গুৰুত্ব কমাই
শ্লোক, ভটিমা, গীত আৰু সূত্ৰধাৰৰ নিৰ্দেশ তাৰ পৰিবৰ্তে বঢ়োৱা হৈছে। গতিকে
আধুনিক বুচি, যোগ্যতা আৰু সাজ-সৰঞ্জামৰ দৃষ্টিৰে এই শ্ৰেণীৰ নাটৰ বিচাৰ
কৰিব নালাগিব। নাটকীয় বিষয়-বস্তুৰ কলাত্মক মূল্যই নাট্যোমোদীৰ বুচি আৰু
যোগ্যতাৰ ওপৰতহে বোঁছকৈ নিৰ্ভৰ কৰে। কেৱল বাস্তৱধৰ্মী অভিনয়ে কলাত্মক
মূল্যৰ চৰমসীমা চুবগৈ নোৱাৰে। এনে স্থলত আদৰ্শমুখী কলাই অভিনয়তকৈ
নাট্যোমোদীজনৰ বিচাৰ আৰু আৱেগৰ ওপৰতহে বোঁছ নিৰ্ভৰ কৰে। অংকীয়া
নাটৰ বিচাৰ এই দৃষ্টিৰেও কৰি চাব পাৰি।

পূৰ্বৰংগ :— সংস্কৃত নাট্য শাস্ত্ৰতো পূৰ্বৰংগৰ বিধান আছে ;+ অংকীয়া
নাট প্ৰদৰ্শনৰ আগতেও পূৰ্বৰংগ ৰূপে গায়ন-বায়ন বা জোৰাগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা
হ’ল ; কিন্তু এই ব্যৱস্থাটো নাট্য শাস্ত্ৰৰ পূৰ্বৰংগৰ অনুকৰণ মাত্ৰ নহয়। দুয়োটাৰ
মূলতে ধৰ্ম্মীয় অনুষ্ঠানৰ সম্বন্ধ আছে। ধৰ্ম্মীয় অনুষ্ঠানো আকৌ লোক-বুচি উন্নয়নৰ
প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি মাজে মাজে স্থান আৰু সমাজভেদে পৰিৱৰ্তিত ৰূপ ল’বলৈ বাধ্য

+ শংকৰী কলাত পূৰ্বৰংগ বাদ্য প্ৰধান-বস্তু। ইয়াত গীত অংশ অতি কম, নৃত্য
অংশ গীততকৈ বোঁছ। এই সম্পৰ্কে ‘দৃশ্য-কলা’ৰ প্ৰসংগতে কি ছু আলোচনা কৰা
হৈছে।

হয়। বহুত সময়ত অমাজিত স্তবৰ লোকনৃত্য, লৌকগীত আৰু লোকানুষ্ঠানকো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত কৰি মাজিত স্তবলৈ তোলা হয়। নাট্যশাস্ত্ৰৰ সামাজিক পটভূমি আৰু অংকীয়া নাটৰ সামাজিক পটভূমিৰ মাজত থকা প্ৰায় ১৮শ বছৰৰ দূৰত্বই নাট্য আৰু পূৰ্বৰংগৰ স্বৰূপ সলনি কৰাটো স্বাভাৱিক কথা। এই প্ৰসংগত আৰু এটা কথা মন কৰিব লগীয়া যে— সকলো শাস্ত্ৰীয় অনুষ্ঠানৰ মূলতে একোটা বা তাতোধিক লৌকিক বৃপ লুকাই থাকিব পাৰে। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত মূল লৌকিক বৃপটো ক্ষীণভাবে পোছত বহু কাললৈ জীয়াই থাকিবও শেষত একে বাবে লোপ পায় অথবা অন্যৰূপত বিকসিত হোৱাৰ সুযোগ লয়। +

নাট্যকলাৰ জন্মৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰহ্মা, শিৱ আৰু ইন্দ্ৰৰ সম্বন্ধ আছিল। নাট্যৰেদ শব্দই বেদৰ অধিকাৰী অৰ্থত ব্ৰহ্মাৰ লগত থকা সম্পৰ্কৰ সূচনা কৰে। শিৱ নটৰাজ বৃপে নাটৰ লগত জড়িত হৈ পৰিল। দেৱতাৰ জন্ম আৰু দৈত্যৰ পৰাজয় দেখুৱাই কৰা 'ইন্দ্ৰধ্বজ' নামৰ এটা উৎসবৰ লগত জৰ্জৰদণ্ডৰ সম্বন্ধ আছে। নাট্যশাস্ত্ৰৰ মতে পূৰ্ব-ৰংগত এই জৰ্জৰদণ্ডক অভিনয়দান কৰা প্ৰথা আছিল। সংস্কৃত নাটকৰ পূৰ্ব-ৰংগত ইন্দ্ৰদেৱতাৰ যি বিশিষ্ট স্থান আছিল, সেই স্থান শংকৰদেৱৰ নাটত উপেন্দ্ৰ বিষ্ণুৱে লাভ কৰিলে। লোকগীত আৰু লোকৰূচিক মাজিত কৰাৰ উদাহৰণ স্বৰূপে গায়ন-বায়নত থকা 'ধেমালি' শব্দটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। খেল, কোলি বা কোঁতুক অৰ্থত বৰ্তমান অসমীয়া ভাষাত ব্যৱহৃত 'ধেমালি' শব্দটোও যৌনচণ্ডলতাৰ ধ্বনি আছিল। মাধৱকন্দলিৰ ৰামায়ণত উৎপাত আৰু হুলস্থূল অৰ্থত 'ধেমালি' শব্দটোৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে (৪৫৩২ পদ)। বৃন্দাবন প্ৰভৃতি উত্তৰ ভাৰতৰ কিছুমান ঠাইত 'ধমাৰ' বা 'ধমাল' শব্দই ফাগুন মাহত হোৱা ৰং-তামচা, বা সেই জাতীয় গীতৰ এটা ভাগ, সংগীতৰ এটা তাল, উপদ্রৱ, খেল-ধেমালি প্ৰভৃতি কেইবাটাও অৰ্থ প্ৰকাশ কৰি আহিছে যদিও সেইবোৰত ডেকা তেজৰ গোল্গাল ভালকৈয়ে পোৱা যায়। 'ধমাৰী' শব্দই ফাগুৱাৰ খেল-ধেমালিকো বুজায়। পুৰণি ব্ৰজভাষাৰব সাহিত্যতো এনে অৰ্থতে ধমাৰী, ধমাল প্ৰভৃতি শব্দৰ প্ৰয়োগ দেখা যায়। উত্তৰ ভাৰতৰ ফাগুৱাত বিহুগীত আৰু বিহুনাচৰ নিচিনা যৌন আৱেদনপূৰ্ণ নৃত্যগীতৰ অনুষ্ঠান হয়। ৰংগৰ কৰ্ম চণ্ডীদাসৰ ৰাধা-কৃষ্ণৰ প্ৰেম-কাহিনীতো যৌনজীৱনৰ যিবোৰ লৌকিক চিত্ৰ দাঙি ধৰা হৈছে, সেইবোৰক ৰাধাৰ 'ধমাৰমূৰ্তি' বোলা হৈছে। * মহাপুৰুষীয়া সাধন-

+ শংকৰী সংস্কৃতিৰ অধ্যয়ন শীৰ্ষক শ্ৰীভৰপ্ৰসাদ চলিহা-সম্পাদিত পুথিৰ 'পূৰ্ব-ৰংগ আৰু ধেমালি'নামৰ প্ৰবন্ধত এই বিষয়ে কিছু বহলাই আলোচনা কৰা হৈছে।

★ ড° শশীভূষণ দাশগুপ্তৰ 'শ্ৰীৰাধাৰ কৰ্মবিকাশ' দ্ৰষ্টব্য।

মাৰ্গত শক্তিৰ স্থান নথকা সত্ত্বেও লোকৰূটি মাৰ্জিত কৰিবৰ উদ্দেশ্যে সংঘত ভাৱে কেলিগোপাল আৰু ৰাসঝুমুৰা নাটত ৰাধাক স্থান দিয়াৰ নিচিনাকৈ ধমাৰ বা ধেমালিকো পূৰ্বৰংগত মাৰ্জিত ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা লুকাই থাকিব পাৰে। নাটসমূহত (বুদ্ধিগীহৰণ আৰু ৰামবিজয়ত জাকবুৱা ৰজা, কেলিগোপালৰ শংখচুৰ) কিছুমান এনে-ধৰণৰ লঘুচৰিত্ৰক ঠাই দিয়াৰ মূলতেও এনে উদ্দেশ্য থাকিব পাৰেনেকি বিচাৰ কৰি চাব লগীয়া। অংকীয়া নাটৰ পাছৰ যুগৰ 'নাটবোৰত এনেধৰণৰ লঘুচৰিত্ৰ যৌন চিত্ৰৰ প্ৰভাৱ কমি আহিল; কিন্তু আন ধৰণৰ বিকৃতি প্ৰদৰ্শন কৰি দৰ্শকক আনন্দ দিয়া বহুৱা ওলোৱা প্ৰথা চলিছিল।

অংকীয়া নাট আৰু লোকনাট্য :— সংস্কৃত সাহিত্যৰ শাস্ত্ৰীয় পৰম্পৰাতেই যে অংকীয়ানাট গঢ় লোৱা নাই, এনে এটা সিদ্ধান্ত আমি ওপৰত কৰি অহা আলোচনাৰ ভিত্তিত গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আন দুটা প্ৰশ্ন আমাৰ সমুখত উপস্থিত হয়। (১) অংকীয়ানাট শংকৰদেৱৰ একেবাৰে মৌলিক সৃষ্টিনৈক? (২) যদি মৌলিক সৃষ্টি নহয় তেনেহ'লে ইয়াৰ মূল কি? এই দুয়োটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এনে-ধৰণৰ হোৱাটোহে শুদ্ধ যেন ধাৰণা হয়—

শংকৰীনাট্যকলাৰ পটভূমিত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচলিত লোকনাট্য, লোকগীত আৰু লোকনৃত্যৰ প্ৰভাৱ আছে; কিন্তু তাৰ কোনো এটাৰেই বিকশিত ৰূপ অংকীয়া নাট নহয়। ই সম্ভৱতঃ বহুত বহুৰ সমন্বয়ত গঢ় লোৱা এটা নতুন ৰূপ। গীত আৰু নৃত্যৰ সমন্বয়ত নতুন ধৰণৰ লোকনাট্য গঢ়লোৱাটো অসম্ভৱ নহয়। এনেধৰণে সৃষ্টিহোৱা লোকনাট্যই বিকশিত ৰূপ লওঁতে মাজে সময়ে শাস্ত্ৰীয় নাট্য পদ্ধতিৰ পৰাও কিছু উপাদান গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। শাস্ত্ৰীয় নাট্য পদ্ধতিৰ পৰা লোৱা উপাদানসমূহ বিচাৰি উলিউৱাটো বেছি টান কথা নহয় যেন লাগিলেও প্ৰকৃততে নাটক প্ৰভৃতি দহবিধ ৰূপক আৰু ১৮ বিধ উপৰূপক সহ মুঠ ২৮ বিধ দৃশ্যকাব্যৰ লক্ষণৰ লগত মিলাই চাই এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাটো তেনেই সহজ কথাও নহয়। আনহাতে উপৰূপকসমূহ শাস্ত্ৰীয় স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত বহু হ'লেও সেইবিলাকে লোকনাট্যৰ স্বভাৱ বহুপৰিমাণে ভিতৰুৱাকৈ সংৰক্ষণ কৰি থকাটো অসম্ভৱ নহয়। এইবিষয়ৰ বিস্তৃত আলোচনা গৱেষণাধৰ্মী এখন স্বতন্ত্ৰ গ্ৰন্থৰ বিষয় হৈ পৰে। এই প্ৰসংগত শংকৰদেৱৰ নাটকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা থকা সমকালীন আৰু সামান্য পূৰ্বকালীন কেইবিধমান ভাৰতীয় লোকনাট্যৰ বিষয়ে পাঠকসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খোজা হৈছে।

ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিবিধ শ্ৰেণীৰ লোকনাট্যৰ প্ৰচলন আছে। অংকীয়া নাটৰ দুই-এটা লক্ষণ সেই বিলাকৰ লগত মিলালেও সেইবিলাকৰ

অধিকাংশই শংকৰদেৱৰ পাছৰ যুগত গঢ়লোৱা কাৰণে সেইবিলাকৰ প্ৰভাৱ শংকৰ-
দেৱৰ ওপৰত থাকিব নোৱাৰে ; কিন্তু কিছুমান লোকনাট্য শংকৰদেৱৰ সমকালীন
হ'লেও সেই বিলাকৰ সামাজিক পটভূমি শংকৰদেৱতকৈ পুৰণি হ'ব পাৰে আৰু
ভেনে পটভূমিত অবিকাশিত ৰূপে থকা লোকনাট্যকো শংকৰদেৱে নিজৰ বিচাৰ
ক্ষেত্ৰলৈ আনিব পাৰে। গুজৰাতৰ ভৱাই, মহাৰাষ্ট্ৰৰ ললিত আৰু বৃন্দাবনৰ বাস-
লীলা এই প্ৰকাৰ লোকনাট্য। অন্ধ্ৰৰ যক্ষগানৰ ক্ষেত্ৰতো এই কথা খাটে। কেবলৰ
'কথাকলিৰ' প্ৰচলিত ৰূপ খ্ৰীঃ ১৭ শতিকাৰ শেষভাগত গঢ় লোৱা যদিও তাৰ
পটভূমি ১৩ শতিকাৰ পৰাই গঢ় লৈ আহিছিল। অপভ্ৰংশ যুগৰে পৰা সাহিত্য
সৃষ্টি হোৱা গুজৰাতৰ 'ৰাসো' বা 'বাসক'ৰ লগত বৃন্দাবনৰ বাসলীলাৰ সম্পৰ্ক
আছে।

তাজোৰ (তামিলনাডুৰ) অঞ্চলৰ ভাগৱতমেল, মিথিলাৰ বিদাপত, কীৰ্ত্ত-
নীয়া আৰু বংগৰ যাত্ৰা এইবিলাকতকৈ পুৰণি বহু। যক্ষগানৰ পৰম্পৰাও পুৰণি ;
কিন্তু তাৰ বাবে লিখিত নাট্যৰূপ 'সুগ্ৰীৱবিজয়' (লেখক কন্দুকুৰ বুদ্দকৰি) খ্ৰীঃ ১৬
শতিকাৰ আগৰ ব্যক্তি নহয়, তামিল আৰু কন্নড়ৰ ভাষা-ক্ষেত্ৰতো অনেক যক্ষগান
ৰচিত হৈছিল। এই শ্ৰেণীৰ সকলো লোক-নাট্যৰ লগত অংকীয়া নাটৰ তুলনা
কৰি চোৱাটো এই প্ৰসংগত আমাৰ মুখ্য আলোচ্য বিষয় নহয়। আনহাতে শংকৰ-
দেৱতকৈ পুৰণি আৰু একে আদৰ্শৰ হ'লেও সেইবিলাকৰ প্ৰভাৱ শংকৰদেৱৰ
ওপৰত কি পৰিমাণে পৰিছে, সেই কথাও নিশ্চয় ভাবে ক'ব নোৱাৰি। এনে-
স্থলত অংকীয়া নাটৰ ভাৰতীয় পটভূমি সম্বন্ধে এটি সামান্য পৰিচয় দাঙি ধৰিবৰ
কাৰণেহে তলত কেইবিধমান লোকনাট্যৰ অতি সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ দিয়া হৈছে ;
কিন্তু অংকীয়া নাটৰ লগত সাদৃশ্য নথকা দিশবোৰ এনে বিৱৰণৰ পৰা বাদ
দিয়া হৈছে।

ৰাস :— গুজৰাত আৰু সৌৰাষ্ট্ৰৰ গোপ-জীৱনৰ লগত জড়িত গীতাত্মক
অভিনয়। 'ৰাসো' সাহিত্যৰ পৰাই ইয়াৰ বিকাশসাধন হৈছে। ৰাসো বৰ্ণনা প্ৰধান
ধৰ্ম্মীয় সাহিত্য আছিল। প্ৰথমতে ৰাসো সাহিত্যতো গৈয়ে তত্ত্ব আছিল। পাছত
ৰাসো কাহিনী প্ৰধান হৈ আহিল আৰু তেতিয়া গীতাত্মক সবু সবু পদ্য ৰচনাৰে
'ৰাস'ৰ সৃষ্টি কৰা হ'ল। বৈয়াকৰণিক হেমচন্দ্ৰৰ মতে 'হল্লীসক' আৰু 'বাসক'
একেটাই। ই গোপসকলৰ এবিধ ক্ৰীড়া। লাস্যনৃত-প্ৰধান এই ৰাসত গান, বাদ্য
আৰু নৃত্যৰ সমন্বয় হৈছে। খ্ৰীঃ ১৫ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত জন্ম লাভ কৰা প্ৰসিদ্ধ
ডক্টৰ নকসীমেহতাৰ সময়ত এই ৰাস প্ৰচলিত আছিল। সেই সময়ৰ গুজৰাত আৰু

সৌৰাষ্ট্ৰৰ গীত-নৃত্যাত্মক সাহিত্যৰ ভিতৰত গৰবা আৰু গৰবীও উল্লেখযোগ্য। নৰসী মেহতা, শ্ৰীৰামদাস, ভালণ প্ৰভৃতি কবিসকলেও গৰবী ৰচনা কৰিছিল। অসাধাৰণ ঘটনাৰ বিশেষ বৰ্ণনাবোৰ বাসত কৰা হৈছিল। বাহ্য দৃশ্যৰ বৰ্ণনাই গৰবাত ঠাই পাইছিল; অন্তৰৰ ভাৱ প্ৰকাশকৰিবলৈ গৰবী ৰচনা কৰা হৈছিল। দেশী বাগত ৰচনা কৰা গৰবীসমূহ কলা আৰু কোমলতা-প্ৰধান গীত।

ৰাজভূমিৰ বাসলীলাৰ পৰম্পৰা যথেষ্ট প্ৰাচীন হ'লেও ইয়াৰ প্ৰচলিত আৰু বিকসিত ৰূপটো খ্ৰীঃ ১৬ শতিকাৰ সুৰদাস প্ৰভৃতি কৃষ্ণভক্ত কবিসকলৰ কাব্য-কৃতিৰ আগতে গঢ় লোৱা নাছিল। এই ৰাসৰ অভিনেতাসকলক ৰাসধাৰী বোলা হয়। অভিনয়ৰ পটভূমিত এখন পৰ্দা থাকে; তাক 'পিছৰট্ট' বোলে। গায়ক আৰু বাদকো ৰংগস্থলীতেই থাকে। এই লীলা হাস্যমিশ্ৰিত শৃংগাৰ-প্ৰধান। অভিনয়পক্ষটো গোণ সংবাদ-প্ৰধান এই লীলাৰ আৰম্ভণি আৰু সামৰণিত ৰাধা-কৃষ্ণৰ আৰতী কৰা হয়।

প্ৰায় ৫০০ বছৰ প্ৰাচীন গুজৰাতী 'ভৰাট্ট' ধৰ্মৰ লগত জড়িত অনুষ্ঠান। ইয়াত প্ৰথমতে দেৱীৰ পূজা হয়। তাৰ পাছত গণেশ আৰু আন ভাৱৰীয়া ওলায়। তিৰোতাৰ ভাও (ৱেশ) পুৰুষে দিয়ে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মধ্যকালীন অভিনয় লালিততো গণপতিৰ গুৰুত্ব দেখা যায়।

ভাগৱত মেল :— খ্ৰীঃ ১১ শতিকামানৰ পৰা প্ৰচলিত ভাগৱত মেলৰ বিষয়বস্তু ধৰ্মসম্বন্ধীয় আৰু ইয়াৰ অভিনয়ো মন্দিৰৰ সন্মুখতে হয়। তদুপৰি পুৰুষেহে এই শ্ৰেণীৰ অভিনয়ত অংশ গ্ৰহণ কৰে। মুখ্য পাত্ৰৰ অভিনয় বিশেষ পৰিয়ালৰ লোকেহে কৰিব পাৰে। সেইবাবে পুৰুষানুক্ৰমিক ভাৱৰীয়াৰ পৰম্পৰা চলি আছে। লগাত্মকতা এই শ্ৰেণীৰ অভিনয়ৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্য। নৃত্য, অভিনয় আৰু সাজ পাৰ-বেশভূষাৰ ক্ষেত্ৰত ই কথকলিৰ লগত কিছু মিলে। বাঁহী, ভায়লিন আৰু মৃদংগ ইয়াৰ প্ৰধান বাদ্য। ধৰ্মজীৱী ভাগৱত-ৰাক্ষণ আচাৰ্যসকলে এই নাট্য অভিনয় আৰম্ভ কৰিছিল কাৰণেই ইয়াৰ নাম ভাগৱতমেল, বিধিনাটকম বা বিধি ভাগৱতমেল হ'বলৈ পালে।

কথকলিৰ পটভূমি :— দেৱ-দেৱীৰ পূজা-উপাসনা আৰু ব্ৰত-উপ-ৰাসৰ লগত প্ৰাচীন কেৰলৰ কলাৰ যি সম্পৰ্ক সিলেই ক্ৰমবিকাশৰ পৰ্য্যন্ত আগ বাঢ়ি পাহুলৈ এক প্ৰকাৰৰ ধৰ্মীয় কলাৰ সৃষ্টি কৰিলে। প্ৰথমতে কালী গোসানীৰ বাবে কৰা পূজাত কালীৰ শত্ৰু দাবুক বধৰ কথাৰে 'দাবুকবধ' অভিনয় কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত উত্তৰ ভাৰতৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক যোৱাৰ ফলত 'কুটিয়াট্টম' নামৰ অভিনয়-প্ৰথাও সংস্কৃত নাটকৰ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ ধৰিলে। লগতে সান্থক

অভিনয়ৰ লক্ষণো বাঢ়ি আহিল। তথাপি খ্রীঃ ১২ শতিকাৰপৰ্যন্ত গাঁৱৰ সৰু সৰু মন্দিৰত 'দাবুকবধ' চলি আছিল। তাৰ পাছত ১৩ শতিকাৰ পৰা জয়দেৱৰ গীত-গোবিন্দৰ প্ৰভাৱে কেবলত নতুন এটা যুগৰ সৃষ্টি কৰিলে। ১৭ শতিকাৰ শেষ ভাগত সংস্কৃত ভাষাত ৰচিত 'কৃষ্ণগীতি' নামৰ কাব্যৰ কথাৰে অভিনয় কৰা হ'ল। ইয়াৰ নাম হ'ল 'কৃষ্ণনাট্যম'। পাছলৈ 'কৃষ্ণনাট্যম'ৰ কিছু শূৰবাণি হ'ল আৰু কৃষ্ণনাট্যমৰ পৰিবৰ্তে 'ৰামনাট্যম'ৰ প্ৰচলন হ'বলৈ ধৰিলে। ইয়াত কৃষ্ণনাট্যমৰ কেৱল সংস্কৃত শ্লোকৰ পৰিবৰ্তে শ্লোক আৰু গীত উভয়কে গোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। কথকলি এই ৰামনাট্যমৰহে পৰিবৰ্তিত ৰূপ। মন কৰিব লগীয়া যে-এই দুয়োটাই ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল। লগতে লোকনাট্যৰ স্তৰৰ পৰা শাস্ত্ৰীয় আৰ্হি গ্ৰহণ কৰি এক বিশিষ্ট নাট্যকলা ৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। ইয়াত সাত্ত্বিক অভিনয়ৰ অংশ যথেষ্ট পৰিমাণে দেখা যায়।

নাটক ৰসাত্মক কাব্য; কিন্তু কথকলি ভাষাত্মক। নাটক পণ্ডিত বা অভিজ্ঞজনৰ বাবে; কিন্তু কথকলি বিভিন্নবুঢ়িৰ লোকৰ বাবে। কথকলিত ৰস-পূৰ্ণ ঘটনাসমূহো ৰসভাসৰ স্তৰত বৈ যোৱা দেখা যায়। নাটক আৰু কথকলিৰ মাজত থকা এই পাৰ্থক্যই নাটক আৰু অংকীয়া নাটকৰ পাৰ্থক্যলৈ মনত পেলায়। অংকীয়ানাট আৰু কথকলি উভয়তে সংস্কৃত নাটকৰ ক্ষেত্ৰত থকা দুবাহান, যুদ্ধ, বধ ভোজন, ৰতি আদিৰ নিষেধ মানি লোৱা নাই। ভাওনাৰ নাটৰ দৰেই বধ নথকা কথকলি বৰ কম।

যাত্ৰাঃ— বড়ুচণ্ডীদাসৰ শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তনক যাত্ৰাধৰ্মী কাব্য বুলি ধৰা হয়। গীতাত্মক সংলাপৰ সহায়েৰে ইয়াত কথাবস্তু আগবাঢ়ি যায়। মাজে মাজে কৰিয়ে সূত্ৰধাৰৰ ভূমিকা লৈ সংস্কৃত শ্লোকেৰে অৱস্থাৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰে। মূলতঃ ইয়াত অভিনয়ৰ অংশ অতি ক্ষীণ। ইয়াৰ ৰচনা-কাল খ্রীঃ ১৫/১৬ শতিকা মান বুলি ধৰা হয়। বৃন্দাবনদাসৰ 'চৈতন্যভাগৱত'ত চৈতন্যদেৱৰ সমন্বিত 'অংকবন্ধন'ত নাট প্ৰবৰ্তন কৰা আৰু চৈতন্যদেৱে তাত লক্ষ্মী তথা বুদ্ধিগীৰ ভাও দিয়া কথা আছে; কিন্তু এই শ্ৰেণীৰ অভিনয়ৰ কাৰণে ৰচিত নাটক পোৱা নাযায়। সম্ভৱতঃ কোনোবা পৰ্ব বা উৎসৱৰ সময়ত আৰু তীৰ্থযাত্ৰাৰ সময়ত ভক্তসকলে গোৱা কাহিনীপ্ৰধান গীতত থকা সংলাপ আৰু তাৰ আনুসংগিক অংগ-ভংগিমাৰ মিশ্ৰণত কিছু নাটকীয়তা প্ৰকাশ পাইছিল। কৃষ্ণলীলাকে প্ৰধান সৰল ৰূপে লৈ ভক্তি-আন্দোলন গঢ় দিয়া বংগদেশীয় পৰবৰ্তী ভক্তসকলে ইয়াকে পাছত যাত্ৰা-নাটকৰ স্তৰলৈ তুলিলে। খ্রীঃ ১৮ শতিকাত 'বিদ্যাসুন্দৰ যাত্ৰা' নামৰ প্ৰথম যাত্ৰা নাটক ৰচনা কৰা হয়। সঙ্গীত-

প্ৰধান এই শ্ৰেণীৰ নাটক মৃদংগ (খোল) সহিত সামূহিক ভাৱে গোৱা গীতৰ ওপৰত অধিক নিৰ্ভৰশীল। এই অভিনয়ো মুকলি মণ্ডত হয়।

পঞ্চৰাট্ৰৰ সাধনমार्গত ইষ্ট দেৱতাৰ বিগ্ৰহ লৈ শোভাযাত্ৰা কৰা বিধান আছে। ৰথযাত্ৰা, ৰাসযাত্ৰা, ৰত্নলনযাত্ৰা আৰু ফল্লদ-যাত্ৰা আদি যাত্ৰা-উৎসৱ তাৰেই বিকশিত ৰূপ। নাট্যৰূপ তাৰ পাছৰ বিকসিত স্তৰ।

কীৰ্ত্তনীয়া :— মিথিলাৰ ধৰ্ম্মীয় গীত-নাট্য কীৰ্ত্তনীয়াই দৰভংগাৰ ৰাজ-কীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল। ইয়াত কৃষ্ণ আৰু শিৱসম্বন্ধীয় লীলাই কথাবস্তু ৰূপে ঠাই পাইছিল। গীতৰ প্ৰথম শাৰীক ‘ধূৱ’ বোলা হৈছিল। দৈত্যবি ঠাকুৰ-কৃত ‘শংকৰ-মাধৱচৰিত’ত (৫৩/৫০) থকা ‘কীৰ্ত্তনীয়া দল’ মিথিলাৰ কীৰ্ত্তনীয়াতকৈ সম্ভৱতঃ পৃথক আছিল। তাত্ত্বিকৃষ্ণৰ এই কীৰ্ত্তনীয়া ব্যৱস্থাত ওজা-পালিৰ পদ্ধতিহে আছিল; কিন্তু এই ওজা-পালি সুকবি নাৰায়ণৰ ৰচনা মনসাগীতৰ ওজাপালিৰ পূৰ্বৰ ওজা-পালি। মাধৱদেৱৰ জীৱন-কালতে সুকবিনাৰায়ণৰ ওজা-পালিগীত কামৰূপত প্ৰচলিত হোৱা নাছিল। মনকৰ আৰু দুৰ্গাবৰৰ গীত অৱশ্যে সেই সময়ত প্ৰচলিত হ’ব পাৰে। তদুপৰি মনসাৰিষয়ক গীত নহ’লেও অন্য পৌৰাণিক কথাবস্তুৰ গীত ওজা-পালি পদ্ধতিৰে গোৱাটো অসম্ভৱ নহয়। লগতে এনে গীতত সামান্য ভাবে হ’লেও নাটকীয় অংগ-ভৰ্গি কিছু থাকিব পাৰে। ব্যাহগোৱাও এনে এটা শ্ৰেণীৰ কীৰ্ত্তনীয়া হ’ব পাৰে। অংকীয়ানাটত এই স্তৰৰ কীৰ্ত্তনীয়াৰ প্ৰভাৱ থকা যেন মনে নধৰে। কিয়নো অংকীয়া নাট নাট্যকলাৰ দৃষ্টিত কীৰ্ত্তনীয়াতকৈ বহুত আগবঢ়া স্তৰৰ বস্তু।

মিথিলাৰ নাট্যপৰম্পৰা :— খ্ৰীঃ ১৪ শতিকাৰ পৰা মিথিলাত এটা নাট্যপৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিল। জ্যোতিৰীন্দ্ৰ কৰিশেখৰ, বিদ্যাপতি আৰু উমাপতি উপাধ্যায়ৰ যথাক্ৰমে ধূৰ্ত্তসমাগম, গোৰক্ষবিজয় আৰু পাৰিজাতহৰণ প্ৰাক্‌শংকৰী যুগৰ নাটক। ‘ধূৰ্ত্তসমাগম’ত সংস্কৃত আৰু প্ৰাকৃত ভাষাৰ লগতে মৈথিলী ভাষাৰ গীতে ঠাই পাইছে। গোৰক্ষবিজয়তো বহু সংখ্যক মৈথিলীগীত দিয়া হৈছে। পাৰিজাতহৰণ গীতবোৰো মৈথিলী ভাষাৰ। ১৭ শতিকামানৰ পৰা কেৱল মৈথিলী ভাষাতেই সম্পূৰ্ণ নাটক ৰচনা কৰা হ’ল। এইবোৰ নাটতে সংলাপতকৈ গীতৰ প্ৰাধান্য দেখা যায়। এইদৰে সংস্কৃত নাটকৰ শাস্ত্ৰীয় পৰম্পৰাৰ পৰিবৰ্তন ঘটি লোক-নাট্য গঢ়লোৱাত সহায় কৰিলে। মিথিলাৰ পৰা এই আদৰ্শ নেপাললৈকে গ’ল। নেৱাৰী আৰু মৈথিলীভাষাৰ গীত থকা এই শ্ৰেণীৰ বহুত নাটক নেপালৰ ৰাজকীয় গৃহাণ্ডাৰত আছে বুলি জনা যায়।

প্ৰাক্শংকৰী যুগৰ মৈথিলীনাটক ‘ধূতসমাগম’ আৰু ‘গোবন্ধ-বিজয়’ উভয়ৰে বিষয়-বস্তু পৌৰাণিক নহয়। ‘পাৰিজাত হৰণ’ৰ কথাবস্তু মূলতে পৌৰাণিক হ’লেও তাৰ উদ্দেশ্যটো ধৰ্মীয় আদৰ্শ-প্ৰধান নহয়। স্বৰ্গৰ পৰা পাৰিজাত আনি সত্যভামাক দিয়াৰ পাছত অৰ্থাৎ নাটকৰ সমাপ্তিৰ সময়ত নাৰদে মুখৰ কথাত হ’লেও গ্ৰীককক সত্যভামাৰ পৰা দান ৰূপে লৈ হালোৱা কৰা প্ৰসংগই ঠাই পাইছে। আনহাতে নাটকখনৰ প্ৰথমগীততে মহিষমৰ্দিনী দেৱীৰ স্তুতিহে কৰা হৈছে। গতিকে কথা-বস্তু বৈষ্ণৱপুৰাণৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিলেও নাট্যকাৰৰ উদ্দেশ্যটোত বৈষ্ণৱ আদৰ্শ ৰক্ষা কৰা হোৱা নাই। মৈথিলী ভাষাৰ গীতেও নাটকখনত কেৱল মৈথিলাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ মনোৰঞ্জনৰ ফালে চকু ৰখা বুলিহে বুজায়। এইদৰে বিচাৰ কৰি চালে দেখা যায় যে—শংকৰদেৱৰ পাৰিজাতহৰণ নাট আৰু উমাপতিৰ পাৰিজাতহৰণ নাটকৰ মাজত উদ্দেশ্য আৰু ৰচনা-ৰীতি সম্বন্ধীয় পাৰ্থক্য বহুত আছে। দুয়োখন নাটকৰ তুলনাত্মক অধ্যয়ন নকৰা লোকে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধাৰণা কৰিব নোৱাৰে। এনেস্থলত শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাটৰ ওপৰত আদৰ্শগত আৰু ৰচনাকৌশল সম্বন্ধীয় পোনপটীয়া প্ৰভাৱ মৈথিলী নাটকৰো অতি সামান্যহে হোৱা সম্ভৱ।

‘বিদ্যাপত’ নামে পৰিচিত আন এবিধ মৈথিলী লোকনাট্যৰ লগতো অসমৰ অংকীয়া নাটৰ কিছু সাদৃশ্য আছে। ‘বিদ্যাপত’ শব্দটো বিদ্যাপতিৰ অপভ্ৰংশ ৰূপ। বিদ্যাপতি-ৰচিত নাটকৰ অভিনয় প্ৰথমতে হৈছিল কাৰণেই এই নাট্য-পৰম্পৰা বিদ্যাপত নামে জনাজাত হ’ল। এই শ্ৰেণীৰ নাটৰ আৰম্ভণিতে থকা দেৱীবন্দনাটো বিদ্যাপতি ৰচিত হোৱাৰ প্ৰথা এতিয়াও আছে। ইয়াৰ অভিনয়-স্থানক বংগস্থলী বুলি কোৱা হয়। নাট প্ৰদৰ্শনৰ আগতে ভগৱানৰ নৃত্যলীলা মংগলপ্ৰদ বুলি ধৰা হয়। লঘু আনন্দদায়ক বিদূষকৰ স্থান এই শ্ৰেণীৰ লোকনাট্যত চকুত লগা বিধৰ।

সংগীতক-পৰম্পৰা :— বিদ্যাপতিয়ে ‘গোবন্ধ-বিজয়’ক সংগীতক বুলিছে। খ্ৰী° ৪৮৫ শতিকামানতকৈ আগৰে ‘সংগীতক’ৰ উল্লেখ প্ৰাচীন সংস্কৃত সাহিত্যত পোৱা যায়। ৭ ম শতিকাৰ কাদম্বৰীতো সংগীতকৰ উল্লেখ আছে। কালিদাসৰ মালবিকাগ্নিমিত্ৰ প্ৰভৃতিতো এনে উল্লেখ পোৱা যায়। খ্ৰী° ১৫ শতিকাত ৰচনা কৰা ‘সংগীত দামোদৰ’ত শূভংকৰে ‘সংগীতক’ৰ লক্ষণ পৰ্বন্ত দিছে। সেই-মতে— তালবাদ্যনুগং গীতং নটীভিৰ্হয় গীয়েত।

নৃত্যস্যনুগতংবংগে ভং সংগীতকমুচ্যতে ॥

ড° কৃষ্ণনাৰায়ণপ্ৰসাদ ‘মাগধ’জীয়ে উমাপতি ওজাৰ ৰচনা পাৰিজাতহৰণ, শ্ৰীধৰদেৱৰ অঞ্জলি ভঞ্জন, ৰত্নভূষণৰ অঙ্গামিল-ঔপাখ্যান আৰু গোপাল আত্মৰ

জন্মযাত্ৰা আদিও সংগীতক পৰম্পৰাৰ সময়ানুকূল বিকশিত ৰূপ বুলি কৈছে ।+ সেইমতে মৈথিলী ভাষাৰ গোবৰ্দ্ধবিজয়, পাৰিজাতহৰণ প্ৰভৃতি আৰু অসমৰ অংকীয়া নাট উভয় শ্ৰেণীৰে মূল উৎস সংগীতক । এই কাৰণেই এই দুই শ্ৰেণীৰ নাটকৰ মাজত অনেক সাদৃশ্য দেখা যায় । সাদৃশ্যৰ কাৰণ শংকৰদেৱৰ ওপৰত উন্নীতি আৰু বিদ্যাপতিৰ প্ৰভাৱ নহয় ।

শংকৰদেৱৰ নাটসমূহক তিনিটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰিব পাৰি । পাৰিজাত-হৰণ, বুদ্ধিগীহৰণ আৰু ৰামবিজয়ক কথাবহুৰ দৃষ্টিত পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ৰ নাট বুলিব পাৰি । ৰাস বা কেলিগোপাল আৰু কালিদমন দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নাট ; কিন্তু 'পল্লী-প্ৰসাদ' মাধৱদেৱৰ সৰু নাটবোৰৰ জোখৰহে বহু । মাধৱদেৱৰ অৰ্জুনভঞ্জন বা দধিমথন শংকৰদেৱৰ কেলিগোপালৰ স্তৰৰ নাট । শংকৰদেৱৰ পৰৱৰ্তী মাধৱদেৱ, ৰামচৰণ ঠাকুৰ, দৈতাৰি ঠাকুৰ আৰু গোপাল আতাৰ নাটসমূহ পাৰিজাত হৰণ, ৰামবিজয় বুদ্ধিগীহৰণৰ জোখৰ নাট নহয় । গতিকে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্তৰৰ অংকীয়া নাট-বোৰ সংগীতকৰ আঁহত গঢ় ল'লেও শংকৰদেৱৰ প্ৰথম স্তৰৰ নাট তিনিখনে বাকীবোৰতকৈ বহু পৰিমাণে এটা বিকশিত ৰূপ লাভ কৰিছে । সেইবাবে এই শ্ৰেণীৰ নাটক সংগীতকৰ স্তৰৰ পৰা ওপৰলৈ উঠাৰ ক্ৰমটো এনেদৰে হ'ব পাৰে । (১) ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাত ৰাজভৱন বা তেনে কোনো ঠাইত থকা গীত-নৃত্য আৰু লঘু অভিনয়ৰ ব্যৱস্থা (২) ৰাজভৱন আৰু ৰাজকীয় প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত লোকনাট্য বা ধৰ্মীয় নাট্যৰ স্তৰলৈ বৃশ্ৰান্তৰিত হোৱা অৱস্থা । এই দৃষ্টিত পল্লীপ্ৰসাদ আৰু তাতকৈ বিকশিত কালিদমন তথা কেলিগোপাল নাটকক এই দ্বিতীয় স্তৰৰ সংগীতক বুলিব পাৰি (৩) ইয়াৰ পাছত বিবিধ শাস্ত্ৰীয় আৰু লোকনাট্যৰ উপাদান গ্ৰহণ কৰি শংকৰদেৱে বুদ্ধিগীহৰণ, ৰামবিজয় আৰু পাৰিজাতহৰণ নাট ৰচনা কৰা সম্ভৱ ।

অংকীয়া নাট নৃত্য আৰু গীত প্ৰধান হ'লেও কথোপকথন আৰু সূত্ৰধাৰৰ উক্তিসমূহত ব্ৰজাৱলী গদ্যৰ প্ৰয়োগ এটা চকুত লগা কথা । এই ব্ৰজাৱলী গদ্যই পাছৰ অসমীয়া গদ্যৰ বাবে পথপ্ৰদৰ্শন কৰিলে । বৰগীতৰ বাহিৰেও নাটৰ গীত, সংলাপ আৰু ভটিমাত ব্যৱহৃত ব্ৰজাৱলী ভাষা-শৈলীৰ সম্বন্ধে পাছত আলোচনা কৰা হৈছে ।

+ এই সম্বন্ধে ড° প্ৰসাদে 'শংকৰদেৱ : সাহিত্যাকাৰ ঔৰ বিচাৰক' গ্ৰন্থত বিস্তৃত ভাৱে আলোচনা কৰিছে । এই প্ৰসংগত সেই আলোচনাৰ সাৰাংশ মাত্ৰ দাঙি ধৰা য়েছে ।

শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাটৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য মূখ্যৰ প্ৰচলনতো দেখা যায়। অন্যান্য শাস্ত্ৰীয় আৰু লোকনাট্যত এনে ধৰণৰ মূখ্য প্ৰচলন ক’ত ক’ত আছে, সেই বিষয়ে কিছু বিচাৰ কৰা আৱশ্যক। বিহাৰ, বংগ আৰু উৰিষ্যা ৰাজ্যৰ সংযোগ স্থলত থকা ময়ূৰভঞ্জ, পুৰুলিয়া চৰাইকিল্লা অঞ্চলত ৰামকথাৰ অভিনয় কৰোঁতে মুখ্য পিন্ধা প্ৰথা আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ একেবাৰে পূৰ্বাঞ্চলত (বৰ্তমান অৰুণাচলত) থকা খামতিসকলৰ মাজত প্ৰচলিত বৌদ্ধজাতকৰ লোক-নাট্যতো মুখ্যৰ ব্যৱহাৰ দেখা যায়। শংকৰদেৱৰ সম্পৰ্ক অৰুণাচলৰ এই অঞ্চল-টোৰ লগত ঘটা নাছিল। আনহাতে উৰিষ্যা-বিহাৰ আৰু বংগৰ লগত তীৰ্থভ্ৰমণ, কাঁলত সম্পৰ্ক স্থাপন হ’ব পাৰে। গতিকে বৌদ্ধজাতকৰ কাহীনৰ লগত জড়িত মুখ্যতকৈ ৰামকথাৰ লগত জড়িত মুখ্যৰ প্ৰভাৱ শংকৰদেৱৰ ওপৰত পৰাৰ সম্ভা-বনা বেছি। আনহাতে খ্ৰীঃ ১৮ শতিকামানতহে খামতিসকল উত্তৰ ব্ৰহ্মৰ পৰা আহি বৰ্তমানৰ অৰুণাচলত সোমাইছিল।

ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত উত্তৰে তিব্বত, দক্ষিণে লংকা আৰু সুদূৰ দক্ষিণ-পূবৰ যৱদ্বীপ, বালি দ্বীপ আৰু কম্বোডিয়া উপদ্বীপত হোৱা ৰামায়ণ-মহাভাৰতৰ অভিনয়বোৰতো মূখ্যৰ প্ৰচলন যথেষ্ট দেখা যায়। ৰামায়ণ-মহাভাৰতৰ কাহিনী ভাৰতৰ পৰা দক্ষিণ পূব এচিয়ালৈ যোৱাৰ লগতে ছোটনাগপুৰৰ (ওপৰত উল্লেখ কৰা ময়ূৰভঞ্জ আদি) পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা মূখ্যৰ প্ৰচলনো যাব পাৰে; কিন্তু দক্ষিণ পূব এচিয়াৰ পৰা ছোটনাগপুৰলৈ মূখ্যৰ আহি অহাৰ সম্ভাৱনা বৰ কম। নাইবা তিব্বত, ছোটনাগপুৰ, লংকা, আৰু দক্ষিণপূবএচিয়া সকলোতেই মূখ্যৰ প্ৰচলন তথা উৎপত্তি স্বতন্ত্ৰভাবে হৈছিল; কিন্তু মূখ্যৰ প্ৰচলন থকা এই সকলো ঠাইতে বৌদ্ধধৰ্মৰ প্ৰচলন থকালৈ চাই তিব্বত, লংকা, দক্ষিণপূব এচিয়া আৰু খামতিসকলৰ বৌদ্ধজাতকৰ লগত জড়িত হৈ পৰা মূখ্য-প্ৰথাৰ মূল ছোটনাগপুৰৰ মূখ্য প্ৰথাও হ’ব পাৰে। বৌদ্ধধৰ্মৰ উৎপত্তি আৰু কেন্দ্ৰস্থল দক্ষিণ বিহাৰ ছোটনাগপুৰৰ গাত গা লাগি থকা অঞ্চল।

মুখ্যই অভিনয়ত স্থূল চমৎকাৰৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধি কৰিব পাৰিলেও, উচ্চ শ্ৰেণীৰ শাস্ত্ৰীয় অভিনয়ৰ সাদৃশ্যক অংশটোত বাধা সৃষ্টি কৰে। সেইবাবে মুখ চকা মূখ্যৰ ব্যৱহাৰে উন্নত শ্ৰেণীৰ নাট্যকলাত বেছি সমাদৰ লাভ কৰিব নোৱাৰিলে। অংকীয়া নাটৰ ভাওনাতো সাদৃশ্যক অভিনয়ৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা যেন দেখা নাযায়। সেইবাবে ভাওনাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত মূখ্যৰ প্ৰচলন এতিয়াও আছে।

অংকীয়া নাটৰ বৈশিষ্ট্য :— কলাৰ ফালৰ পৰা অংকীয়া নাটৰ কলা লোকনাট আৰু শাস্ত্ৰীয় নাটৰ সমন্বয়স্বাক্ষৰক ‘ধৰ্মীয় কলা’ৰ শ্ৰেণীৰ বস্তু। কলাৰ স্বৰূপ গভীৰ উপলব্ধিৰ আনন্দৰূপে প্ৰকট হৈ উঠে। এই আনন্দকে বস বুলিও কয়। এনে ধৰণৰ আনন্দ বা বসবোধ শান্তিৰ সক্রিয় পৰিণতিটোৰ নাম। আনন্দটোক শান্তিৰ এটা সবল অৱস্থা বুলিও ক’ব পাৰি। শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ অভাৱত আনন্দৰ ফুল ফুলিব নোৱাৰে। শান্তিযুক্ত বা শান্তিপূৰ্ণ অৰ্থতেই ‘শান্ত’ বিশেষণ শব্দৰ প্ৰয়োগ হয়। গতিকে ‘শান্তবস’ৰ অৰ্থ হ’ল— শান্তিপূৰ্ণ অৱস্থাত লাভ কৰা আনন্দ। এই আনন্দটোৰ ব্যাপ্তি আৰু গভীৰতা ব্যক্তিভেদে বহুত কম-বেছি হ’ব পাৰে। শ্বিৰ নিগূৰ্ণ পৰম সত্যৰ উপলব্ধিও বা ব্ৰহ্মানন্দও ইয়াৰ সীমাৰ ভিতৰলৈ আহিব পাৰে। সেই বাবে শংগাৰ, বীৰ, অমৃত প্ৰভৃতি চিত্তৰ চঞ্চলতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সকলো বসকে ধৰ্মীয় নাট্যকলাত শান্তবসৰ সহায়ক ৰূপেহে গ্ৰহণ কৰা হৈছে।

অংকীয়া নাটৰ শ্লোক, সংলাপ, গীত, নৃত্য আৰু নৃত্যৰ উপৰিও সূত্ৰ-ধাৰৰ উক্তিসমূহে পাৰস্পৰিক সহযোগিতাবে শান্তবসৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে। প্ৰকৃততে অংকীয়া নাটত অভিনয় অংশ বৰ কম। যোৱা, যুদ্ধ কৰা, হৰ্হা, কন্দা আদি সকলো অভিনয়যোগ্য কাৰ্যও ‘তাললয়াশ্ৰয়’ নৃত্যৰ যোগেদিয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। ভাৱা-শ্ৰিত অংগভাৰগম্য (মুদ্ৰা) যুক্ত নৃত্যৰ পৰিমাণো অংকীয়া নাটত বৰ কম। মুঠতে অন্যান্য বসপুৰ্ণ নাটকৰ কাৰণে যিবোৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন হয়, অংকীয়া নাটত সেইবিলাকৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া নহয়। শান্তবস বুদ্ধিবিমুখ আৰু অব্যৱহাৰিক বোধ নহয়। ইয়াত কলামোদীয়ে আত্ম-বিভাৰ হৈ নিজৰ বৌদ্ধিক অস্তিত্ব বিলোপ কৰিব নালাগে। তাৰ বিপৰীতে ক্ষণিক বসবোধতকৈ স্থায়ী সত্যৰ উপলব্ধিত আৰু তদনুকূল নৈতিক দায়িত্বপালনৰ লগত ই জড়িত হৈ পৰে। সূত্ৰধাৰে নৈতিক দায়িত্বপালনৰ কাৰণে দৰ্শকক সচেতন কৰি দিয়ে। বীৰ, শংগাৰ, কৰুণ আদি বসৰ মূল ভাৱটোহে স্থায়ী। তাৰ বসাবস্থাটো স্থায়ী হ’ব নোৱাৰে। স্থায়ী ভাৱৰ লগত জড়িত বাস্তৱ ৰূপটো সকলো বসৰ ক্ষেত্ৰত বাস্তৱীয়ও নহয়। কৰুণ বসৰ স্থায়ীভাৱ শোক, ৰোদ্ৰবসৰ স্থায়ী ভাৱ ক্ৰোধ আৰু বীৰত্ব বসৰ স্থায়ী ভাৱ মৃগাক একেৰাহে জাগ্ৰত কৰি ৰাখিব নোৱাৰি। কাৰ্য্যত স্থায়ীভাবে যিটো অৱস্থাত বস নাম পায়, বাস্তৱজীৱনত সেইটো-অৱস্থাত স্থায়ী ভাৱ উপনীত হ’লে সি জীৱনৰ বাবে বিপৰ্য্যয়তো পৰিণত হ’ব-গৈ পাৰে। আত্মীয় স্বজনৰ মৃত্যুত কৰুণবসৰ স্থায়ীভাৱ শোক সক্রিয় হৈ উঠে ;

কিন্তু সেই শোকেই কৰুণ বস নহয়। কাৰ্য্য বা নাটকৰ কৰুণৰূপে মনত আনন্দ দিয়ে। গতিকে কলাত 'বস'টো বাস্তৱধৰ্মী বস্তু নহয়। আত্মাৰ মাজত বিজুলী-পোহৰৰ দৰে কলাত্মক বস বা জীৱনৰ ব্যক্তিগতপক্ষে উপলব্ধিটো এটা অস্থায়ী বস্তু। ইয়াৰ উৎপত্তি-স্থানো ব্যক্তিৰ পৰিধিৰ বাহিৰত। সূৰ্যৰ পোহৰেৰে উদ্ভাসিত হোবা চন্দ্ৰই জোনাকৰ জাল মেলি দিয়াৰ দৰে কলাৰ বসবোধেও অন্যজীৱনৰ বাস্তৱক অৱাস্থাৰ স্তৰতহে কলামোদীৰ সমুখত দাঙি ধৰে; ব্ৰহ্মানন্দ-ধৰ্মী শাস্ত্ৰবসৰ পুৰ্ণ সাধনৰ কাৰণে কলাত্মক বস বা ব্যক্তিগতপক্ষে বোধৰ উপৰিও ব্যক্তিসাপেক্ষ প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন আছে। এই বসৰ উৎস বাহিৰত নহয়, ব্যক্তিৰ হৃদয়তহে। আলম্বন-উদ্দীপন আদি গোণ ভাৱবোৰহে বাহিৰত থাকে। স্থায়ী ভাৱ 'শম' বা 'নিৰ্বেদ'ৰ পৰা বিকশিত শান্তিটো ইয়াত আত্মাৰ ধৰ্ম আনন্দৰ প্ৰেৰক ৰূপে থাকে।

আনন্দ যেনেকৈ চৈতন্যৰ ধৰ্ম, সেইদৰে সি সত্যৰ লগতো জড়িত ৰহস্য-মুখী। শংকৰী কলাৰ শাস্ত্ৰ বসাত্মক স্বৰূপটো ৰহস্যমুখী সত্য আৰু চৈতন্যৰ উপলব্ধি। এই উপলব্ধি স্থায়ী আৰু বিকাশমুখী হোৱাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে; কিন্তু তাৰ বাবে নৈতিক, আৱেগিক উভয় দিশতে মানৱতাক আগবঢ়াই নিয়াৰ প্ৰচেষ্টাও চৰ্চাৰ্থ লাগিব। অংকীয়া নাটসমূহ নাট্য-প্ৰধান নহয়; কিন্তু নাট্যানুষ্ঠানৰ লগত অন্য নৈতিক আৰু আৱেগিক পক্ষও জড়িত বাবে সি এক প্ৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক ব্যৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল।

অংকীয়া নাট শংকৰী কলাৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় আৰু পৰিপূৰ্ণ কলা। ইয়াত কাব্য গীত, নৃত্য, বাদ্য, মূৰ্তি, চিত্ৰ আৰু বাস্তৱ এই কেউবিধ কলাৰে প্ৰয়োগ কম-বোছি পৰিমাণে হ'ব পাৰে। ওপৰে ওপৰে দেখাত মুৰ্চালি ঠাইত দৰ্শকৰ মাজত হোৱা অভিনয়ৰ কাৰণে বাস্তৱ কলাৰ প্ৰয়োজন নাই। প্ৰকৃততে কথাটো তেনে নহয়; সকলো ধৰণৰ উপলব্ধিৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। শাস্ত্ৰবসৰ ক্ষেত্ৰত আন বসতকৈয়ো পৰিৱেশৰ প্ৰাধান্য আৰু বোছি। + পৌৰাণিক আখ্যানজড়িত মূৰ্তি আৰু চিত্ৰৰে সুসজ্জিত গহীন এটা নামঘৰত শাস্ত্ৰবসৰ পৰিৱেশ যেনেকৈ গঢ় লৈ উঠে, তেনেকৈ কেৱল মুৰ্চালি ঘৰ এটাত গঢ় লৈ উঠাটো সম্ভৱ নহয়। শংকৰী দৃশ্যকলাৰ প্ৰসংগত এই সম্পৰ্কে চমু আলোচনা কৰা হ'ব। শ্ৰৱ্যকলাৰ প্ৰধান উপাদান ভাষাৰ সম্বন্ধেও সুকীয়াকৈ পিছত আলোচনা কৰা হৈছে। কেইটামান শ্লোকৰ বাহিৰে অংকীয়া নাটৰ বাকী সকলো স্তৰতে ব্ৰজাৱলী

ভাষা প্ৰয়োগো মন কৰিব লগীয়া কথা। শান্তবসৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় গছীন পাৰিৱেশ সৃষ্টিত সংস্কৃত ভাষাৰ যি মূল্য, সেই মূল্য ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ হ'ব নোৱাৰে; কিন্তু ব্ৰজাৱলী ভাষাই সাধাৰণ গদ্য লোক-ভাষাৰ লঘুতা আৰু সংস্কৃতৰ অবোধ্যতা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰি এটা সমন্বয়ধৰ্মী গাভীৰ আৰু মাধুৰ্যও বৰ্দ্ধা কৰিছে। এইদৰে দৃশ্য কলা আৰু শ্ৰৱ্য কলা উভয় দিশতে অংকীয়ানাট আৰু তাৰ অভিনয়-বিধান সম্বন্ধে বিচাৰ কৰি চালে বহুত বৈশিষ্ট্য 'দৃষ্টিগোচৰ' হয়। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আলোচনা এতিয়াও বহুত পাছ পৰা অৱস্থাতে আছে। সাধনালব্ধ যোগ্যতাৰ অভাৱেই ইয়াৰ ঘাই কাৰণ।

শংকৰী সাহিত্যৰ ভাষা :— শংকৰদেৱে কোন শ্ৰেণীৰ সাহিত্যত কি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেই কথাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে। তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা ভাষা তিনিটাৰ ভিতৰত সংস্কৃতৰ স্থান তৃতীয়, ব্ৰজাৱলীৰ দ্বিতীয় আৰু স্থানীয় লোকভাষাৰ (পূৰ্বাঙ্গ অসমীয়া বা কামৰূপী ভাষা) স্থান প্ৰথম। এই ভাষাৰ যোগেদি তেওঁ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ কিমান সোমাব পাৰিছিল, তাৰ ভাল উদাহৰণ তেওঁৰ ৰচনা-ৱলীত ব্যৱহৃত পটন্তৰ আৰু জতুৱা খণ্ডবাক্যবোৰে দাঙি ধৰে। এই প্ৰসংগত দুটা কথা মন কৰিব লগীয়া। (১) শংকৰদেৱৰ আগৰে পৰা সেই পটন্তৰ আৰু জতুৱা প্ৰয়োগবোৰ যদি আছিল, তেনেহ'লে অসমীয়া ভাষাই শংকৰদেৱতকৈ কেইবাশও বছৰৰ আগতেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰ অধিকাৰী হৈছিল বুলি সহজে অনুমান কৰিব পাৰি। তথাপি হৰিবৰ বিপ্ৰ আৰু মাধৱকন্দলিৰ ৰচনাত এনে পটন্তৰ আৰু জতুৱা প্ৰয়োগ কম হোৱাটো স্বাভাৱিক। (২) যদি শংকৰদেৱৰ আগতে অসমীয়া ভাষাত এনে প্ৰয়োগ বৰ কম আছিল আৰু বহুত প্ৰয়োগ শংকৰদেৱৰ ৰচনাৰ জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণে হ'বলৈ পালে, তেনে হ'লে সেই কথাই সমাজত শংকৰদেৱৰ ব্যক্তিত্বৰ কেনে প্ৰভাৱ তাৰেই পৰিচয় দিয়ে। যেইটোৱেই হওক, তলত এই শ্ৰেণীৰ কেইবা শও প্ৰয়োগৰ ভিতৰত কিছুমান উদাহৰণ স্বৰূপে দাঙি ধৰা হ'ল। লগত পদ সংখ্যা দিয়া হৈছে।

হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যানৰ পৰা -

- (১) এৰিও নেবন্ত যেন কৃপণৰ ধন । ৩৬ ।
- (২) জলন্ত বাহক বান্ধে বস্ত্ৰৰ আঙলে ! * * ৭৫ ।
- (৩) আকাশী স্বৰগ মাথাত পৰিল, মুখত মাত হৰিল ।
মহাশোক শেল হিয়াত পৰিল থিয়য়ে যেন মৰিল ॥ ১০৯ ।
- (৪) তিলৰ কুশৰ ব্ৰাহ্মণ ইহাৰ ৰাজ্যত কমন ফল ।
থাইবে বিধৱংস্বে একোকে নজানে বাল্লবৰ নাটিকল ॥ * * ১১০ ।

- (৫) নুশুনিয়া বোল নাই মাতবোল কান্দে পৰি গৈল জীণ । * * ১১৬ ।
 (৬) কোনে জানু পাৰে আসি পৰৰ শ্রাস্ত । * * ২০৪ ।
 (৭) গোৰ কটা গছ যেন পৰিল নিটলে । ৩০৫ ।
 (৮) হৃদয়ৰ মাংস কাটি কোনে লৈয়া যায় । * * ৩১৮ ।
 (৯) তয়ো হেন জান বিহ্বলিত ডোণাসাপ । * * ৩২৫ ।
 (১০) কদলি বৃক্ষক যেন বতাসে উপাৰে ॥ ৩৯২

কীর্তন-মোহাৰ পৰা—

- (১১) নাৰদৰ বাণী শিলৰ বেথা । বৃহৎনাৰদী বিচাৰি দেখা ॥ ৮৪ ।
 (১২) নাৰদে দিলন্ত তিনি কতপা । আক নমানস কোননো লপা ॥ * * ৮৪
 (১৩) হৰি বুলি মঠে মাত্ৰ নভৈল একোৰে পাত্ৰ, যেন ভৈল শোভৰ ঔষধি ॥ ৬২৪

কল্মিগীহৰণৰ পৰা—

- (১৪) মুঠিতে লুকাইল যেন হৰৰ ডম্বু । ২৩
 (১৫) মাধৱৰ নামে যিটো জুইতো নেদেই খেৰ । ৪৭
 (১৬) মিছা বাদে হেৰ নকৰস নাকে খুৰে । ৫৫
 (১৭) মোহোৰ কৰ্মেসে উপজিলা ধূমকেতু । * * ৮৭
 (১৮) দুখ দেখি লুকাই পেটতে হাত-ভৰি ॥ ১৩৪ ।
 (১৯) শূনি যেন জোকৰ মুখত দিল চুণ । * * ২৩৬
 (২০) কাচক চাহন্তে যেন মাণিক হেৰায় । ৩০৫
 (২১) নসহে পৰাণ আতি পোৰে মোৰ পেট ॥ ৩১৬ ॥
 (২২) হেন কি জানস কাকে ভৰিচলে অপরিহৃত হোৱে দৌল ॥ ৩৪১
 (২৩) আনৰ জৰত কোন আনে পিলে পানী । ৪৪৮

ভাগৱত অমৃতমগ্নন-বলিছনৰ পৰা—

- (২৪) আপদৰ বুজি ভাৱ ছাগৰো পখালি পাৱ আত কিছু নকৰিবা লাজ ।
 থাকিয়া দুখক সঁহি শত্ৰুৰ কান্ধত বহি সাধিলোক আপোনাৰ কাজ ॥ ৫০
 (২৫) অমৃতৰ কথাত জিহ্বাৰ পৰে পানী । ১২৫
 (২৬) দুৰ্জনজনৰ হেনয় চৰিত্ৰ পাৱে ধৰি উঠে কান্ধে । ৫৪৮
 (২৭) সাগৰক তৰিলোঁ গোথোজে যাওঁ তল । * * ৫৯৬ ।
 (২৮) মহাছোটে বৰাহে দেখন্ত ধোৱাঁকুই ॥ * * ৯৮২ ।
 (২৯) মৰস্তাক নলাগে আৰুধি । ১০৮৬
 (৩০) নুৰুজি ধৰ্মৰ সূক্ষ্ম গতি । ১১৫৫

দশমস্কন্ধ ভাগৱতৰ পৰা—

- (৩১) হাততে হেৰায় ** ৪৪/৪১০
 (৩২) দাঙেখেৰ তুলিধৰি ** ১১৪ ।
 (৩৩) চিৰকালে প্ৰাণী একত্ৰে নযাই বিষম দৈৱৰ গতি ॥ ১২১ ॥
 (৩৪) অমৃত-সাগৰ পাই কোনে খাব খায় । * * ১২৯১
 (৩৫) কাংস পৰি জিম গৈল সমাজ নিজম । * * ১২৭৯
 (৩৬) পৰম উন্মত্ত ইটো মুণ্ডে ফুৰি বুলি । * * ১৮৮০

উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণৰ পৰা—

- (৩৭) চুমাতে কামোৰ যেন ওলগতে কিল । ৩৬ত
 (৩৮) প্ৰত্যেক ভাৰিত যেন বুধিৰ বজায় । * * ৩২৮
 (৩৯) আবে সবে পৰিল দুৰ্ঘৰ মুখে ছাই । ৩৪৭
 (৪০) ফাট দিয়া বসুমতী পাতালে লুকওঁ । ৩৮০

প্ৰাক্ শংকৰী সাহিত্যৰ ভাষা :— প্ৰায়বোৰ পুথিতেই এনেধৰণৰ পটন্তৰ আৰু জতুৰা খণ্ডবাক্য বহুত আছে যদিও ইয়াত কেইখনমানৰ পৰা কেইটা-মানহে দিয়া হৈছে । সাধাৰণতে তত্ত্ব আৰু ব্যৱস্থাপ্ৰধান অংশবোৰত এনে ধৰণৰ প্ৰয়োগ কম । কাব্য বা কাব্য-ধৰ্মী বৰ্ণনাতহে এনে প্ৰয়োগ বেছি হোৱাটো স্বাভাৱিক । মাধৱকন্দলিৰ ৰামায়ণতো কাব্য কাৰণে এনে ধৰণৰ প্ৰয়োগ যথেষ্ট দেখা যায় । শংকৰদেৱতকৈ পূৰ্বকালীন কবি ৰূপে মাধৱকন্দলিৰ এনে প্ৰয়োগৰ পৰা তৎকালীন লোক-ভাষাৰ স্তৰ সম্বন্ধে এটা ধাৰণা হয় । মাধৱকন্দলি আৰু শংকৰদেৱ দুয়োজনেই লোক জীৱনৰ লগত ভাল সম্বন্ধ ৰাখিব পাৰিছিল । সেই কাৰণে তেওঁ-লোকৰ নিমিত্তে উপযোগী ভাষাৰ প্ৰয়োগো কৰিব জানিছিল । শংকৰদেৱৰ ভাষাৰ বৈশিষ্ট্য বুজিবৰ কাৰণে এই প্ৰসংগত মাধৱকন্দলিৰ ভাষাৰ লগত কিছু তুলনাত্মক বিচাৰৰ আৱশ্যক ।

মাধৱকন্দলিৰ ভাষাত অপভ্ৰংশ আৰু উত্তৰ ভাৰতীয় ভাষাক্ষেত্ৰৰ পোন-পটীয়া প্ৰভাৱ ঠায়ে ঠায়ে দেখা যায় । উদাহৰণ স্বৰূপে 'ঠঠাৰী' শব্দটো হিন্দীত আজিকালিও 'কহাঁৰ' অৰ্থত (ঠঠেৰা) সাধাৰণ ভাবে প্ৰচলিত হৈ আছে । বৈদিক যুগৰ শিম্পৰ দেৱতা 'ভৃষ্ট'ৰ লগত এই শব্দৰ সম্পৰ্ক থাকিলেও প্ৰাকৃত আৰু অপভ্ৰংশৰ মাজেদি সৰ্বকি আহি লোক ভাষাত ঠঠেৰা আৰু ঠঠাৰী ৰূপ গ্ৰহণ কৰিছে । লোকভাষাৰ স্তৰত হিন্দীতহে এই ৰূপ দুটা এতিয়ালৈকে প্ৰচলিত হৈ আছে । গতিকে হিন্দী ভাষাক্ষেত্ৰৰ লগত মাধৱকন্দলিৰ সম্পৰ্কৰ কথা এনে ধৰণৰ

শব্দ প্ৰয়োগৰ পৰা অনুমান কৰিব পৰা যায়। কোনো কোনো প্ৰসংগত ‘ভাতী-মৰা মানুহ’ অৰ্থতো ঠঠাৰী শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰিছে (নিম্নস্থান ফোকাৰে যেন ঠঠাৰীৰ ভাতী)।

হিন্দী আৰু অসমীয়াত একে ভাৱত প্ৰয়োগ হোৱা ঋণবাক্যৰ মধ্যস্থতী বৃপ একোটাও মাধৱকন্দলিৰ ভাষাত পোৱা যায়। যেনে— অন্ধেলীৰ লাঠি (মাধৱকন্দলি), অন্ধেকী লাঠী (হিন্দী), কণাৰ লাথুটি (অসমীয়া)। মাধৱকন্দলিৰ ‘লাহাৰি নসহা’ বাক্যাংশ কি অৰ্থত প্ৰয়োগ হৈছে; সেইটোও বিচাৰ্হ। লাহাৰি-নসহে (পদ ৪৪০৭) আৰু লাহাৰি নসয় (পদ ১৭৩৪) আদি প্ৰয়োগত ‘লাহাৰি’ শব্দ হয়তো হিন্দীৰ ‘লোহাৰি’ৰ পৰা আহিছে। বৰ্তমান হিন্দীত ‘লোহালেনা’ প্ৰয়োগ এনে অৰ্থত হয়। মাগধী ভাষাক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ হোৱা ‘ল’ৰ ঠাইত শৌৰসেনী ভাষাক্ষেত্ৰত (উত্তৰ ভাৰতীয় হিন্দী ক্ষেত্ৰত) ‘ৰ’ হয়। গতিকে অসমীয়া ‘লি’তদ্ধিত প্ৰত্যয়ৰ ঠাইত ‘ৰি’তদ্ধিত প্ৰত্যয়ৰ প্ৰয়োগ হ’ব পাৰে। মাধৱকন্দলি আৰু শংকৰদেৱৰ ভাষাত শৌৰসেনী প্ৰাকৃত আৰু অপভ্ৰংশৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ বহুত ঠাইত দেখা যায়। হৰিবৰ বিপ্ৰৰ ৰচনাতো এনে লক্ষণ স্পষ্ট হৈ আছে। এইদৰে শব্দ আৰু প্ৰত্যয়ৰ বিচাৰ কৰি চালে লোহাৰি শব্দই লাহাৰি হ’ব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত ‘লোহা’ শব্দটো অস্ত্ৰ, যুদ্ধ, কঠোৰ, দৃঢ় আদি ভাৱ-সূচক হয়। লোহাৰি বা লোহালি তাৰ বিশেষ্য বৃপ হ’লে কঠোৰতা দৃঢ়তা আদি অৰ্থ সূচক হ’ব পাৰে। মাধৱকন্দলিৰ ‘লাহাৰি’ শব্দ এই অৰ্থত খাপ খায়।

শংকৰদেৱৰ সাহিত্যত নথকা ধৌলিৱৰ আৰু ওৱাৰি শব্দ দুটাও মাধৱকন্দলিৰ সময়ৰ বিশেষ প্ৰয়োগ। হৰিবৰ বিপ্ৰৰ ববুৱাহন-যুদ্ধতো ‘উৱাৰি’ শব্দ (পদ সং ৩৬৯) পোৱা যায়। মাধৱকন্দলিৰ অযোধ্যাকাণ্ডত ধৌলিৱৰ (১৫০৩), ধৰলিঘৰ (১৬৬০) আৰু ধৰলিওৱৰ (১৮১১) শব্দ পোৱা যায়। অট্টালিকা অৰ্থত প্ৰয়োগ হোৱা এই শব্দৰ মূলঅৰ্থ ‘ধৰলঘৰ’ (চুণ দি বগা কৰা ঘৰ) হ’ব পাৰে। চুণ দি বগা কৰা হয় বাবে অট্টালিকাক ‘সৌধ’ বুলিও কয়। সুধা (চুণ) যুক্ত বাবে ‘সৌধ’ হোৱাৰ দৰে ধৰল ঘৰৰ ঘৰ ‘ধৌলিৱৰ’ হ’ব পাৰেনেকি বিচাৰ কৰিব লগীয়া। সেয়ে হ’লেও হৰিবৰ বিপ্ৰৰ ৰচনাত থকা উৱাৰি শব্দ ঘৰৰ পৰ্যায়বাচী হৈ কেনেকৈ অকল শৰীয়াকৈ থাকিল, সেইটোও বিচাৰ কৰিব লগীয়া কথা। এই শ্ৰেণীৰ শব্দবোৰে তৎকালীন ভাষা যেন প্ৰাকৃত আৰু অপভ্ৰংশৰ বেছি ওচৰ চাপি আছিল, তাৰেই ইংগিত দিয়ে। শংকৰদেৱৰ ৰচনাকাল মাধৱকন্দলি আৰু হৰিবৰ বিপ্ৰ দুয়োজন কৰিতকৈ পাছত পৰে। সেই বাবে তেওঁৰ স্বাভাৱ, দৰ্শন আৰু ব্যৱস্থা

সম্ভাৱী বচনসমূহৰ ভাষাত এই শ্ৰেণীৰ জটিলতা নাই ; কিন্তু তৎকালীন উত্তৰ ভাৰতীয় বা হিন্দীক্ষেত্ৰৰ ভাষাৰ প্ৰভাৱ মাজে সময়ে দেখা যায় । যেনে— ১) ইল্লক শ্ৰীপদা ছলে বালক 'নিকালি' । ২) সুখে দুখে মুখে 'যোনো ছাবে' নাম নাম । ৩) নিতে কৰে 'ওৱাচিল বাংকী, [কোনো কোনো পাঠত ওৱাচি বাংকী আছে] । এই শব্দবোৰৰ ভিতৰত 'নিকালি' শব্দটোৰ গ্ৰাম্য আৰু বজৰুৱা উভয় শ্ৰেণীৰ প্ৰচলন থাকিলেও সাহিত্যিক প্ৰয়োগ প্ৰায়ে পোৱা নাযায় । ই কেৱল উত্তৰভাৰতৰ প্ৰচলিত শব্দ । 'যোনো' শব্দটো অন্য প্ৰসংগত 'যেন' অৰ্থত প্ৰচলন হোৱা দেখা যায় ; কিন্তু 'ছাবে' (ছাড়ে) শব্দৰ লগত সেই অৰ্থ 'যেন' হ'লে — 'যেন এৰে বা ত্যাগ কৰে' ভাৱহে প্ৰকাশ হ'ব । তেতিয়া "সুখে-দুখে সকলো সময়তে যেন মুখে নাম নাম নকয়"—এনে প্ৰাৰ্থনা কৰা বুজাব । প্ৰকৃততে ঘোষা ফাঁকিৰ উদ্দেশ্য এইটো নহয় । 'সুখে-দুখে কোনো সময়তে যেন মুখে নাম নেৰে'— এনে অৰ্থহে ঘোষা ফাঁকিৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । এই অৰ্থত মূল শব্দটো যোনো নহয় 'জ্যো' ন হৈছে । 'জ্যো ন ছাড়ে,' এই অংশটো তৎকালীন উত্তৰ ভাৰতীয় ভাষাৰ প্ৰয়োগ; তাৰ অৰ্থ হ'ল— যেন নেৰে । উত্তৰভাৰতীয় ভাষাৰ লগত সম্বন্ধ নবখা কোনোবা লিপিকাবে জ্যো ন ছাড়ে > যো ন ছাবে > যোনো ছাবে ৰূপ দিলে ।

বালছলনত (কী° ৬৩৫) থকা 'ওৱাচিল বাংকী' শব্দটোৰ দুটা অংশ । ৱাচিল আৰু ৱাচিস এই দুয়োটা আৰবী ভাষাৰ শব্দ । বাংকী বা ৱাকী দেশী শব্দ । 'ৱাচিল'ৰ অৰ্থ 'ৱসূল' (উচল) কৰা, আদায় কৰা বা গোৱাওঁতা । ৱাচিস > ওৱা-কি'ৰ অৰ্থ বন্ধক, খবৰ বাখোঁতা আৰু উত্তৰাধিকাৰী হয় । ৱাকী > 'ৱাংকী'ৰ অৰ্থ ভূমিকৰ, ৰাজস্ব, ভাৰীয়ে ভাৰ নমাই ভাগৰ মৰা ঠাই, নাও বখা ঠাই, হাবিত চিকাৰৰ বাবে চিকাৰীয়ে জোপ লোৱা ঠাই আদি বহুত হয় । 'ৱাক > বাংকি' হ'লে বন্ধতাও বুজায় ; কিন্তু এই প্ৰসংগত ৱাকী, বাংকি দুয়োটা ৰূপেই বজাক দিব লগীয়া কৰ অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছে । 'নিতো কৰে ওৱাচিল বাংকি'ৰ অৰ্থ 'সদাই বজাক দিব লগীয়া কৰ আদায় কৰে ।' তথাপি ইয়াত 'কৰ' বা 'বাংকী' শব্দটো অজিৰা অৰ্থত দিয়া নাই । বজাই প্ৰজাবপৰা মানুহ লগাই কৰ আদায় কৰাৰ দৰে বালবজাই নিজৰ প্ৰজা দৈত্যবোৰৰ পৰা মানুহ লগাই হৰিভক্তি কৰা আৰু নাম-কীৰ্ত্তন কৰাৰ হিচাবহে আদায় কৰিছিল । কোনো কোনো পাঠত 'ওৱাকি' শব্দ থাকিলেও সেই পাঠ এইখিনিত খাপ নাখায় ।

তৎকালীন আৰু বৰ্তমান উত্তৰ ভাৰতীয় ভাষাত প্ৰচলিত, কিন্তু অসমৰ লোকভাষাত অপ্ৰচলিত শব্দৰ পৰিমাণ শব্দকৰসেৱৰ দ্বাৰাত বৰ কম । এই দৃষ্টান্ত

শংকৰদেৱৰ ভাষা তেওঁৰ পূৰ্বকালীন হৰিবৰ্ষবিপ্ৰ আৰু মাধৱকন্দলিতকৈ বোহি আগৰা।
শংকৰদেৱৰ ভাষাত প্ৰয়োগ নেহোৱা, কিন্তু হৰিবৰ্ষ বিপ্ৰ আৰু মাধৱকন্দলিৰ
ভাষাত প্ৰয়োগ হোৱা উত্তৰ ভাৰতীয় ভাষাৰ কিছুমান শব্দ তলত দিয়া হ'ল। +

(ক)—হৰিবৰ্ষবিপ্ৰৰ ৰচনাৰ পৰা—

নিগৰ < সং নিকট = ওচৰ [পু^০ হি^০], (ব^০ যু-৮৮); সুহাৰে = শোভাকৰে
[অপ^০, পু^০ হি^০], (ব^০ যু^০ ১১৮); সুহাৰে = সুখদায়ক, সুখ > সুহ [অপ^০], (ব^০ যু^০
১৬১); অকলিলৌ = বুজিপালৌ, বোধ হ'ল [সং আকলন], (তা^০ যু^০ ১১);
বড়াবড়া = ডাঙৰ ডাঙৰ [হি^০], (ব^০ যু^০ ৪৯৮); স্না = শূনা [পু^০ হি^০ স্ন, হি^০ স্না],
(ব^০ যু^০ ৪৭৫); ডাহিন < দক্ষিণ = সোঁহাতে, সোঁ ফাল [হি^০] > পুৰণি ভাষাৰ
'দাইনা' [ল^০ যু^০ ১১০]; ডাটি = দৃঢ়ভাৱে [হি^০ ডট্‌কৰ], (ল^০ যু^০ ২১৫, ২২৫
৩০১); ভাৰী = গধুৰ ডাঙৰ [হি^০], (ল^০ যু^০ ১৬৯); ৰমৰ্চে = সোমকালে [সং ৰৱিতি
> হি^০ ৰট্‌], (ল^০ যু^০ ১৮২, ২৪০, ৪২৫); তংক = প্ৰিয়বিয়োগৰ দুখ, ভয়, কষ্টময়
জীৱন, [সং > হি^০], (ল^০ যু^০ ৬৪, ৭৯); চাবুক = কোবাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা
চামৰাৰ স'জুলি [ফা^০], (ল^০ যু^০ ১০৫); খেতকৰে = ক্ৰতি বা বিবুদ্ধাচৰণ কৰে [হিং^০
যুদ্ধকৰে অৰ্থত জতুৱাখণ্ড বাক্য], (ল^০ যু^০ ৫৫৪)।

মাধৱকন্দলিৰ ৰচনাৰ পৰা—

আউৰ = আবু [হি^০ 'ঔৰ', পু^০ অ^০ আৱৰ], (মা^০ বা^০ ১৫৫৭, ১৫১৪) আউৰে
আউৰক = এজনে আনজনক [হি^০ ঔৰ ঔৰকো] ১৬৩৮); কমৰ = কঁকাল [হি^০]
(১৬৭৫); ডাহিন [হি^০] (১৬৩৭); বিহৰিল = ফাটিলে, বেয়া হ'ল, নিমিলা
হ'ল [হি^০ 'বিহৰ' ধাতু], (১৫৮৮, ২২৬৩); ফাৰিয়া = ফালি [হি^০ 'ফাড়' ধাতু >
ফাড়কৰ], (১৬৬০); মোড় তোড় ফোড় = ভাঁজ কৰা, ভঙা আৰু ফুটোৱা বা নষ্ট
কৰা অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা ধাতু শব্দ [হি^০], (১৬৭৬); ভিথ = ভিকা [হি^০ ভীথ]
(২৬৯০); বাহুৰিয়া = ধূবি, উলটি [অপ^০ > হি^০], (১৭৭২, ২১২৪); বিছাই =
মেৰি, পাৰি [হি^০ 'বিছ' ধাতু > বিছানা; বিছনা শব্দৰ মূল], (২০২৫); ধসসি =
নষ্ট হোৱা বা বহি যোৱা অৰ্থত [হি^০ ধসমস], (২১৫৬, ৪০৫৮); উহলিল =
ওপৰলৈ উঠিল, জপিয়ালে আদি অৰ্থত [হি^০ উহল < সং উৎ + চল = উহল]।

+ কোন ভাষাৰ শব্দ বুজিবৰ কাৰণে দিয়া সংকেত—সংস্কৃত > সং, অপভ্ৰংশ >
অপ^০, পুৰণি হিন্দী > পু^০ হি^০, হিন্দী > হি^০, ফাৰচী > ফা^০; পুৰণি নাম—কন্দ-
কন্দলিৰ ৰামায়ণ > মা^০ বা^০, বৰ, বাহনযুদ্ধ > ব^০ যু^০, ভাৰতবৰ্ষ যুদ্ধ > তা^০ যু^০, লক্ষ-
কুশ যুদ্ধ > ল^০ যু^০; সম্বন্ধনীয় ভিতৰৰ সংখ্যা পদ-সংখ্যা; বৰবৰ্ত্তনীৰ উত্তৰ
নামকো-সেই ভাষাত প্ৰচলিত বুদ্ধমতৰ বাবে দিয়া হৈছে।

(২১৬০) ; চুটি=এৰি, মেলি [হি' 'ছুট্' ধাতু], (২১৯৫, ৪৫৩০) ; বাৰি= আঘাত কৰি, প্ৰহাৰ কৰি ['ফা' ৰাৰ ধাতু], (৪৩৬০) ; বৈলখ=বিলাপ কৰা, দুখী হোৱা, জানিবলৈ পোৱা [সং বিলক্ষণ > হি' বিলখনা], (৪৪৭৮); গোৰা= তেজাল বগা, গোৰ বৰ্ণ [সং গোৰ > হি' গোৰা], (৩৫২২) ; ৰঙ ভঙ = লঙ ভঙ [হি' 'ৰো'দ্-ভ'ড্' ধাতু গছকি-ফেনেকি নষ্ট কৰা অৰ্থত], (৪৩৪২) ; ধেমালি = খেল, তামতা অৰ্থত [হি' ধমাৰ, ধমাৰি, ধমাৰি ধামাৰি], (৪৫০২) ; মনু= ক্লোথ, উৎসাহ, দীনতা, শোক [সং > হি'], (২২০৬) ; সুহায়ন = শোভন, সুখদ [হি' সুহায়ন < অপ' সুহায়ন], (১৭৫৮) ; আটাল = পকাঘৰ বা পকাবেৰ, দুৰ্গৰ বুৰঞ্জ [সং আটাল > হি' আটাল], (৪৩৫৪) ; জনালি = জন্মদালি [সং জন ধাতু] '১৬০২, ১৭৭৯) ; চীৰ = বস্ত্ৰ [সং চীৰ > হি' চীৰ], (১৬৯৫) ; এইবিলাকৰ উপৰিও নিকল আৰু নিকাল হিন্দী ধাতুৰ প্ৰয়োগ বহুত ঠাইত (২০৮৪, ৪৫৩০, ৩৫২৮ আদি) পোৱা যায়। সৈহবী (২২৪৮) শব্দটো সম্ভৱতঃ 'নৈহবী' বা 'নৈহৰ' শব্দৰ পৰা বিকৃত ৰূপ লৈছে। হিন্দীত তিৰোতামানুহৰ মাকৰ ঘৰক নৈহৰ বোলা হয়। কৈকেয়ীৰ মাকৰ ঘৰৰ প্ৰসংগত এই শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে।

পৰিতোল (২৫০৭), পবুজাইল (২৫৪৬), চুলেবাস (১৫৭৮), কোণ্ড (২০৭৬), চিয়ালি (২১২১ উতোভন (উৎসাহ, গুপৰলৈ তোলা ? ৪৩৮৮) প্ৰভৃতি কিছুমান এনে শব্দৰ প্ৰয়োগ মাধৱকন্দলিয়ে কৰিছে, যিবোৰৰ প্ৰয়োগ শংকৰদেৱৰ সাহিত্যত দেখা নাযায়। এইবোৰ উদাহৰণৰ পৰা শংকৰদেৱ আৰু প্ৰাক্শংকৰী কবিসকলৰ মাজত ভাষাৰ পাৰ্থক্য স্পষ্ট হৈ পৰে। প্ৰাক্শংকৰী কবিসকলৰ ভাষাত উত্তৰ-ভাৰতীয় (বৰ্তমান হিন্দীভাষা-ক্ষেত্ৰৰ) ভাষাৰ প্ৰভাৱৰ পৰা বুজা যায় যে—সেই সময়ত উত্তৰ ভাৰতৰ ভাষা আৰু সাহিত্যৰ লগত এই কবিসকলৰ কিবা প্ৰকাৰৰ সম্পৰ্ক নিশ্চয় আছিল। যথেষ্ট সংখ্যক উত্তৰ ভাৰতীয় লোক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বসবাস কৰিবলৈ লোৱাটোৱেই ইয়াৰ ঘাই কাৰণ হ'ব পাৰে। অসমীয়া ভাষাক সাহিত্যিক ৰূপ দিয়াত এই শ্ৰেণীৰ লোকৰ পৰোক্ষ অৱদান থাকিলেও তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত বহুত শব্দ লাহে লাহে পাছলৈ নচলা হৈ যাবলৈ ধৰিলে।

ব্ৰজাৱলী ভাষা :— প্ৰাক্শংকৰী কবিসকলৰ সময়ৰ দৰেই শংকৰদেৱৰ সময়তো উত্তৰ ভাৰতৰ পৰা অহা লোকৰ ভাষা-সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল ; কিন্তু সময়ৰ পৰিবৰ্তনৰ লগে লগে উত্তৰ ভাৰত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা উভয়তে ভাষা আৰু সাহিত্যৰো পৰিবৰ্তন স্বাভাৱিকতে ঘটিছিল। শংকৰদেৱে এই পৰি-

বৰ্তনৰ লগত সংগীত ৰাখি এটা ভাষাৰ ঠাইত দুটা ভাষাৰ প্ৰয়োগ নিজৰ সাহিত্যত কৰিলে। দ্বিতীয়টো সম্পূৰ্ণ ভাৱে কথিত লোক-ভাষা নহয়; ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত স্থায়ী ভাবে বসতি কৰা লোক আৰু নৱাগত লোক এই দুয়োটা শ্ৰেণীৰ কাৰণে বোধগম্য ই এটা পৃথক শৈলীহে। কেৱল গীত আৰু অভিনয়ৰ দৰে প্ৰচাৰখৰ্মী তথা লোকৰঞ্জন-প্ৰধান সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতহে এই ভাষা-শৈলীৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল। আনহাতে এই ভাষা-শৈলীয়ে উত্তৰ ভাৰতৰ লোকনাট আৰু শাস্ত্ৰীয়গীতৰ লগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ নাট্যকলা আৰু সংগীতকলাৰ সাদৃশ্য ৰক্ষাত সহায় কৰিছিল। প্ৰাক্‌শংকৰী যুগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ কৱিসকলে উত্তৰ ভাৰতীয় ভাষাৰ যিবোৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেইবোৰ শব্দৰ লগতে আৰু সেই ধৰণৰ শব্দ অধিক প্ৰয়োগ কৰি স্থানীয় লোকভাষাৰ বাক্যগঠন পদ্ধতিৰ পৰিবৰ্তন নকৰাকৈয়ে এই নতুন শৈলীৰ প্ৰচলন কৰা হ'ল। বৃন্দাবন-মথুৰা আদি ৰজভূমিৰ সাহিত্যিক ভাষা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পৰা ৰজভূমি পৰ্যন্ত বিস্তৃত মধ্যবৰ্তী অঞ্চলৰ সাহিত্যিক তথা লোক-ভাষাৰ শব্দ আৰু প্ৰত্যয় এই নতুন ভাষা-শৈলীত বহু পৰিমাণে গ্ৰহণ কৰা হ'ল। লগতে এই কেউটা ভাষাৰ পূৰ্বৰ ৰূপ অপভ্ৰংশ-প্ৰাকৃতৰ শব্দও কিছুপৰিমাণে সোমাই পৰিল। শোৰসেনী ভাষাক্ষেত্ৰৰ ৰজভাষা বা ৰজবোলী, অৰ্ধ-মাগধী ভাষাক্ষেত্ৰৰ অৱধী আৰু মাগধী ভাষাক্ষেত্ৰৰ ভোজপুৰী ভাষাৰ প্ৰভাৱ এই ভাষা শৈলীত যথেষ্ট দেখা যায়। উত্তৰ বিহাৰৰ মৈথিলী সাহিত্যতো ৰজ, অৱধী আৰু ভোজপুৰী ক্ষেত্ৰৰ ভাষাই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল। সেই কাৰণে শংকৰদেৱৰ ৰজাৱলী শৈলী আৰু মৈথিলীৰ মাজতে ভালেখিনি মিল দেখা যায়। এই মিল দেখা কাৰণেই অনেক আলোচকে শংকৰদেৱৰ 'ৰজাৱলী'ৰ আধাৰ মৈথিলী বুলি কৈ আহিছে। আনহাতে 'ৰজাৱলী'ৰ পৰিবৰ্তে 'ৰজবুলি' নাম দি ৰজমণ্ডলৰ বোলী বা ভাষাৰ লগত ঐক্য স্থাপন কৰা ভ্ৰমাত্মক ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰিছে। মূলতঃ ৰজবোলী বা ৰজভাষা আৰু ৰজাৱলী একাৰ্থক শব্দ নহয়।

‘ৰজাৱলীটো’ ৰজভূমিলৈ যোৱা বা ৰজন কৰা তীৰ্থযাত্ৰীসকলে ব্যৱহাৰ কৰা ভাষা-শৈলীৰ নাম। ইয়াত ৰজভাষাৰ শব্দ আৰু প্ৰত্যয়ৰ কিছু প্ৰয়োগ কৰা হৈছে যদিও তাকে ‘ৰজবোলী’ বা ‘ৰজভূমিৰ বোলী’ বুলি ক’ব নোৱাৰি। তদুপৰি মৈথিলী ভাষাকে তাৰ আধাৰ বোলাটো আৰু বিসংগতিপূৰ্ণ কথা। শ্ৰীকৃষ্ণৰ ‘ৰজলীলা’ যিটো ভাষাৰ বিষয়-বস্তু, তাকে ‘ৰজবুলি’ বোলা হয়— এনে যুক্তিও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। বৰ্ণনীয় বিষয়ৰ নামেৰেই ভাষাৰ নাম হ’ব নোৱাৰে। শংকৰদেৱৰ ৰজাৱলী-শৈলীত ৰচিত বহুত বৰগীত, ভটিমা আৰু নাটৰ বিষয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰজলীলাৰ লগত সম্বন্ধহীন।

অসমত 'ব্ৰজবুলি' শব্দৰ প্ৰচলন অসমতে নাছিল। খ্ৰীঃ ১৯ শতিকাৰ পৰা বংগত এই শব্দসেৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হ'ল আৰু কলিকতাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা অসমীয়া পণ্ডিতসকলেও অসমত আগৰে পৰা প্ৰচলিত 'ব্ৰজৱলী' শব্দটো এৰি 'ব্ৰজবুলি' শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। বংগৰ পণ্ডিত ড° সুকুমাৰ সেনৰ মতে অসমত প্ৰচলিত 'ব্ৰজৱলী' শব্দৰ বিকৃত ৰূপটোহে 'ব্ৰজবুলি' নামে চিহ্নবলৈ ধৰিলে। +

সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো অঞ্চলতে উচ্চস্তৰৰ লোকৰ কাৰণে সংস্কৃত ভাষাই সাংস্কৃতিক মাধ্যম ৰূপে কাম কৰি আছিল যদিও, উত্তৰ ভাৰতত তুৰ্ক আৰু মোগল শাসনে সংস্কৃতৰ ঠাইত পাৰ্চীভাষা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ লৈছিল; কিন্তু সংস্কৃত আৰু পাৰ্চী দুয়োটা ভাষা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে বোধগম্য নাছিল। এনে স্থলত আন এটা মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন সমাজ-সচেতন লোকসকলে উপলব্ধি কৰিছিল। মহাত্মাই, গুজৰাত আৰু পঞ্জাবৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা আৰু উৰিষ্যা পৰ্যন্ত এই গোটেই উত্তৰ, পূব আৰু পশ্চিম ভাৰতত এনে প্ৰয়োজন সিদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে বৈষ্ণৱ গুৰু-সকলে শোৰসেনী ভাষাক্ষেত্ৰৰ প্ৰচলিত ভাষাকে প্ৰধান অৱলম্বনৰূপে গ্ৰহণ কৰিলে। দক্ষিণ ভাৰতৰ কুমাৰিকা পৰ্যন্ত মঠমন্দিৰতো সাধুসন্ন্যাসীসকলে এই ভাষাকে জন-সংযোগী ভাষা ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তাক গোঁসাই ভাষা বুলিছিল। খ্ৰীঃ ১৩ শতিকাত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নামদেৱে দিল্লীৰ আশে-পাশে প্ৰচলিত শোৰসেনীমূলৰ ভাষা খড়ীবোলী হিন্দীত পদ ৰচনা কৰিছিল। চুফীমতাবলম্বী অমীৰখুসৰুৱে খ্ৰীঃ ১২/১৩ শতিকাত খড়ীবোলীত পদ ৰচনা কৰিছিল। খ্ৰীঃ ১৪৭০ চনৰ সামান্য আগে-পাছে ৰচনা কৰা নাথপন্থীসকলৰ গদ্য পুথিও পোৱা গৈছে। এইদৰে দিল্লী অঞ্চলৰ খড়ীবোলী আৰু মথুৰা অঞ্চলৰ ব্ৰজবোলীৰ ধৰ্মীয় সাহিত্য আঞ্চলিকতাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি এটা বহল আদৰ্শৰ বাহক হৈ পৰিছিল।

শোৰসেনী ভাষাক্ষেত্ৰৰ ভাষা বা বোলীয়ে এনে বিকশিত ৰূপ লাভ কৰাৰ প্ৰধান কাৰণ তিনিটা। (১) দিল্লী অঞ্চলৰ ভৌগোলিক স্থিতিৰ ৰাজ-নৈতিক গুৰুত্বই এই অঞ্চলটোক সম্ৰাটসকলৰ প্ৰশাসনীয় কেন্দ্ৰ কৰি ৰাখিছে। প্ৰশাসনীয় গুৰুত্বৰ লগতে আৰ্থিক-সামাজিক গুৰুত্বও বাঢ়ে আৰু ভাষা-সাহিত্যৰ

+ চৰ্যাপদ আৰু নাথপন্থীৰ ভাষা সম্বন্ধে আগতে আলোচনা কৰা হৈছে। ব্ৰজৱলীও সেই শ্ৰেণীৰ ভাষা। এই সম্পৰ্কত বিশ্বভাৰতী পণ্ডিকা (হিন্দী) অক্টোবৰ-ডিচেম্বৰ '১৯৭২ আৰু জানুৱাৰী-মাৰ্চ' ১৯৭৩ এই দুয়োটা সংখ্যাত বহলাই আলোচনা কৰা হৈছে। 'পটভূমিসহ অসমকে বৰণীও' নামৰ হিন্দী কিতাপত ব্ৰজৱলী ভাষাৰ ব্যাকৰণ সম্বন্ধেও বহল বিচাৰ কৰা হৈছে।

প্ৰচাৰত সুবিধা ঘটে। খড়ীবোলীৰ পৰা উদ্ভাৱৰ উৎপত্তি আৰু বিকল্পতো এই ক্ষিষ্ণুভেই হ'বলৈ পালে। প্ৰকৃততে উদ্'ও এটা শৈলীহে। বৰ্তমান হিন্দী আৰু উদ্' নামে পৰিচিত দুয়োটা ভাষাই খড়ীবোলীৰ দুটা পৃথক্ ভাবে বিকশিত শৈলী।

(২) শোৰসেনী প্ৰাকৃত আৰু অপভ্ৰংশ সংস্কৃতৰ বেছি ওচৰ সম্পৰ্কীয় লোকভাষা। মহাৰাষ্ট্ৰী, মাগধী, অৰ্ধমাগধী প্ৰভৃতি প্ৰাকৃত আৰু অপভ্ৰংশ শোৰসেনী ভাষাক্ষেত্ৰৰ পৰা আঁতৰি গৈ নতুনকৈ গঢ় লৈছে আৰু সেইবিলাকত অন্য জন-গোষ্ঠীৰ প্ৰভাৱ বেছি পৰিমাণে পৰিছে। সেইবাবে অন্যান্য প্ৰাকৃত আৰু অপভ্ৰংশৰ মাজত সংযোগ ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিল্লী-মথুৰা (শ্বৰসেন ৰাজ্য) অঞ্চলৰ ভাষা খড়ী-বোলী আৰু ব্ৰজবোলীৰ সুবিধা বেছি। চৰ্যাপদ, মাধৱপদী সাহিত্য আৰু ব্ৰজবোলী-শৈলীত ব্ৰজভাষাৰ প্ৰভাৱ বা শোৰসেনী লক্ষণ বেছি হোৱাৰ ইও এটা ঘাই কাৰণ।

(৩) সগুণ লীলাৱতী বৈষ্ণৱসকলৰ কাৰণে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মস্থান মথুৰা আৰু লীলাভূমি ব্ৰজমণ্ডল তথা শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ জন্মস্থান অযোধ্যাৰ গুৰুত্ব আনসকলো তীৰ্থভক্ত বেছি হৈ পৰিল। সেই বাবে শোৰসেনী ভাষা-ক্ষেত্ৰৰ খড়ীবোলী আৰু ব্ৰজবোলীৰ দৰেই সেই ক্ষেত্ৰৰ গাতে লাগি থকা অৰ্ধমাগধী ভাষাক্ষেত্ৰৰ সাহিত্যিক লোকভাষা 'অসখী'বো (অসখ=অযোধ্যা) গুৰুত্ব বাঢ়িল। গতিকে ৰাজকীয় স্তৰত খড়ীবোলী আৰু ধৰ্মীয় স্তৰত ব্ৰজ আৰু অসখী বোলীৰ জনপ্ৰিয়তাই আঞ্চলিকতাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিলে।

গুজৰাতী ভাষা আৰু ৰাজস্থানী উপভাষাসমূহো শোৰসেনী অপভ্ৰংশৰ উত্তৰাধিকাৰী ভাষা। সেইবাবে কবীৰ, সুৰদাস আদি উত্তৰ ভাৰতীয় ভক্ত কবী-সকলৰ ভাষা আৰু ৰাজস্থানী-গুজৰাতী মিশ্ৰিত মীৰাবাসীৰ ভাষা তথা নৰসী মেহতাব গুজৰাতী ভাষাৰ মাজত ভালেখিনি সাদৃশ্য দৃষ্টি গোচৰ হয়। সেই সাদৃশ্য শোৰসেনী প্ৰভাৱৰ কাৰণেই পূব ভাৰতৰ মিথিলা, নেপাল, বংগ আৰু উৰিষ্যাৰ বৈষ্ণৱ-সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিলক্ষিত হয়। পূব ভাৰতৰ এই তিনিওটা ভাষাৰ লগত ব্ৰজধামৰ ভাষা ব্ৰজবোলীৰ যেনে সম্পৰ্ক, অসমৰ ব্ৰজবোলীৰ সম্পৰ্ক তদুপ বুলি ক'ব সোৱাৰি। অসমৰ ব্ৰজবোলীত মিথিলা আৰু বংগৰ মাজেদি সৰ্বকি অহা ব্ৰজভাষাৰ প্ৰভাৱৰ পৰিবৰ্তে পোনপটীয়া প্ৰভাৱহে বেছি যেন দেখা যায়। ধৰ্মীয় আদৰ্শৰ ক্ষেত্ৰতো মিথিলা আৰু বংগৰ লগত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ একে নহয়। মিথিলাৰ ৰাধা আৰু গোড়ালী বৈষ্ণৱ ৰাধা পৃথকীয়া নান্নিকা। ব্ৰজভূমিত বল্লভসম্প্ৰদায়ৰ ৰাধা স্বকীয়া নান্নিকা কিন্তু শংকৰদেৱৰ ৰাধা নান্নিকাৰ স্তৰলৈ উঠা নাই। গতিকে নেপাল, বংগ আৰু উৰিষ্যাৰ ধৰে শংকৰদেৱৰ 'ব্ৰজবোলী' মিথিলাৰ আঁহত গঢ় লোৱা নাই।

শংকৰদেৱে স্বকীয় আদৰ্শৰূপে এই ভাষা-শৈলী গঢ় দিছিল। এই আদৰ্শ আছিল ভাৰতীয়তাৰ আদৰ্শ। হিন্দীভাষী ক্ষেত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি এই আদৰ্শ গঢ় লৈ উঠিছিল কাৰণে, লগতে ‘হিন্দী’ শব্দটো বহুত ক্ষেত্ৰত ‘ভাৰতীয়’ অৰ্থসূচক হোৱা কাৰণে হিন্দী সাহিত্যৰ আলোচকসকলেও ৰজাৱলী শৈলীৰ এই ৰচনাৱলীক হিন্দীসাহিত্যৰ ভিতৰত সামৰি লৈ গোঁৱৰণ কৰে। সংস্কৃত ভাষাৰ বাহিৰেও শৌৰসেনী ভাষাক্ষেত্ৰত গঢ় লোৱা এটা সৰ্বভাৰতীয় লোকভাষাৰ পৰম্পৰা খ্ৰীঃ পূঃ যুগৰে পৰা চলি আহিছে। ৰজাৱলী ভাষাও শংকৰদেৱৰ ৰচনাত এই পটভূমিতেই গঢ় লৈ উঠিছিল।

দৃশ্য কলা :— নাট্যকলাৰ প্ৰসংগত দৃশ্যকলাৰ আলোচনাও কিছু পৰিমাণে কৰা হৈছে। পূৰ্বৰংগ বাদ্যপ্ৰধান হ’লেও লগত নৃত্ত অংশ যথেষ্ট আছে। ঘোষাধেমালীত গীত আৰু শাস্ত্ৰীয় হস্তভংগিমায়ো ঠাই পাইছে। ৰাগধেমালিত শাস্ত্ৰীয় ৰাগৰ প্ৰভাৱ লক্ষ্য কৰিব লগীয়া। এইদৰে বাদ্যপ্ৰধান পূৰ্বৰংগত শ্ৰৱ্যৰ লগতে দৃশ্যয়ো ঠাই পাইছে। অসমীয়া ভাষাত নৃত্য আৰু নৃত্ত উভয়কে নাচ বোলা হয়। ভাওনাৰ নাট্য অংশও নৃত্ত আৰু নৃত্য উভয় শ্ৰেণীৰে নাচ-প্ৰধান। নাচৰ ভিতৰত সূত্ৰ আৰু কৃষ্ণৰ নাচ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই দুয়োটা নাচেই সম্পূৰ্ণ নৃত্য হয়নে নহয়, অথবা কোন অংশ নৃত্ত আৰু কোন অংশ নৃত্য সেইবিষয়ে বিশদ আলোচনা হোৱা আৱশ্যক; কিন্তু এই প্ৰসংগত তেনে আলোচনা সম্ভৱ নহয়। বৰ্তমান সময়ত এই নাচসমূহ কিমান অধিকৃত হৈ আছে সিও সুকীয়া বিচাৰৰ কথা। শাস্ত্ৰীয় বিচাৰৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব নোৱৰা লোকৰ ক্ষেত্ৰত নৃত্যৰ ভাৱানুকূল হস্তভংগিমা বিকৃত হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। গতিকে নৃত্যৰ ঠায়ে নৃত্তই অধিকাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট দেখা যায়। এনেস্থলত শংকৰী নৃত্যকলা সম্বন্ধে বিচাৰ কৰি এটা নিৰ্ভুল সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাটো অতি কঠিন কাম। শাস্ত্ৰীয় অংশৰ বাহিৰে বাকী অংশবোৰত থকা উপাদানসমূহৰ কোনোখিনি ক’ব পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, সেই সম্বন্ধে বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণেও বিবিধ স্তৰৰ লোকনাট্য আৰু লোক-নৃত্য-পৰম্পৰাৰ বিষয়ে গভীৰ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন।

উপযুক্ত সামাজিক আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ নথকা কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত চিত্ৰকলাৰ যথেষ্ট বিকাশ আৰু প্ৰচাৰ হোৱা নাছিল। সেইবাবে চিত্ৰকলাৰ সহায়ৰেও এনে স্তৰৰ নৃত্যৰ বিষয়ে জানিবৰ উপায় নাই। খ্ৰীঃ ১৩ শতিকাৰ পৰা ১৭ শতিকাৰ শেষলৈকে মূৰ্তিকলাৰ অভাৱৰ কাৰণে কোনো মূৰ্তিৰ যোগেদিও ১৬১৭ শতিকাৰ নৃত্যভংগিমাৰ শুল্ক ৰূপ দেখা পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই।

এইবিলাক কথা বিচাৰ কৰি চোৱাৰ পাছত কেৱল পৰম্পৰা আৰু অনুমানৰ বাহিৰে অন্য সবল প্ৰমাণৰ আশা কৰিব পৰা নাযায়।

বাস্তু, মূৰ্তি আৰু চিত্ৰকলা : — অংকীয়া নাটৰ প্ৰসংগত বাস্তুকলা সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ কৰা হৈছে। বজাৰঘীয়া সবল পৃষ্ঠপোষকতা ন'হলে বাস্তুকলাক স্থায়ী ৰূপ দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। খ্ৰীঃ ১৬ শতিকাৰ কামাখ্যা মন্দিৰতকৈ পূৰ্বাণ বাস্তুকলাৰ ভগ্নাৱশেষ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ঠায়ে ঠায়ে পোৱা যায় যদিও সেইবোৰ খ্ৰীঃ ১৩ শতিকাৰ আগৰ বস্তু। খ্ৰীঃ ১৩ শতিকাৰ পৰা ৰাজনৈতিক সুস্থিৰতাৰ অভাৱত বাস্তুকলাই বিকাশ লাভ কৰাটো সম্ভৱ হৈ উঠা নাছিল। কামাখ্যামন্দিৰৰ বাস্তুকলাও শংকৰদেৱৰ বৈকুণ্ঠপ্ৰয়াণৰ পাছৰ হোৱাই বেছি সম্ভৱ। গতিকে শংকৰদেৱৰ সমকালীন ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বাস্তুকলা সম্বন্ধে আমি ভাল দৰে স্পষ্ট এটা চিত্ৰ দাঙি ধৰিব নোৱাৰোঁ।

মহাপুৰুষীয়া বাস্তু কলাৰ স্পষ্ট নিদৰ্শন নামঘৰসমূহ শিল-ইটা আদি স্থায়ী বস্তুৰে সজাটো সম্ভৱ নাছিল। গতিকে শংকৰদেৱৰ সময়ত সজা কীৰ্ত্তনঘৰৰ আৰ্হি আজি পাবলৈ নাই। তথাপি চলি অহা পৰম্পৰাই তৎকালীন কলাৰ এটা ধৰণ আমাক দিব পাৰে। এই নামঘৰসমূহ অন্যান্য মন্দিৰৰ পৰিবৰ্তে ধৰ্ম-মন্দিৰ ৰূপেই ব্যৱহৃত হ'লেও ইয়াৰ সামাজিক প্ৰয়োজন আৰু ব্যৱস্থাপদ্ধতিত বহুত পৃথক। ইয়াত পাৰ্থিববস্তুৰ স্থায়িত্বতকৈ কলাত্মক সংস্কাৰৰ স্থায়িত্বৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। দৈত্যবিৰাট কুৰুৰ চৰিতত মাধৱদেৱে বৰপেটাত এটা ধুনীয়া নামঘৰ সজোৱা আৰু তাত ভাওনা যাত্ৰা কৰা কথা পোৱা যায় (দ্র অং ৬৫)। এই প্ৰসংগত আছে—

নটুৱা পাতিয়া নাট কৰিলা বিস্তৰ।

নাট দেখি লোকৰ আনন্দ বহুতৰ। ৬৫।১২

কৰিলা ৰুমুৱা দধিমথন তঁহিত। +

নানা ৰসে কৰিলন্ত আৰ নানা গীত ॥

পাতিলা গোসাঁইৰ ঘৰ মহামনোৰম।

কামৰূপে আনঘৰ নাই তাক সম ॥ ১৩

দেখন্তে লোকৰ মনে আনন্দ পৰম।

চাৰে নৰনাৰী সবে ঘৰ নিৰুপম

দশোদিশে লোক সবে চাহিবে আসিলা।

গৃহৰ কথাক সিটো ৰাজ্যে শুনিলা ॥১৪

+ ইয়াত 'দধিমথন' শব্দ ৰুমুৱাৰ বিশেষণ বা নাম নহয়। দধিমথন ৰুমুৱা (বাসৰুমুৱা) হোৱাহে সম্ভৱ।

* * * *

এক কালে ৰাম যাত্ৰা কৰাইবাক প্ৰতি ।
সবে তান্ত্ৰিকুষ্টিয়া লোকৰ ভৈল মতি ॥২৬
মাধৱদেৱৰ আগে বুলিলেক লোক ।
ৰাম ৰামবিজয় যাত্ৰা কৰিয়োক ।

* * * *

বুলিলন্ত পাছত সুন্দৰ নটুৱাক ॥
দিয়া কৰি ৰামৰ প্ৰতিমা সাজিয়োক ॥ ২৯

* * * *

কতো সকলক দিলা ৰথ সাজিবাক ॥
ক হাক নানান চো সাজিবাক দিলা ।
ৰাম-যাত্ৰাৰ গীত আপুনি কৰিলা ॥ ৩৯ ॥ ইত্যাদি ।

উদ্ধৃত ১৩ সংখ্যক পদত গোসাঁইঘৰ (নামঘৰ)ৰ যি পৰিচয় দিয়া হ'ল, তাৰ পৰা বুজা যায় যে—সেই ঘৰ নিশ্চয় কলাপূৰ্ণ আছিল। সত্ৰ আৰু গাঁৱৰ পুৰণি নামঘৰবোৰৰ বহুতে পুৰণি কলাত্মক পৰম্পৰাৰ পৰিচয় পোৱা যায়; কিন্তু তাত মূৰ্তি আৰু চিত্ৰহে কলাৰ প্ৰধান লক্ষণ ৰূপে দেখা যায়, বাস্তৱ কলাৰ বেছি লক্ষণ নাই। পশ্চিম অংশ অৰ্ধবৃত্তাকাৰ টুপভঙা আৰু দুফালে বাৰান্ধা দুটাই আন ঘৰতকৈ নামঘৰৰ পাৰ্থক্য দেখুৱায়। পৃথক্ মণিকূটঘৰ শংকৰদেৱৰ সময়তে সজা হৈছিলনে নহৈছিল নিশ্চয়ত ভাবে কোৱা টান। মাধৱদেৱৰ আজ্ঞাপৰ ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতা, বদুলাআতা প্ৰভৃতি জনদিল্লেক পৰবৰ্তী গুৰুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অহা সত্ৰসমূহত একেধৰণৰ মণিকূট দেখা নাযায়। পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ পৰম্পৰাৰ সত্ৰ-সমূহতহে নামঘৰ-মণিকূটৰ ব্যৱস্থা সাধাৰণতে প্ৰচলিত আহিত দেখা যায়। + বৰদোৱা থানত এনে মণিকূটৰ অভাৱ আন এটা চকুত লগা কথা।

ডাঙৰ ডাঙৰ খুটাৰে গহীন আৰু পৌৰাণিক কাহিনী-ব্যঞ্জিত মূৰ্তি তথা চিত্ৰেৰে অলংকৃত নামঘৰে এটা সাত্ত্বিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আহিছে। গতিকে এই প্ৰসংগতে নামঘৰ আৰু ভাওনাত ব্যৱহৃত মূৰ্তি তথা চিত্ৰ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কৰা আবশ্যক।

+ ভৱানীপুৰীয়া গোপালৰ পৰম্পৰাৰ অনিবুদ্ধদেৱৰ পৰা বঢ়া সত্ৰত উত্তৰ মুঠা নামঘৰ দেখা যায়। লক্ষ্মীমপুৰ জিলাৰ প্ৰাচীন ভূঞা বংশৰ অনিবুদ্ধই গোপাল আতাৰ পৰা ধৰ্ম গৃহণ কৰিলেও সত্ৰীয়া ব্যৱস্থাত স্বকীয় প্ৰাচীন পৰম্পৰাও বহুত ক্ষেত্ৰতে ৰক্ষা কৰি আহিছিল যেন অনুমান হয়।

নামঘৰৰ মূৰ্তি :— অভিনয়ৰ লগত সম্বন্ধ থকা মূৰ্তি আৰু চিত্ৰ বাদ দিলেও নামঘৰৰ কেইটামান বস্তু বিশেষ ভাবে চকুত লগা বিধৰ। এইবোৰৰ ভিতৰত সিংহাসনৰ স্থান প্ৰথম। এই সিংহাসনখন ৰাজসিংহাসনৰ অনুৰূপ নহয়। কেউফালে একেধৰণৰ এই বস্তুটোৰ মূল আঁহ ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে, সেই বিষয়ে বিতং বিবৰণ দিয়াটো টান কথা। তিনিখাপ, পাঁচ খাপ বা সাতখাপ থকা সিংহমূৰ্ত্তিৰ আঁহ আঁহক সিংহাসন * বোলা হৈছে যদিও হস্তীমূৰ্ত্তি এই সিংহমূৰ্ত্তিটো প্ৰকৃত সিংহৰ অনুৰূপ নহয়। আকৃতিত হাতীতকৈ ডাঙৰ সিংহ নামে পৰিচিত এই জন্তুটো মূলতে এটা কাম্পনিক বস্তু। এই বস্তুটোত 'বল' যিদৰে ব্যঞ্জিত হৈছে, সেই দৰে স্বাভাৱিকতা ব্যঞ্জিত হোৱা নাই। মুখ্যক্ৰান্তি সিংহতকৈ কিছু বেছি পৰিমাণে ঘোঁৰাৰ লগতহে মিলে। কেশৰ আৰু কাণো প্ৰতীকাত্মকহে স্বাভাৱিক নহয়। দেহৰ অন্যান্য অংগসমূহৰ গঠনো প্ৰতীক ধৰ্ম্মী।

নামঘৰৰ সিংহাসনত থকা মূৰ্তিৰ লগত পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰত থকা সিংহ মূৰ্তিৰ ভালেখিনি সাদৃশ্য দৃষ্টি গোচৰ হয়; কিন্তু পুৰীৰ সেই সিংহটোতকৈ নামঘৰৰ সিংহ অধিক প্ৰতীকধৰ্ম্মী। পুৰীৰ সিংহ কিছু পৰিমাণে তামিল প্ৰদেশৰ মন্দিৰ সমূহৰ তোৰণ বা প্ৰৱেশ দ্বাৰৰ ওপৰত থকা শব্দৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত যেন ধাৰণা হয়।

* ভাগৱতস্থাপন কৰা আসনৰূপে সিংহাসনৰ ব্যৱহাৰ শংকৰদেৱৰ সময়ত সম্ভৱতঃ হোৱা নাছিল। এনে ৰাজকীয় আড়ম্বৰপূৰ্ণ আসনৰ উল্লেখ চৰিত্ৰ গ্ৰন্থতে নাই। সম্ভৱতঃ ওপৰত ৰাজকীয় প্ৰভাৱৰো সংকেত এই সিংহাসনে দিব পাৰে।

কোনো কোনো আলোচকে এই 'সিংহটো'ৰ আঁহৰ ওপৰত তাইসকলৰ যোগেদি অহা শ্যামদেশীয় প্ৰভাৱ থকা বুলি অনুমান কৰে। আসনত থকা টোকা কেইচটা খুঁদাবৰ কাৰণে সিংহৰ পিঠিত ৰখা কাঠ দুটোৰ ঠাইত পাখিৰ কাম্পনা ৰূপায়িত কৰা দুই এখন সিংহাসন কোনোবা ঠাইত দেখিবলৈ পোৱা গ'লেও সেই দুখন পাখি এই সিংহৰ অপৰিহাৰ্য বস্তু নহয়। গুৱাহাটীৰ এম্পৰিছাণত থকা সিংহাসনৰ পাখিলগা সিংহ এই শ্ৰেণীৰ বিশেষ নমুনা। এই নমুনা চাই বহুজনে তাৰ লগত চীন দেশৰ কাম্পনিক জীৱ দ্ৰেগনৰ প্ৰভাৱ থকা বুলি ক'বলৈ বিচাৰে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ধাৰণা কিছু পৃথক।

মানুহৰ দৰে দুটা ভৰিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সৰু হাটী এটাৰ ওপৰত থকা সিংহ মূৰ্তি এটা গুৱাহাটীৰ সংগ্ৰহালয়ত দেখা যায়। তাৰ নিৰ্মাণ কাল খ্ৰীঃ অষ্টম-নৱম শতিকা মান বুলি ধৰা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰাপ্তি স্থানো গুৱাহাটী। খ্ৰীঃ ৮।৯ শতিকাৰ সকলো মূৰ্তিকলাৰ আদৰ্শ ভাৰতীয় আছিল। খ্ৰীঃ ৭ ম শতিকাৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ পল্লৱ ৰজাসকলৰ শাসন-কালত নিৰ্মিত মল্লিকসমূহতো এনে আঁহৰ মূৰ্তি দেখিবলৈ পোৱা যায়। তামিলনাদুৰ কাণ্ঠী প্ৰভৃতি স্থানত থকা ভয়ানকতাব্যঞ্জক 'শৰভ আৰু অসমত 'সিংহ' নামে পৰিচিত এই জন্তুটোৰ মূৰ্তিয়ে স্থান-কালভেদে কিছু পৃথক ৰূপ ধাৰণ কৰিলেও দুয়োটাই কলাত্মক দিশত একে বস্তু যেন ধাৰণা হয়। +

গুপ্তযুগৰ শেষৰ ফালৰ পৰাই দক্ষিণ পূব এচিয়াৰ দ্বীপ-উপদ্বীপ সমূহতো ভাৰতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট পৰিমাণে পৰিবলৈ ধৰিছিল। ভাৰতীয় আঁহৰ প্ৰভাৱ থকা অনেক উৎকৃষ্ট কলাৰ উদাহৰণ আজিলৈকে সেই দেশবোৰত সুৰক্ষিত হৈ আছে। এনে স্থলত দক্ষিণ-পূব এচিয়াৰ লগত কিবা সাদৃশ্য থাকিলেও সিংহাসনত ব্যৱহাৰ কৰা 'সিংহ'মূৰ্তিৰ আঁহ মূলতঃ দক্ষিণ ভাৰতীয়হে হোৱা সম্ভৱ। হাতীৰ ওপৰত থকা দক্ষিণ ভাৰতীয় সিংহমূৰ্তিৰ এটি চিত্ৰ ওপৰত দিয়া হৈছে।

সিংহাসনৰ খাপবোৰৰ বিষয়েও দেশী-বিদেশী নানা প্ৰকাৰৰ প্ৰভাৱৰ কাম্পনা কৰা হয়। আমি এই সম্পৰ্কে বহুল আলোচনা কৰিব খোজা নাই; কিন্তু

+ দক্ষিণ ভাৰতৰ মল্লিকৰ থকা শৰভৰ মুখৰ আঁহ মধ্যকালীন কামৰূপৰ মূৰ্তিকলাতো কিছু দেখা যায়। গুৱাহাটীৰ বিজ্ঞান-বেংকৰ প্ৰয়োগ-পথত থোৱা সূৰ্য আৰু বিষ্ণু-মূৰ্তিৰ শীৰ্ষভাগত থকা মুখাৰ্কাটটো সম্পূৰ্ণ দক্ষিণ ভাৰতীয় আঁহৰ উদাহৰণ ৰূপে ল'ব পাৰি।

তিনিখাপ, পাৰ্চখাপ আৰু সাতখাপৰ নানা প্ৰতীক ধৰ্মী কাম্পনাৰ মূলভেও আমাৰ দেশীয় আদৰ্শ থাকিব পাৰে। উদাহৰণ স্বৰূপে খ্ৰী° ১১ শতিকাত নিৰ্মিত বুলি ধৰা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লৰুৱা মৌজাত পোৱা গাভীৰ্ধপূৰ্ণ পিতলৰ বিষ্ণুমূৰ্তিটোলৈ আঙুলিয়াব পাৰি। খৰম পিন্ধি থকা এই বিষ্ণু পাঁচখপীয়া চেণ্টি এটাৰ ওপৰত থিয় হৈ আছে। ভাগৱত স্থাপন কৰা আমহী ঘৰটোও সাধাৰণতে মন্দিৰৰ আহিত সজা হয়। বৈকুণ্ঠ জয়-বিজয় আদি পাৰিষদৰ দৰে মাণকুটৰ মুখতো গৰুড়পক্ষী আৰু হনুমানৰ মূৰ্তি অনেক সজীয়া নামঘৰত দেখা যায়। হনুমানৰ আৰ্কাতি প্ৰায় একে ধৰণৰ। গৰুড় পক্ষীৰ আৰ্কাতি সম্বন্ধে বিচাৰ কৰিব লগীয়া আছে। দশাৱতাৰৰ ভিতৰত মৎস্য, কূৰ্ম, বৰাহ আৰু নৃসিংহৰ মূৰ্তি সম্বন্ধেও একে লগতে বিচাৰ কৰা হ'ব। এইবিলাকৰ উপৰিও খুটা, গছা, ঠগি, কৰণি আদিত নানা বিধৰ মূৰ্তি আৰু চিত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাছ আৰু পদ্মফুলৰ প্ৰতীকাত্মক চিত্ৰও নামঘৰসমূহত বা সজীয়া শিল্পত যথেষ্ট পৰিমাণে দেখা যায় : কিন্তু এই সকলো বস্তুৰে আহি কেৱল শংকৰী যুগৰ বুলি ক'ব নোৱাৰি। অধিকাংশই প্ৰাক্শংকৰী যুগৰ নানা ঠাইৰ পৰা সংগৃহীত শিল্প-কলাৰ পৰিচয় দিয়ে। খ্ৰী° ৫ম শতিকাৰ পৰা খ্ৰী° ১৩শ শতিকাৰ ভিতৰত গঢ় লোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ শিল্প-কলাৰ লগত তুলনা কৰি চালেই এই বিষয়ে জানিব পৰা যাব। লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ লগত থকা সম্পৰ্কও বহু পৰিমাণে দৃষ্টিগোচৰ হ'ব।

দাঁক্ষণ ভাৰতৰ মূৰ্তি আৰু চিত্ৰৰ লগতো শংকৰী যুগৰ মূৰ্তি আৰু চিত্ৰৰ সাদৃশ্য যথেষ্ট দেখা যায়। এই শ্ৰেণীৰ দুটামান উদাহৰণ তলত দাঙি ধৰা হ'ল।

(১) শংকৰদেৱৰ কালিদমন নাটত কালি সৰ্পৰ সহস্ৰ ফণা আৰু কৰযোৰ কৰি আঠৰু লৈ স্থিতি কৰা কথা আছে। ভাগৱতৰ মূলত (১০।১৬।৫৫ কেৱল 'কৃষ্ণ-প্ৰাহ কৃতাজলি' বোলা হৈছে। আঠৰুকাটা অংশটো শংকৰদেৱৰ নাটত নতুনকৈ জোৰা দিয়া হ'ল। কালিয় সৰ্পকৃতি হ'লে আঠৰুকাটা আৰু কৃতাজলি হোৱা দুয়োটাই অসম্ভৱ কাম্পনা। এনে কাম্পনাৰ এটা মূৰ্তি মাদ্ৰাচ-সংগ্ৰহালয়ত আছে। সেই মূৰ্তিৰ ফণাৰ মাজভাগত মানুহৰ মুখ এখনো দিয়া হৈছে। কালিদমন নাটৰ ভাওনাৰ বাবে কৰা মুখাবোৰতো এনেকুৱা মানুহৰ মুখ সজা প্ৰথা আছে।

(২) পাখিৰ বাহিৰে সকলো অংগ মানুহৰ নিচিনা আৰু ঠোঁট নথকা গৰুড় পক্ষীৰ মূৰ্তি মাদ্ৰাচ-সংগ্ৰহালয়ত আছে। নামঘৰ সমূহত থকা গৰুড় পক্ষীৰ মূৰ্তি-বোৰ ইয়াৰ অনুৰূপ ; কিন্তু অসমৰ বহু সংখ্যক মূৰ্তিতে ঠোঁট আছে আৰু হাড়-ভৰিত চৰাইৰ নিচিনা নথ আছে। ঝাৰ্শীজিলাৰ দেৱগড় মন্দিৰৰ গজোদ্ধাৰ মূৰ্তিত

থকা গৰুড় পক্ষীও কেৱল পক্ষযুক্ত অৰ্থতহে পক্ষী। অসমৰ দৰে ঠোঁট আৰু নখৰুও নহয়।

(৩) মাদ্ৰাচ-সংগ্ৰহালয়ত থকা নৰসিংহৰ মুখখন প্ৰকৃত সিংহৰ অনুৰূপ বুলিব পাৰি; কিন্তু অসমৰ নৰসিংহৰ মুখ আগতে বৰ্ণিত শৰভৰ পৰিবৰ্তিত ৰূপ ঘোৰা মুখীয়াহে। নৰসিংহৰ বাহিৰে মৎস্য, কূৰ্ম আৰু বৰাহ চতুৰ্ভুজ অঙ্কনৰ ৰূপত দক্ষিণ-ভাৰত আৰু অসমতো পোৱা যায়। মৎস্য আৰু কূৰ্মৰ তলছোৱা যথাক্ৰমে মাছ আৰু কাছ ৰূপত থাকিলেও ওপৰছোৱা সম্পূৰ্ণ চতুৰ্ভুজ বিষ্ণু। বৰাহৰ তলছোৱা ভিঙিলৈকে বিষ্ণু, কেৱল মুখাকৃতিহে বৰাহৰূপী।

(৪) বিশ্বমংগল বা লীলাশুক-ৰচিত কৃষ্ণকৰ্ণামৃতত থকা 'বালগোপাল'ৰ মূৰ্তিৰ অনুৰূপ ভাৰিৰ বুঢ়া আঙুলি চুপি থকা বালগোপালৰ মূৰ্তি মাদ্ৰাচ-সংগ্ৰহালয়ত দেখা যায়। ভাগৱতৰ ৩৩৩৮ শ্লোকতো বালগোপালৰ এই ৰূপৰ উল্লেখ আছে। মাধৱদেৱৰ "চিন্তু বালগোপাল" শীৰ্ষক বৰগীততো এই মূৰ্তিৰ বৰ্ণনা দিয়া হৈছে।

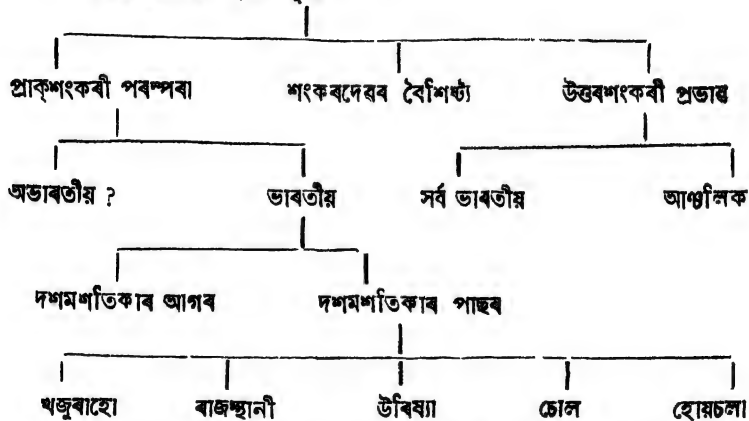
(৫) অন্যান্য সামগ্ৰীৰ ভিতৰত দক্ষিণ ভাৰতৰ মন্দিৰত থকা দৰা, বিষ্ণুৰ হাতত নাল লগা চক্ৰ, কাঠৰ গছা আৰু খুটাত থকা চৰাই, ঘোৰা, লতা-ফুল আদি বহুত বস্তু আমাৰ নামঘৰৰ বস্তুৰ লগত মিলে। পদ্মৰ প্ৰতীকটো উড়িষ্যা, দক্ষিণ ভাৰত আৰু অসমত একে ধৰণৰ।

কিছুমান বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত দক্ষিণ ভাৰতৰ সাদৃশ্যৰ অভাৱ; কিন্তু নেপাল প্ৰভৃতি উত্তৰৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ প্ৰভাৱ দৃষ্টিগোচৰ হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে শিৰোভূষণৰ কথা মন কৰিব লগীয়া। দক্ষিণ ভাৰতৰ মূৰ্তিবোৰত শিৰোভূষণ টুপীৰ দৰে; কিন্তু অসমত এনে ধৰণৰ শিৰোভূষণতকৈ পৰ্বতশৃংগৰ শাৰীৰ অনুকৰণত গঢ় দিয়া কিৰীটিৰ প্ৰচলন বেছি দেখা যায়। তিব্বত আৰু নেপালৰ কলাত এই শ্ৰেণীৰ কিৰীটিহে দেখা যায়। গতিকে মাটিকঠালৰ পাতৰ দৰে জোঙা আৰু আগটো ওলমি থকা কিৰীটিৰ আঁহ নেপাল প্ৰভৃতি উত্তৰ-পশ্চিম দিশৰ দেশসমূহৰ পৰাই আহিব পাৰে। কৈলাস আৰু মানস সৰোবৰলৈ যোৱাৰ বাটত তিব্বত নেপাল আৰু ভাৰতৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলত আমাৰ সিংহাসনৰ দৰে কেইবাখপুৱা বেদীৰ ওপৰত স্থাপিত মূৰ্তি আৰু বাইচকলৰ চকাৰ সমান পৰিধিৰ তাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। বৰ্তমান জোটান ৰাজ্যৰ বাসিন্দাসকলেই কেৱল ভুটীয়া নহয়। কাম্বীৰ পূব পৰা অসমৰ উত্তৰলৈকে হিমালয় অঞ্চলৰ উত্তৰে থকা তিব্বত দেশকো ভোট দেশ বোলা হয়। ভোটদেশবাসী সকলোলোককে ভুটীয়াও বোলা

হয়। গতিকে 'ভোৰতাল' শব্দৰ মূল 'ভোটতাল' শব্দও' তিব্বত দেশীয় ভাষা' অৰ্থতহে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল।

ভাৰতীয় কলাৰ দৃষ্টিত অসমৰ কলা : — নামঘৰৰ কলা কেৱল মহাপুৰুষীয়া কলা বুলি ক'ব নোৱাৰি। শংকৰদেৱৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ আদৰ্শৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ প্ৰাক্ বৈষ্ণৱ যুগৰ কলাৰ আধাৰত নামঘৰৰ কলাক মাত্ৰ নতুন গঢ় দিয়া হৈছে। গতিকে ইয়াৰ উৎস সম্বন্ধে গভীৰ আৰু বিস্তৃত ভাবে বিচাৰ-বিশ্লেষণ কৰিব লগীয়া আছে। এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ গৱেষকসকলৰ মাজত আজি পৰ্যন্ত সক্ৰিয়তাৰ পৰিচয় কোনো-জনেই দিব পৰা নাই। আমাৰ বোধেৰে তলত দিয়া ধৰণে বিভিন্ন দিশত নামঘৰৰ দৃশ্য-কলাৰ বিচাৰ-বিশ্লেষণ কৰিব লগীয়া আছে।

নামঘৰৰ কলা (ক) মূৰ্তি

দশমশতিকাৰ পাছত গঢ়লোৱা ভাৰতৰ পাঁচোটো প্ৰধান কেন্দ্ৰৰ কোন-টোৰ লগত কিমানখিনি উপাদানৰ সাদৃশ্য নামঘৰৰ কলাত দেখা যায়, সেই বিষয়েও আলোচনা হোৱা নাই। তাৰ পূৰ্বৰ ভাৰতীয় আৰু অভাৰতীয় কলাৰ লগত তুলনা কৰাটো দূৰৰ কথা। শংকৰদেৱৰ বৈশিষ্ট্য যদি কিবা আছে তেনে হ'লে এই শ্ৰেণীৰ বিচাৰৰ পাছতহে সেইটো স্থিৰ কৰিব পৰা হ'ব। শংকৰদেৱৰ পাছতঃ শংকৰী ধৰ্ম আৰু কলাৰ বিবিধ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় নতুন কলাৰ প্ৰভাৱ পৰাটো অসম্ভৱ নহয়। আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পূব অংশত সামান্য ভাবে হ'লেও আহোমসকলৰ বোগোদি অহা দক্ষিণপূব এচিয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে।

(খ) চিত্ৰ

ভূষণদ্বিজ, দৈতাৰি ঠাকুৰ, ঠাকুৰদ্বিজ আৰু ৰামানন্দদ্বিজৰ চৰিত্ৰত শংকৰদেৱে কোনো চিত্ৰ অংকন কৰা কথাৰ উল্লেখো নাই ; কিন্তু ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ গুৰুচৰিত, কথা-গুৰুচৰিত, বৰদোৱাচৰিত আদিত সাত বৈকুণ্ঠৰ চিত্ৰ অংকন কৰি চিহ্নযাৱা ভাওনা পতাৰ বৰ্ণনা দিছে। তান্ত্ৰীকুছিৰ তাঁতীৰ হতুৱাই বৃন্দাবনৰ চিত্ৰ অংকন কৰা 'বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ'ৰ কাহিনীও সৃষ্টি হ'ল। এই কাহিনীবোৰে শংকৰদেৱক চিত্ৰ শিল্পী ৰূপেও পৰিচিত কৰিলে ; কিন্তু ইয়াৰ মূলত সত্যতাৰ পৰিমাণে কিমান লুকাই আছে জনা টান। আদ্যদশমৰ কথাবস্ত্ৰৰ চিত্ৰসম্বলিত 'চিত্ৰভাগৱত'ৰ চিত্ৰত শংকৰদেৱৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ কিমান সেইটোও বিচাৰ্য। এই শ্ৰেণীৰ সকলো কথা বিচাৰ কৰি চাবৰ কাৰণে মূৰ্তি কলাৰ দৰেই চিত্ৰ-কলাবোৰা ভাৰতীয় পটভূমি সম্বন্ধে আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন হয়। শিল্পৰ দৃষ্টিত চিত্ৰসমূহক প্ৰধান ভাবে তিনিটা শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিব পাৰি।

(১) ইলোৰা-অজন্তা আদিৰ আৰ্হিত গঢ়লোৱা ভিত্তি চিত্ৰ। খ্ৰীঃ অষ্টম শতিকামানৰ পাছত এই শ্ৰেণীৰ শিল্পকলাৰ প্ৰচেষ্টা হাস পাই আহিল।

(২) ইলোৰা-অজন্তাৰ বৃহদাকাৰ চিত্ৰৰ পাছত গ্ৰন্থসমূহত লঘুচিত্ৰৰ প্ৰাচুৰ্য দেখা গ'ল। ইয়াত পূৰ্বৰ চিত্ৰ-শিল্পত থকা গাভীৰ আৰু সৌন্দৰ্য ৰক্ষা পৰা নাই। তালপত্ৰ আৰু ভূৰ্জপত্ৰৰ দৰে লঘু সামগ্ৰীৰ আধাৰত এই শ্ৰেণীৰ চিত্ৰ অংকিত হৈছিল। খ্ৰীঃ দশম শতিকামানৰ পৰা অপভ্ৰংশ ভাষাৰ সাহিত্যসমূহত এই চিত্ৰসমূহে ঠাই পাই আহিছে কাৰণে এই চিত্ৰশৈলীক অপভ্ৰংশ চিত্ৰশৈলীও বোলা হয়।

(৩) বস্ত্ৰ চিত্ৰসমূহবোৰ এটা নিজা শৈলী আছে। কাপোৰত বহা মানৱ-চিত্ৰ আৰু লতা-ফুল-গছ প্ৰভৃতিতো বিবিধ চিত্ৰ-শৈলীৰ প্ৰভাৱ থাকিব পাৰে। শংকৰদেৱৰ জীৱনচৰিতত থকা বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ কাহিনী সত্য হওক বা নহওক সেইটো সুকীয়া কথা ; কিন্তু কাপোৰত তেনে কথাবস্ত্ৰৰ চিত্ৰ অংকন কৰা প্ৰথা নাথাকিলে এই শ্ৰেণীৰ কল্পিত কাহিনী গঢ় ল'ব নোৱাৰে। সিংহাসন আৰু ঠগা আদিত পুথি ঢকা কাপোৰ বা গোসাই কাপোৰবোৰত যি শ্ৰেণীৰ চিত্ৰ-শিল্পৰ প্ৰয়োগ হৈ আহিছে, তাৰো একোটা স্বকীয় ধাৰা আছে। গামোছা প্ৰভৃতি অন্যান্য বস্ত্ৰশিল্পৰ ক্ষেত্ৰতো এই কথা খাটে। এনে দৃষ্টিৰে আমাৰ চিত্ৰ বিদ্যাৰ অধ্যয়ন হোৱা যেন লগা নাই।

এই তিনিও বিধ চিত্ৰৰ সম্বন্ধে আলোচনা কৰাটো এইখিনিত প্ৰাসংগিক হ'লেও, সেইটো সূক্ষ্ম ভাবে বহল আলোচনাৰ বিষয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ

মাত্ৰে সম্ভব ; কিন্তু অপভ্রংশ শৈলীৰ পুৰণিপুথিত থকা চিত্ৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰে আমাৰ যথেষ্ট আলোচনা হোৱা নাই। তলত অপভ্রংশ শৈলীৰ এটা সামান্য পৰিচয় দাখি ধৰা হৈছে।

অপভ্রংশ শৈলী

(ক) পূৰ্বা শৈলী বা পাল শৈলী (খ) পশ্চিমী শৈলী বা জৈন শৈলী

(ক) পাল ৰজাসকলৰ শাসনকালত খ্ৰীঃ ৮ শতিকাৰ শেষ ভাগৰ পৰা ১১ শতিকাৰ প্ৰথম পাদলৈকে) ভাৰতৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই শৈলীৰ বিকাশ হৈছিল। তিব্বত আৰু নেপালৰ পুথিতো এই শৈলীৰ চিত্ৰই ঠাই পাইছিল। মহাঘান বোন্ধ মতৰ বিষয়বস্তুৱে এই শৈলীত বিশেষ স্থান লাভ কৰিছিল। এই শৈলীৰ চিত্ৰত প্ৰচুৰ বক্তব্যেৰেখা থাকিলেও চিত্ৰত সবলতা বা স্বাভাৱিকতা বেছি।

(খ) পশ্চিমী বা জৈন শৈলীৰ চিত্ৰসমূহ সবল বিধৰ নহয়। চকু দীঘল হৈ কাণৰ ওচৰ পোৱা, পেটটো বেছি সৰু আৰু নাক বৰ জোঙা হোৱা আদি কিছুমান বিশেষ লক্ষণ এই চিত্ৰসমূহত দেখা যায়। খ্ৰীঃ ১৩৫০ চনৰ পৰা ১৪৫০ চনৰ ভিতৰত এই শ্ৰেণীৰ চিত্ৰকলাৰ অধিক উৎকৰ্ষ সাধন হোৱা দেখা যায়। জৈন শৈলীৰ চিত্ৰ কাগজতো আঁকিবলৈ লোৱা হৈছিল। ভাৰতীয় সংগীত-শাস্ত্ৰত বৰ্ণিত ৰাগ-ৰাগিণীৰ চিত্ৰ, কৃষ্ণলীলা আৰু ৰীতি-গ্ৰন্থৰ (সাহিত্যিক অলংকাৰ গ্ৰন্থৰ) বিষয় বস্তুৱে এই শৈলীৰ চিত্ৰত বিশেষ স্থান লাভ কৰিছিল। এই শৈলীৰ বিকাশ কাৰ্য্যটো গুজৰাতৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াৰ পৰা পাছত ৰাজস্থানী চিত্ৰশৈলী গঢ় লৈছিল আৰু ১৬/১৭ শতিকাত ই মোগল শৈলীৰ লগত মিলি গ'ল।

খ্ৰীঃ ১৬ শতিকাৰ পৰা বিকশিত হ'বলৈ ধৰা মোগল শৈলীৰ চিত্ৰৰ লগত শংকৰদেৱৰ সন্নিকালীন চিত্ৰকলাৰ সম্বন্ধ যে বেছি হ'ব নোৱাৰে, সেই কথা সহজেই ধৰিব পাৰি; কিন্তু শংকৰদেৱৰ পাছৰ যুগত মোগল চিত্ৰশৈলীৰ প্ৰভাৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ চিত্ৰ-কলাত পৰাটো অসম্ভৱ নহয়। এই প্ৰসংগত এটা কথা মন কৰিব লগীয়া যে—মোগল কলাত বস্তুৰ আকৃতি স্বাভাৱিকতাৰ ফালে বহুখিনি আগবাঢ়ি গৈছিল। ৰাজস্থানী আৰু পাহাড়ী + চিত্ৰকলাও এই দিশত শংকৰ-

+ পাহাড়ী চিত্ৰশৈলীও ৰাজস্থানী চিত্ৰশৈলীৰে এটা পৃথক্ ধাৰা। কাংগড়া অঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰচাৰ বেছি কাৰণে ইয়াক কাংগড়া শৈলী বা হিমাচল শৈলী বুলিও কোৱা হয়। হিমালয়ৰ যি অঞ্চলৰ মাজেদি শতদু, বিপাশা আৰু ইন্দ্ৰাৱতী নদী বৈ গৈছে, মহাভাৰতত দ্বিগুণ নামে পৰিচিত সেই অঞ্চলেই আজি-কালি কাংগড়া নামেৰে জনাজাত। হিমালয়ৰ শৈলীৰ বচনাকাল ১৭ শতিকাৰ পৰা ১৯ শতিকাৰ মাজ ভাগলৈকে।

দেৱৰ সমকালীন ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ চিত্ৰকলাতকৈ বেছি বহুধৰ্মী আছিল। চিত্ৰ-
ভাগৱত আৰু নামঘৰৰ দৃশ্যকলাৰ জগত জড়িত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ চিত্ৰকলাত
খঞ্জিস্থানী, পাহাড়ী আৰু মোগলশৈলীৰ কলাতকৈ অপভ্ৰংশ-শৈলীৰ চিত্ৰকলাৰহে
প্ৰভাৱ বেছি যেন মনে ধৰে। এই ক্ষেত্ৰত গৱেষণাধৰ্মী আলোচনাৰ অভাৱ
পৰিলক্ষিত হয়।

সমাজ-সংগঠন

(ক) সংগঠনৰ স্বৰূপ :— সমাজ এটা গতিশীল ব্যৱস্থাৰ নাম।
ব্যৱস্থাৰ সংযোজন, বিভাজন, ত্যাগ আদি নানা প্ৰকাৰৰ ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়া সমাজত
ঘটি থাকে কাৰণে ই পৰিবৰ্তনশীল। ‘সংগঠন’ শব্দটোও এই পৰিবৰ্তনৰ সূচক।
এই প্ৰসংগত সংগঠন শব্দটোৱে কোনবোৰ ব্যৱস্থাৰ সংযোজন, কোনবোৰ ব্যৱ-
স্থাৰ বিভাজন আৰু কোনবোৰ ব্যৱস্থাৰ ত্যাগ বুজাইছে, সেইটো আলোচ্য বিষয় হৈ
পৰে। লগতে কোনটো লক্ষ্যত উপনীত হ’বৰ কাৰণে এনে ব্যৱস্থাৰ আশ্ৰয় লোৱা
হৈছে, সেইটোও বিচাৰৰ বিষয়।

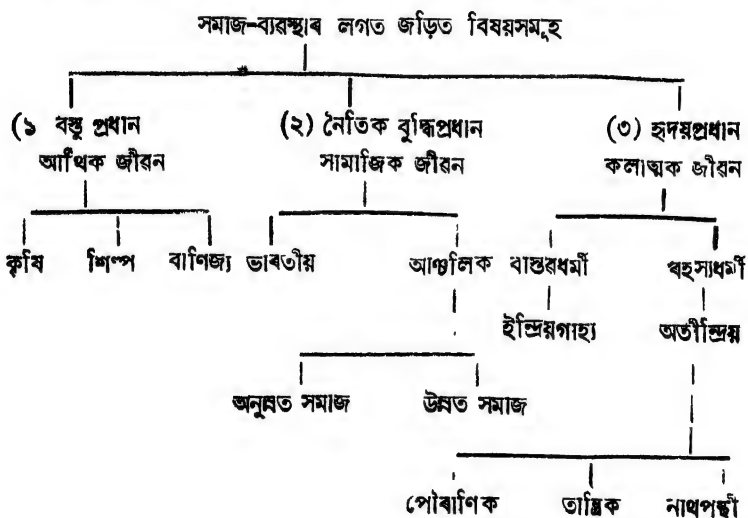
ব্যৱস্থাৰ আঁৰত এটা সমষ্টিগত ভাৱ লুকাই আছে। সমষ্টিগত ব্যৱ-
স্থাৰ পৰম্পৰাই সমাজৰ পৰম্পৰা। গতিকে ব্যক্তিৰ সমষ্টিয়েই সমাজ নহয়।
ব্যক্তিসমূহৰ জন্ম-মৃত্যুৰ সীমাৰে সমাজক সীমাবদ্ধ কৰিব নোৱাৰি সমাজৰ স্বৰূপটো
সমূহীয়া চিন্তাৰ লগতে কালব্যাপ্তিৰ লগতো জড়িত হৈ আছে। সামূহিক চিন্তাটো
ব্যক্তিগত জীৱনদৰ্শনৰ লগত জড়িত হোৱাৰ দৰেই ঐতিহাসিক পৰিবৰ্তনৰ লগতো
জড়িত। ‘ঐতিহাসিক পৰিবৰ্তন’ শব্দটোৱেও আকৌ ভূ-প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ
কৰি গঢ় লোৱা আৰ্থিক জীৱনৰ লগত সম্বন্ধ স্থাপন কৰে। এনে স্থূলত জীৱন-
দৰ্শন কেৱল বহুসংবাদীয়েই হ’ব নোৱাৰে, বহুবাদী দিশটোৰ গুৰুত্বও তাত যথেষ্ট
বেছি। সমাজৰ সংগঠন বা উদ্দেশ্যজ্ঞানিত পৰিবৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত এই সকলো কথাৰ
প্ৰতি চকু ৰাখিব লগীয়া হয়। শংকৰদেৱৰ সমাজ-সংগঠনৰ বিষয়ে বিচাৰ কৰি-
বলৈ যাওঁতেও এই কথা মন কৰিব লাগিব। তেওঁৰ লক্ষ্য আৰু ব্যৱস্থাও দৰ্শন
আৰু ইতিহাস সাপেক্ষ।

(খ) ব্যক্তি আৰু সমাজ :— ব্যক্তিহীন সমাজৰ অস্তিত্ব অসম্ভৱ যদিও
এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে — ইতিহাসে ঢুকি নোপোৱা সুদূৰ অতীততহে
ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজনে পৰিয়ালৰ সংকীৰ্ণ গণ্ডীত সমাজ-সৃষ্টিৰ পাতনি মেলিছিল।
জাৰ পাছত পৰিয়াল কিছুমানৰ সমষ্টি ৰূপত একোখন সৰু সমাজ আৰু সৰু সমাজ

কিছুমানৰ সম্বন্ধিত একোখন বহল সমাজ গঢ় লোৱাৰ ক্ৰম বা ইতিহাস আবদ্ধ হ'ল। এই ক্ৰমবদ্ধ গতিত ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজনৰ সম্বন্ধিত সমাজ গঢ়ি উঠাজকৈ সমাজৰ প্ৰয়োজনৰ অংশ ৰূপেহে ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব গঢ় ল'বলৈ ধৰিলে। ইতিহাসৰ গতিৰ পৰিবৰ্তনে আজি আমাৰ সমুখত এনে এটা অৱস্থাহে সৃষ্টি কৰিছে, যিটো অৱস্থাত ব্যক্তিৰ সম্বন্ধিত সমাজৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি; সমাজৰ একোটা ক্ষুদ্ৰ অংশকহে ব্যক্তি বুলিব পাৰি। অৰ্থাৎ সমাজৰ অৰ্থাৎ ধাৰাটোতহে ব্যক্তিৰ সৃষ্টি, বিকাশ আৰু লয় হৈছে। কোনো ব্যক্তিয়ে বা ব্যক্তি-সম্বন্ধিয়ে সমাজৰ স্বাভাৱিক গতিৰ লগত সংগতি নৰখাকৈ নতুন সামাজিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰবৰ্তন কৰোঁ বুলি কৰিব নোৱাৰে। ঐতিহাসিক ক্ৰমপৰিবৰ্তনৰ স্বাভাৱিক গতি সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম ধাৰণা বা বোধ এই ক্ষেত্ৰত অতি প্ৰয়োজনীয় বস্তু। এই বোধেই ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰ সৰ্বপ্ৰধান উপাদান। এই বোধকে সমাজ-চেতনা বা সমাজ-দৰ্শন বুলিও ক'ব পাৰি। ব্যক্তি-গত জীৱন-দৰ্শন এই সমাজ-দৰ্শনৰ একোটা অংশ বা দিশ। ব্যক্তিৰ জীৱন-দৰ্শন এনেস্থলত সম্পূৰ্ণ স্বকীয় হ'ব নোৱাৰে। আনহাতে কোনোবা অত্যন্ত সবল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰীজনে স্বকীয় জীৱন-দৰ্শন এটা নিজৰ বাবে গঢ় দি ল'লেও জনসাধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ প্ৰয়োগ সম্ভৱ নহয়। সেইবাবে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত সমাজ-সংগঠকসকলৰ ব্যক্তিগত সাধনা আৰু সমাজৰ বাবে দিয়া ব্যৱস্থাৰ মাজত পাৰ্থক্য দৃষ্টিগোচৰ হ'ব পাৰে। এই কাৰণেই মহাপুৰুষসকলৰ আচৰণতকৈ উপদেশৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিয়া যায়। শংকৰদেৱৰ ব্যক্তিগত জীৱন-দৰ্শনৰ অনুকূল আচৰণ আৰু তেওঁৰ উপদেশ বা ব্যৱস্থাৰ মাজতো এনে পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱাটো অসম্ভৱ নহয়। এনেধৰণৰ পাৰ্থক্য প্ৰকৃততে বিসংগতিৰ পৰিচয় নহয়। ব্যৱস্থাদাতা সংগঠকৰ দায়িত্ববোধ আৰু বুদ্ধিমত্তাৰহে পৰিচায়ক। সামাজিক যোগ্যতা, বুচি আৰু প্ৰয়োজনলৈ চাই ব্যৱস্থাৰ পৰিবৰ্তন ঘটোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। কোনো ঐতিহাসিক ব্যৱস্থা ৰবৰ-ষ্টাম্পৰ দৰে হ'ব নোৱাৰে। ধৰ্মও ঐতিহাসিক আৰু দাৰ্শনিক বিচাৰধাৰাৰ এটা দিশ মাত্ৰ। সমাজ আৰু ব্যক্তি উভয়ৰে প্ৰয়োজনীয় সন্নিবিষ্ট আৰু শান্তিয়েই ধৰ্মৰো লক্ষ্য-বস্তু। সমাজৰ ঐতিহাসিক পৰিবৰ্তনৰ লগত জড়িত আৰ্থিক জীৱন বা সন্নিবিষ্ট উপাৰিও অপাৰ্থিক মানসিক প্ৰয়োজনৰ অস্তিত্ব অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। এনে প্ৰয়োজন-সিদ্ধিৰ কাৰণেই দৰ্শন আৰু কলাৰ সৃষ্টি হৈছে। এই প্ৰয়োজন সিদ্ধিৰে এটা নাম শান্তি। শান্তিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তি আৰু সমাজৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য ক্ৰমে লোপ পাই আহে। ব্যক্তিক সমাজ-মুখী আদৰ্শত আগবঢ়াই নিওঁতে সামাজিক অনুশাসনতকৈ কলাত্মক অনুপ্ৰেৰণাৰ ওপৰত বেছি নিৰ্ভৰ কৰাটোৱেই শংকৰদেৱৰ সমাজমুখী ব্যৱস্থাৰ সৰ্বপ্ৰধান বিশেষত্ব।

ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাৰ অভাৱত সামাজিক বিকাশ সম্ভৱ নহয় ; আকৌ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাও অনুকূল সামাজিক পৰিৱেশৰ অভাৱত সফল হৈ উঠিব নোৱাৰে। সেইবাবে শংকৰদেৱে এই দুয়োটাৰ পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব লগীয়া হৈছিল। ব্যক্তিৰ আধ্যাত্মিক সাধনাক যথা সম্ভৱ সামূহিক ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত কৰা আৰু কলাত্মক মাধ্যমেৰে জনপ্ৰিয় ৰূপ দি অবিকাশিত সমাজক বিকাশৰ পথলৈ আকৰ্ষণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা এই ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য কৰিবলগীয়া।

গ) ব্যৱস্থা :— শংকৰদেৱৰ সমাজ-ব্যৱস্থাৰ বিস্তৃত আলোচনা এখন স্বতন্ত্ৰ গ্ৰন্থৰ বিষয় হ'ব পাৰে। আমি এই প্ৰসংগত এটা সৰ্বক্ষিপ্ত ৰূপেৰেথাহে দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিছুমান বিষয়ৰ কেৱল নামোল্লেখ কৰা হৈছে আৰু কিছুমান বিষয়ৰ দিশদৰ্শনৰ কাৰণে সামান্য ব্যাখ্যা দিয়া হৈছে। সংক্ষেপতে বিষয়সমূহৰ পাৰস্পৰিক সম্বন্ধ বুজিবৰ সুবিধাৰ কাৰণে তলত এটা চিত্ৰ দিয়া হ'ল।

(১)

জীৱনৰ অপৰিহাৰ্য আৰ্থিক প্ৰয়োজন-সিদ্ধিৰ কাৰণে সভ্য জগতৰ মানুহে কৃষি, শিল্প আৰু বাণিজ্যৰ আশ্ৰয় লয়। এই সকলো আৰ্থিক ব্যৱস্থাৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখি সেইবিলাকক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে এটা বুদ্ধিজীৱী শ্ৰেণীৰো সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি আৰু সমাজ উভয়ৰে আৰ্থিক, নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক বিকাশৰ কাৰণে এনে এটা বুদ্ধিজীৱী শ্ৰেণীৰ আৱশ্যকতা অস্বীকাৰ

কৰিব নোৱাৰি। সমৃদ্ধিৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় নতুন কলাকৌশলৰ আৱিষ্কাৰ আৰু শাস্তিৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় দাৰ্শনিক তথা কলাত্মক বস্তুৰ সৃষ্টিত এই শ্ৰেণীৰ লোকেই আগ ভাগ লয়। নৈতিক জীৱনক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সামাজিক শৃংখলাৰ দায়িত্বও এই শ্ৰেণীৰ লোকৰ হাতলৈ যায়। গতিকে সংখ্যালঘু হ'লেও সমাজত এই বুদ্ধিজীৱী শ্ৰেণীটোৰ গুৰুত্ব লক্ষ্য কৰিব লগীয়া। শাসক, ধৰ্মগুৰু আৰু কলাকাৰসকলৰো এটা অংশ এই বুদ্ধিজীৱী শ্ৰেণীৰ ভিতৰত পৰে। শংকৰদেৱো এই বুদ্ধিজীৱী শ্ৰেণীৰ লোক। তেওঁ শ্ৰম-জীৱী শ্ৰেণীৰ কৃষক, শিল্পী বা বাণিক নহয়। সমাজ-সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ কৃষি, শিল্প আৰু বাণিজ্যৰ পৰিবৰ্তনত হাত দিয়া নাই। তেওঁ নিজ ইচ্ছা মতে ত্যাগ কৰি যোৱা প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাৰ লগতহে কৃষি, শিল্প আৰু বাণিজ্যৰ উন্নয়নৰ সন্ধক আছিল। জনহিতকৰ কামৰ প্ৰসংগত যদি কৰবাত কোঁতয়াবা এনে কামত সামান্যভাৱে লিপ্ত হৈছিল, সেইটো তেওঁৰ বাবে গৌণ কথাহে আছিল।

(২)

সমাজৰ নৈতিক আৰু কলাত্মক জীৱনৰ লগত তেওঁ বেছি পৰিমাণে জড়িত আছিল। বুদ্ধিজীৱী শংকৰদেৱে সমাজদৰ্শনৰ এটা ঐতিহাসিক পৰম্পৰাৰ আধাৰত তৎকালীন সমাজৰ বাবে উপযোগী বুলি বিবেচনা কৰা এটা নতুন দৰ্শন গঢ় দি লৈছিল; কিন্তু এই দৰ্শনৰ উপাদানবোৰ পুৰণি পৰম্পৰাৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, তাৰ অনুপাত আৰু গাঁঠনিটোহে নতুন। সেই বাবে সাংখ্য, বেদান্ত, যোগ প্ৰভৃতি দৰ্শন আৰু ভাগৱত প্ৰভৃতি পুৰাণৰ উপাদানবোৰৰ ব্যাখ্যা বাদ দি শংকৰদেৱক সুকীয়াটক চাব নোৱাৰি। সমাজচেতনাৰ ইতিহাসত সময়ে যিবোৰ অনৈতিকহাসিক উপাদান আদৰ্শবাদী কলাৰ মাধ্যমেৰে ভৰাই দিছিল, সেইবোৰ বাদ দি তেওঁ নিজৰ কলাক যথার্থবাদী ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰা নাই। এনে যথার্থবাদী প্ৰচেষ্টা সেই যুগৰ লক্ষণত নাই। তেওঁ যুগধৰ্মৰ অতীত ব্যক্তি নহয়। যুগধৰ্মক আওকাণ কৰিবলৈ যোৱা হ'লে তেওঁ বিফল মনোৰথেই হ'ল-হেঁতেন। তথাপি ধৰ্ম্মৰ ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত সামাজিক অনুশাসনৰ ক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱে কিছু বিপ্লৱী চিন্তাৰ পৰিচয় দিছিল। এই বিপ্লৱী চিন্তাও যুগধৰ্মৰ জাহানৰেই ফল আছিল। সমগ্ৰ ভাৰত জুৰি সেই সময়ত এনে বিপ্লৱী চিন্তাৰ জোৱাৰ উঠিছিল।

ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ দেশৰ লগত শংকৰদেৱৰ পোনপটীয়া সম্পৰ্ক নাছিল। তাৰ কাৰণ দুটা। এটা হ'ল এই যে — ইছলামধৰ্ম্মাসকলৰ আগতে ভাৰতলৈ

আহি স্থায়ী ভাৱে থাকিবলৈ লোৱা সকলো বিদেশীলোক সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতীয় হৈ পৰিছিল। ইছলামধৰ্মাসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যতিক্ৰম ঘটিল যদিও ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰে ইছলামধৰ্মাসকল সবল আছিল কাৰণে ভাৰতীয় ধৰ্মগুৰু আৰু সামাজিক বিধি ব্যৱস্থা নিৰ্মাণ কৰোঁতাসকলে নৱাগতসকলক নিজৰ ব্যৱস্থাৰ মাজলৈ অনাৰ সাহস কৰিব নোৱাৰিলে। উদাৰতা আৰু দূৰদৰ্শিতাৰ অভাৱত নিজৰ অংগচ্ছেদ কৰি হ'লেও অন্ধবিশ্বাসী পৱিত্ৰতা ৰক্ষা কৰা নীতি অৱলম্বন কৰি থাকিল। সেই বাবে বানপানী বঢ়াদি ভাৰতবাসীৰ মাজত ইছলাম ধৰ্মৰ সংখ্যা ক্ৰমে বাঢ়ি গ'ল। খ্ৰীঃ ৮১৯ শতিকাৰ পৰা ১৫ শতিকালৈকে ৬৭৭ বছৰীয়া ভাৰতৰ ইতিহাসত এই ক্ৰিয়াৰ প্ৰতিভিৱাও বৰ কমহে দেখা গৈছিল। এই দিশত শংকৰদেৱ কিছু উদাৰ আছিল যদিও, তাক ব্যৱহাৰিক ৰূপ দিব পৰা নাছিল। সেই সময়ৰ ৰক্ষপুত্ৰ উপত্যাকাত অতি সংখ্যালঘু ইছলাম ধৰ্মীৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ যোৱা হ'লে সংখ্যা-গৰিষ্ঠসকলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বেছি বাধাৰ সৃষ্টি হ'লহেঁতেন। তথাপি কাৰ্যক্ষেত্ৰত সন্তৰ নহ'লেও ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আদৰ্শৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এই ব্যৱস্থা দি গৈছে —

ঈশ-শূদ্ৰগণ অধম যৱন আনো যত পাপী নৰে ।

হুয়া তত্ত্বপৰ বৈষ্ণৱজনৰ যদি শীল শিক্ষা ধৰে ॥ ৬০২

ইসবো মাল্যক তৰি অনায়াসে পাৱয় হৰি ভকতি।

বৈষ্ণৱসবৰ মহিমা বিস্তৰ কি কৈবো তাক সম্প্ৰতি ॥ x x ৬০৩

(ভাগৱত-২য় স্কন্ধ)

শংকৰদেৱৰ আদৰ্শত কাম কৰা মাধৱদেৱেও লিখিছে—

গাৰো ভোট যৱনে হৰিৰ নাম লয় ।

হেনয় হৰিৰ নাম সজ্জনে নিম্ভয় ॥ ৪৮২ (নাগঘোষা)

পৰিৱেশৰ প্ৰতিকূলতা আৰু সময়ৰ অভাৱত নিজে কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱৰা একোটা কথা ভবিষ্যৎ-পুৰুষৰ কাৰণে নিজৰ বাণীবূপে সাহিত্যত থৈ গৈছে। মন কৰিব লগীয়া যে—সংস্কৃত সাহিত্যত 'যৱন' শব্দটো, গ্ৰীক আৰু পাৰস্যৰ লোকক বুজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হৈছিল; কিন্তু ৰক্ষপুত্ৰ উপত্যকাৰ সাহিত্যত আৰব আৰু পাৰস্যৰ পৰা অহালোকৰ অৰ্থত ইছলাম ধৰ্মাসকলক বুজোৱা হ'ল। পুৰণি অসমৰ সাহিত্যত মুছলমান বা ইছলাম শব্দ পোৱা নাযায়।

ইউৰোপীয় বিদেশীৰ প্ৰশ্ন শংকৰদেৱৰ মনলৈ অহা নাছিল। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল— তেওঁৰ জীৱন-কালৰ ভিতৰতে পশ্চিম ভাৰতত ইউৰোপীয় বিদে-

শীয়ে সামৰিক ঘাট স্থাপন কৰিছিল যদিও তাৰ উপযুক্ত প্ৰতিক্ৰিয়া তৎকালীন ভাৰতৰ ৰাজনীতি আৰু সমাজনীতিত হোৱা নাছিল। গতিকে শংকৰদেৱৰ কাৰণেও এইটো সমস্যা সৃষ্টিয়েই হোৱা নাছিল। + ধৰ্ম্ম আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ নেতাসকলৰ কথা বাদেই পশ্চিম-সাগৰৰ লগত জড়িত দক্ষিণ ভাৰতীয় শাসক আৰু দক্ষিণ ভাৰতকো নিজৰাজ্যৰ সীমাৰ ভিতৰত ৰাখিবলৈ সদাই সচেতন আৰু পাঠান শাসকসকলেও এই ক্ষেত্ৰত দৃৰ্দ্ধৰ্শিতা আৰু সচেতনতাৰ পৰিচয় দিয়া নাছিল। এই সকলো কথাটো চকু দিলে দেখা যায় যে—মধ্যযুগৰ আৰ্থিক ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক চেতনাটো প্ৰকৃততে পূৰ্ণাংগ ঐতিহাসিক দায়িত্বসম্পন্ন আৰু বৈজ্ঞানিক আধাৰত গঢ় লোৱা বিধৰ সৰল নাছিল। ভাৰতীয় নৱজাগৰণৰ এই পটভূমিত সুদূৰ পূব ভাৰতৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ শংকৰদেৱৰ কাৰণে সক্ৰিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কোনো উপায় নোহোৱাটোৱেই স্বাভাৱিক আছিল।

ভাৰতৰ বাহিৰৰ কোনো দেশৰ ৰাজনীতি আৰু সমাজ-সংস্কৃতিৰ লগত শংকৰদেৱৰ একো সম্পৰ্ক নাছিল। সেই বাবে ভাৰতীয়তাই তেওঁৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক আদৰ্শৰ শেষ সীমা আছিল। প্ৰাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষাত গাহিত্য সৃষ্টি কৰিলেও সামাজিক আদৰ্শত আঞ্চলিক সংকীৰ্ণতাকৈ বহল ভাৰতীয়তাইহে বেছি গুৰুত্ব লাভ কৰিছিল।

শংকৰদেৱৰ সমাজ-সংগঠনৰ দৃষ্টিত আঞ্চলিক সমাজক উন্নত আৰু অনুন্নত এই দুটা স্তৰত বিভক্ত কৰিব পাৰি। 'উন্নত' শব্দটো এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় সমাজ-সংস্কৃতিৰ নেতৃত্ব ল'ব পৰা বৈদিক বা পৌৰাণিক ধৰ্ম্ম আগৰে পৰা মানি অহা লোকসকলক বুজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰ্থিক অৱস্থা বা ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ মানদণ্ডেৰে এই বিচাৰ কৰা হোৱা নাই। নতুনকৈ ভাৰতীয় সমাজ-সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰা বা কৰিব লগীয়া অৱস্থালৈ অহাসকলক এই প্ৰসংগত

+ খ্ৰীঃ ১৪৯৮ চনত পতু'গালী নাৱিক ৱাঙ্কোদি গামা কালিকট বন্দৰত নামিছিল। খ্ৰীঃ ১৫০৩ চনত পতু'গালীসকলে কোচিনত এটা দুৰ্গও স্থাপন কৰিলে। এই সম্পৰ্কত মুছলমান সামুদ্ৰিকসকলে বিৰোধ কৰিছিল। গুজৰাত সেইসময়ত ভাৰতীয় সামুদ্ৰিক বাণিজ্যৰ প্ৰধান ক্ষেত্ৰ আছিল। গুজৰাতৰ চুলতান মুহম্মদ বেগড়ায়ে পতু'গালীসকলৰ লগত যুঁজিছিল (খ্ৰীঃ ১৫০৭ চন)। প্ৰথমবাৰ পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত পতু'গালী বোপাৰীসকলে দ্বিতীয়বাৰ 'দিউ'ৰ যুদ্ধত জয় লাভ কৰি পশ্চিম সমুদ্ৰত একাধিপত্য স্থাপন কৰিলে। খ্ৰীঃ ১৫১০ চনত 'গোৱা' বীজাপুৰৰ শাসকৰ পৰা কাটি ল'লে আৰু ভাৰতস্থ পতু'গালী অঞ্চলৰ ৰাজধানী পাতি ল'লে।

অনুমত হোৱা হৈছে। এই দুয়োটা শ্ৰেণীৰ মাজত বিধি-ব্যৱস্থাৰ পাৰ্থক্য থকাটো স্বাভাৱিক। সাংস্কৃতিক সংযোজনৰ লগতে ব্যৱস্থাগত বিভাজনৰ প্ৰয়োজনো এই-খিনেতে আহি পৰে। প্ৰকৃততে এইটো ভেদভাৱ প্ৰণোদিত ব্যৱস্থা নহয়, মানসিক প্ৰভুতিৰ কাৰণেও এনে ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন। নতুন ব্যৱস্থাত খাপ খুৱাই ল'বৰ কাৰণে সকলোকে কিছু সময় লাগে। বহুত শাখা-প্ৰশাখাত বিভক্ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক এটা সামাজিক স্তৰলৈ তোলাৰ আদৰ্শটো একে পুৰুষতে বাস্তৱত পৰিণত হ'ব পৰা বস্তু নহয়। তাৰ বাবে উত্তৰ পুৰুষৰো চেষ্টাৰ প্ৰয়োজন। ওপৰত উল্লেখ কৰা পদত বৈষ্ণৱ শীল-শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা কথোটি এই বাবেই দিয়া হৈছে। আনহাতে কৈবৰ্ত আদি অনুমত শ্ৰেণীৰ লোককো উৎসাহিত কৰি লিখিছে—

আনো থানে কিছু মাত্ৰ হৈবেক ভকত।

ভজিবে প্ৰচুৰ প্ৰজা দ্ৰাবিড় দেশত ॥

কৃষ্ণৰ চৰণে ধৰি সুদৃঢ় বিশ্বাসে।

কৰি কৃষ্ণ-কীৰ্তন তৰিবে অপ্ৰয়াসে ॥ নিম্ননিৰ্ধাৰিত ৩৯৩

(ভাগৱত মূল ১১।৫।৩৯-৪০)

ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য ইটো তিনি জাতি।

নশুনিবে হৰি ভকতিৰ কাণ পাতি ॥ ১১০ দ্বাদশ স্কন্ধ।

শূদ্ৰসব অনেক কৈৱৰ্ত আদি কৰি।

অন্ত্যজ পৰ্যন্তে ভজিবেক মহা হৰি ॥

অপ্ৰয়াসে লভিবে ঈশ্বৰ মহা জ্ঞান।

এতেকে কলিত শূদ্ৰ কৈৱৰ্ত প্ৰধান ॥ ১১১ ॥

(মু. ভা. ১২।৩।২৫)

এই উক্তি দুটাত যথাক্ৰমে দক্ষিণ ভাৰত আৰু অন্য ঠাইৰ শূদ্ৰ-কৈৱৰ্ত আদি লোকক প্ৰশংসা কৰিছে। মধ্যযুগৰ বৈষ্ণৱ আন্দোলন দ্ৰাবিড়লোক-প্ৰধান তামিল প্ৰদেশৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। গতিকে এই আন্দোলনত বৈদিক পৰম্পৰাৰ লগত স্থানীয় দ্ৰাবিড় পৰম্পৰাৰ সমন্বয় ঘটিছিল। শংকৰদেৱৰ স্থানীয় সমাজতো বৈদিক-পৌৰাণিক পৰম্পৰাৰ লগতে স্থানীয় ব্যৱস্থাৰ সমন্বয় ঘটোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। সেইবাবে ভাগৱত প্ৰভৃতি গ্ৰন্থসমূহৰ ভাঙনিতো ঠায়ে ঠায়ে মূলৰ পৰা আঁতৰি গৈ নিজৰ মত দাঙি ধৰিছে। ভাগৱতৰ ১২।৩।২৫ পদত শূদ্ৰ-কৈৱৰ্ত প্ৰভৃতি লোকসকল ভক্ত হ'ব এনে কথা কোৱা হোৱা নাই; 'সকলো মানুহেই শূদ্ৰৰ দৰে দুৰ্ভাগী হ'ব আৰু শূদ্ৰাদি প্ৰজাৰহে প্ৰতিপত্তি বাঢ়িব।' এনে অৰ্থত ঈশ্বৰ লোকৰ ভাৱ-পৰিবৰ্তন কৰিছে ওপৰত দিয়া ধৰণে পদ ৰচা হৈছে।

সামাজিক সমাজৰ কাৰণে পাছপৰি থকা লোকক আগবাঢ়িবলৈ ব্যৱস্থা দিয়াৰ লগতে আগ বাঢ়ি থকাসকলক বৈ দিবলৈ বা পাছ হুঁহকি যাবলৈ ক'ব নোৱাৰিব। সেই বাবে ব্ৰাহ্মণ-কায়স্থ প্ৰভৃতি লোকৰ পৰম্পৰাগত কিছুমান আচাৰ-নীতিৰ বিৰোধ তেওঁ কৰা নাছিল। শংকৰদেৱৰ নতুন আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে যি দৰে ব্ৰাহ্মণ-কায়স্থভিন্ন অনালোকে উপনয়ন আদি সংস্কাৰ কৰাৰ আৰু গায়ত্ৰী জপ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, সেই দৰে ব্ৰাহ্মণ-কায়স্থয়ো এই ব্যৱস্থাসমূহ ত্যাগ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিছুমান পৰম্পৰাগত আচৰণ ক্ষেত্ৰবিশেষে আগবঢ়াত সহায় কৰাৰ দৰে কেতিয়াবা হেঙাৰ স্বৰূপো হৈ পৰে। অন্ধবিশ্বাসত গুৰুত্ব বঢ়াই যোৱা পৰম্পৰাই ব্যক্তি আৰু সমাজ উভয়কে পাছলৈ টানে। আৰ্থিক আৰু মানসিক স্তৰৰ ওপৰতেই মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত মানদণ্ডই নিৰ্ভৰ কৰে। আৰ্থিক স্তৰৰ পৰিবৰ্তন সহজেই হ'ব পাৰে। মানসিক স্তৰৰ পৰিবৰ্তন আৰ্থিক পৰিবৰ্তনতকৈ কিছু ধীৰ গতিত হয়। সেই বাবে সমাজ-সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰত মানসিক বুচি-সাম্যৰ প্ৰতিহে শংকৰদেৱে বেছি চকু ৰাখিছিল আৰু তাৰ কাৰণেই ধৰ্ম্মীয় ব্যৱস্থাক কলাত্মক ৰূপ দিয়া হৈছিল। জাতি-সম্প্ৰদায় আদি পৰম্পৰা-প্ৰধান সামাজিক স্তৰে এই ক্ষেত্ৰত কাকো বাধাগ্ৰস্ত কৰিব নোৱাৰে।

সুবুচি গঢ় দিবলৈ যাওঁতে কুবুচিপূৰ্ণ কিছুমান আচৰণ আৰু ব্যৱস্থা ত্যাগ কৰাৰো প্ৰয়োজন হয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰচলিত তৎকালীন শাস্ত্ৰ আৰু শৈৱ সম্প্ৰদায়ৰ কিছুমান বিধি-ব্যৱস্থা এনে কাৰণতেই শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম গ্ৰহণকাৰীৰ কাৰণে ত্যাজ্য আছিল। তান্ত্ৰিক বিধিমনতে পণ্ডিতত্বৰ প্ৰয়োগ শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম আৰু সমাজ-ব্যৱস্থাত নিষিদ্ধ আছিল; কিন্তু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ দুষ্কৃজাত দ্ৰৱ্যৰ অভাৱৰ কাৰণে সমাজত প্ৰায় অপৰিহাৰ্য ৰূপে ব্যৱহাৰ হোৱা খাদ্য সামগ্ৰী মৎস্য নিষিদ্ধ কৰা নাছিল। তথাপি তাক 'প্ৰসাদ'ৰ স্তৰলৈ নিয়া নহৈছিল। এই দৰে নিৰামিষ-ভোজীলোকৰ কাৰণে দেৱতাৰ প্ৰসাদ আৰু সাধাৰণ ভোজ্য পদাৰ্থৰ মাজত পাৰ্থক্য ৰক্ষা কৰা হৈছিল। এই ক্ষেত্ৰত পুষ্টি আৰু বুচি দুয়োটাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা হৈছিল। মাহ, কল আদি কৃষিজাত খাদ্য সামগ্ৰীৰ অপৰিহাৰ্য প্ৰয়োগে বুচি আৰু পুষ্টিৰ লগতে অৰ্থনৈতিক দিশৰ লগত সম্বন্ধ স্থাপন কৰে। কলাৰ লগত সম্বন্ধিত সামগ্ৰীসমূহকো অৰ্থনৈতিক দিশেৰে চাব পাৰি।

সত্ৰ আৰু নামঘৰ ৪— নৈতিক আৰু সামাজিক সংগঠনৰ দিশত সত্ৰ আৰু নামঘৰৰ ব্যৱস্থা গুৰুত্বপূৰ্ণ। সত্ৰ-ব্যৱস্থাত প্ৰাচীন ভাৰতীয় আশ্ৰম আৰু উত্তৰ-মধ্যযুগত মঠ বা আশ্ৰমৰ প্ৰভাৱ থাকিব পাৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য দেৱ-ঈশ্বৰ

সমূহৰ ক্ষেত্ৰতো কম-বেছি পৰিমাণে একেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ; কিন্তু ব্যক্তকীয় পৃষ্ঠপোষকতাত চলা মন্দিৰ-ব্যৱস্থাটোক সজ্জব্যৱস্থা অধিক সমাজমুখী। ধৰ্মগুৰুজনেই সজীয়া ব্যৱস্থাৰ মুখিয়াল ব্যক্তি হ'লেও এটা সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাৰেহে সম্পূৰ্ণ ক্ষত্ৰানুষ্ঠান পৰিচালিত হয়। 'সজ্জ' শব্দটোৰ অনেক অৰ্থ আছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত 'সমাজ' অৰ্থই বেছি উপযোগী যেন লাগে। সজ্জ শব্দৰ আন এটা অৰ্থই অনুষ্ঠানৰ কালব্যাপ্তিক বুজায়। তথাপি সমাজ অৰ্থতহে সজ্জ শব্দৰ প্ৰচলন হোৱাটো বেছি সম্ভৱ।

প্ৰাচীন কালৰ আশ্ৰমসমূহ বৰ্তমান প্ৰচলিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ দৰে শিক্ষা আৰু গৱেষণাৰ কেন্দ্ৰও আছিল। তত্ত্বদৰ্শী খণ্ডিসকলেই আছিল গৱেষক। বিদ্যালয় গ্ৰন্থালয় আৰু চাৰিকালীয় এই তিনিটা বস্তু আশ্ৰম আৰু বিশ্ববিদ্যালয় উভয়তে থাকে। আশ্ৰমত এই তিনিওটাৰ বাহিৰেও চতুৰ্থ বস্তু দেৱালয়ৰ স্থান গুৰুত্বপূৰ্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহতকৈ আশ্ৰমসমূহৰ ওপৰত ৰাজকীয় প্ৰভাৱ কম আছিল। নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত ৰাজকীয় প্ৰভাৱ থকাটো সুকীয়া কথা।

উত্তৰ ভাৰতত থকা ৰামায়ত সম্প্ৰদায়ৰ মঠ বা আখৰাসমূহো সামাজিক সংগঠনৰ কেন্দ্ৰ স্বৰূপ আছিল। একোটা অগ্ৰন্বৰ প্ৰধান ধৰ্মাচাৰ্যৰ বাসস্থান বা তেওঁৰ সংগঠিত সমাজৰ কেন্দ্ৰ ৰূপে এই মঠবোৰ গঢ় লৈছিল। এনে কেন্দ্ৰত অতি কমেও 'সীতাৰাম'ৰ এটা মন্দিৰ থাকে। কেতিয়াবা সেই মন্দিৰতে অন্য-ক্ষেত্ৰতাৰ বিগ্ৰহো ৰখা হয়। মন্দিৰৰ লগতে এটা সবু ধৰমশালা ৰখাৰো নিয়ম আছে। এই ধৰমশালা বা অতিথিশালাতে মাজে-সময়ে সেই সম্প্ৰদায়ৰ লোক আহি থাকে বা গোট খায়। মঠ পৰিচালনাৰ কাৰণে হোৱা আৰ্থিক ব্যয়ৰ দায়িত্ব সাধাৰণতে সেই মঠৰ আশে-পাশে থকা সেই সম্প্ৰদায়ৰ লোকে বহন কৰে। কোনো কোনো ঠাইত এনে মঠৰ বাবে মাটি বা 'খাত'ৰ ব্যৱস্থাও আছিল।

খ্ৰীঃ ১৪ শতিকাৰ (১২৯৯-১৪১০ চন) ৰামানন্দই গঢ় দিয়া ৰামায়ত সম্প্ৰদায়ৰ বহুত লোকেই গৃহস্থী আছিল কাৰণে, তেওঁলোকৰ আচৰণ পদ্ধতিও স্বৰ্জটিল নাছিল। ইষ্টদেশেৰী ৰামচন্দ্ৰক ব্ৰহ্মভাৱত নিগূৰ্ণ আৰু জগতৰ মংগলৰ কাৰণে মনুষ্যৰূপধাৰী সগুণ এই দুয়োটা দৃষ্টিৰেই গ্ৰহণ কৰিছিল (উঃভাঃসংঃ ২২৯/৩০)।

এই শ্ৰেণীৰ মঠ বা আখৰাৰ উপৰিও আৰু অনেক সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগত সজ্জব্যৱস্থাৰ সাদৃশ্য থাকিব পাৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত থকা এনে-ধৰণৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা শংকৰদেৱে আৰ্হি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত জ্ঞানানুগ্ৰহতকৈ সামাজিক প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰতই বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল।

শংকৰদেৱে ইচ্ছা কৰা হ'লে কোচৰজা নৰনাৰায়ণ বা চিলাৰায় দেৱানৰ অনুগ্ৰহত এটা স্থায়ী মন্দিৰ সজাই ল'ব পাৰিলেহেঁতেন ; কিন্তু তাকে কৰা হ'লে তেওঁৰ ধৰ্ম-মন্দিৰ, মূৰ্তি আৰু পুৰোহিত-প্ৰধান ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱাৰ ভয় আছিল । জনসাধাৰণৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ মূল্যও তেতিয়া কমি গ'লহেঁতেন । সত্ৰ-ব্যৱস্থাই শংকৰদেৱৰ সময়তে সম্পূৰ্ণ বিকশিত ৰূপ লাভ কৰিছিলনে কৰা নাছিল সেই সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও এইটো নিশ্চিত কথা যে-শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম, কলা আৰু সমাজদৰ্শনৰ আধাৰতেই সত্ৰব্যৱস্থাই গা কৰি উঠিছিল । এনে আৰ্হিত গঢ় দিয়া পাটবাউসী সত্ৰতেই তেওঁ দামোদৰদেৱক প্ৰথমে কামৰূপ অঞ্চলৰ ধৰ্মগুৰু পাতি নিজে কোচবিহাৰ অঞ্চলত ধৰ্মপ্ৰচাৰ কৰিবলৈ গৈছিল । মাধৱদেৱ প্ৰভৃতি শংকৰদেৱৰ পৰম্পৰাৰ অন্যান্য গুৰুসকলেও সেই একে আৰ্হিতে সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল । কামৰূপ আৰু বেহাৰ অঞ্চলত গুৰুসকলে য'ত থাকি ধৰ্মপ্ৰচাৰ কৰিছিল, সেই স্থানসমূহ পাছলৈ 'থান' ৰূপে পৰিচিত হ'ল । কোনো কোনো স্থানত গুৰুসকলৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য বন্ধ হোৱাৰ পাছত সত্ৰীয়া ব্যৱস্থাও লোপ পালে ; কিন্তু উজ্জীনত ধৰ্মপ্ৰচাৰ কৰা গুৰুসকলে আগৰ ধৰ্ম-গুৰুসকলৰ 'থান'ত গুৰু নিদি প্ৰচাৰ কাৰ্যত বেছি গুৰু দিয়া বাবে পাছলৈ সত্ৰব্যৱস্থা পৰম্পৰাসূচক হৈ পৰিল । প্ৰথমতে স্থান বা ঘটনাৰ নাম অনুসৰিয়েই সত্ৰৰ নাম হৈছিল যদিও, পাছলৈ সেই পৰম্পৰাৰ গুৰুজন য'তে থাকে ত'তে সত্ৰয়ো পৰম্পৰা সূচক নামকে গ্ৰহণ কৰিছিল । গতিকে স্থানীয় প্ৰভাৱতকৈ পৰম্পৰাগত সত্ৰীয়া ব্যৱস্থাৰ অনুকূল সাংগঠনিক দিশটোৰ ওপৰত গুৰু বাঢ়িল ।

খ্ৰীঃ ১৭ শতিকাৰ মাজভাগৰ পৰা আহোমৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত গঢ় লোৱা খন্দান্নেক সত্ৰত ৰাজকীয় আৰ্হিয়ে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে আৰু দেখাক দেখি অথবা পৰিস্থিতি বশতঃ অন্যান্য কিছুমান সত্ৰয়ো কিছু পৰিমাণে বাধ্য হৈ ভালেখিনি সামন্তী আৰ্হি গ্ৰহণ কৰিলে । কেৱল গুৰু-পৰম্পৰা বন্ধা কৰি অহা অধিকসংখ্যক সত্ৰ আৰ্থিক দূৰ্বল হ'ল । এই শ্ৰেণীৰ সত্ৰ সমূহত নানা কাৰণত গ্ৰন্থালয়, বিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ অভাৱ দেখা যায় । কিন্তু গ্ৰন্থালয় নাথাকিলেও কিছুমান সত্ৰত পুৰণি পুথিৰ একোটা সংগ্ৰহ এতিয়াও আছে । চিকিৎসালয় নাথাকিলেও গুৰুসকলৰ বহুতেই প্ৰাচীন আৰু স্থানীয় পদ্ধতিৰ সাধাৰণ চিকিৎসা কাৰ্য এতিয়াও কৰা দেখা যায় ।

সত্ৰীয়া সমাজক সংক্ষেপতে দুটা স্তৰত ভগাব পাৰি । সত্ৰৰ ভিতৰত আঁকি ধৰ্মগুৰু বা সত্ৰাধিকাৰৰ সত্ৰ পৰিচালনা কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰি থকা লোকসকলক 'সত্ৰৰ ভকত' বোলা হয় । এই শ্ৰেণীৰ ভকত গৃহস্থী আৰু উদাসীন দুয়ো ধৰ্মৰে

হ'ব পাৰে। সত্ৰৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সিঁচৰিত হৈ থকা আৰু 'সত্ৰীয়া' অনুশাসন যথা সম্ভৱ স্বীকাৰ কৰা লোকসকলক 'শিচ্' (শিষ্য) বোলা হয়। কোনো কোনো প্ৰসংগত সত্ৰৰ বাহিৰত থকা শিষ্যসকলক চহৰীয়া শিষ্য বুলিও কোৱা হয়। চহৰীয়া শিষ্যৰ ভিতৰত ব্ৰাহ্মণ-কায়স্থৰপৰা মিচিং নগা, কৈবৰ্ত' প্ৰভৃতি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোক থাকিব পাৰে বা আছে। সত্ৰীয়া ভকতৰ ভিতৰত ব্ৰাহ্মণ-কায়স্থ, কলিতা প্ৰভৃতি লোকৰ সংখ্যাই বেছি দেখা যায়। কেওত, কোচ, চুতীয়া প্ৰভৃতি লোকো কোনো কোনো সত্ৰত নথকা নহয়। সত্ৰত থকা ভক্তসকলে ব্যক্তিগত সাধনাৰ উপৰিও আধ্যাত্মিক, কলাত্মক, সামাজিক আৰু আৰ্থিক সকলো বিধৰে নিত্য-নৈমিত্তিক কাৰ্য সম্পাদন কৰি এটা সংগঠনপূৰ্ণ জীৱনচৰ্যাৰ আদৰ্শ চহৰীয়া শিষ্যসকলৰ আগত দাঙি ধৰে। এইদৰে সত্ৰানুষ্ঠানসমূহে অসমৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ কাৰণে এটা আদৰ্শৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে। বৰ্তমান যুগৰ সমৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নতুন অৰ্থনীতিৰ লগত এই সত্ৰীয়া ব্যৱস্থা খাপখুৱাই লৈ সকলো শ্ৰেণীৰ লোক চলিব নোৱৰা হৈ আহিছে। এনে স্থলত পুৰণি সত্ৰ-ব্যৱস্থা অবিকৃত ভাবে ৰক্ষা কৰাটো সম্ভৱ নহয়। তথাপি জীৱনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় শান্তিলাভৰ উপায় স্বৰূপে ত্যাগ আৰু ভোগৰ মাজত থকা বিৰোধ দূৰ কৰি সুসংস্কৃত জীৱন-যাপনৰ আদৰ্শ দাঙি ধৰিব পৰা ক্ষমতা সত্ৰসমূহৰ হাতত এতিয়াও আছে।

সত্ৰসমূহৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় নামঘৰ। এই নামঘৰ শব্দটো 'কীৰ্তনঘৰ' আৰু 'গোসাইঘৰ' শব্দতকৈ কিছু নতুন। দৈত্যবি প্ৰভৃতি পুৰণি চৰিতকাৰসকলৰ প্ৰতিষ্ঠিত গোসাইঘৰ শব্দৰ প্ৰয়োগলৈ চাই তাত 'গোসাই' অৰ্থাৎ মূৰ্তিৰো স্থান আছিল যেন লাগে; কিন্তু সত্ৰৰ বাহিৰে গাঁৱৰ নামঘৰত মূৰ্তিপূজাৰ ব্যৱস্থা সম্ভৱ নহয় আৰু মূৰ্তিপূজা এই সাধনমार्গত অপৰিহাৰ্যও নহয়। গতিকে গাঁৱৰ কীৰ্তনঘৰসমূহ 'গোসাইঘৰ' নামে পৰিচিত হোৱা নাছিল। নাম-কীৰ্তনৰ ওপৰত থকা গুৰুত্বই এই ঘৰক কীৰ্তন-ঘৰ আৰু নামঘৰ নামে পৰিচিত কৰিলে; কিন্তু কীৰ্তনঘৰ শব্দটোও কিছুমান সত্ৰৰ বাহিৰে আন ঠাইত প্ৰচলিত নহ'ল। সেইবাবে আমি এই প্ৰসংগত নামঘৰ শব্দকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ।

সত্ৰৰ নামঘৰৰ আহঁতেই গাঁৱৰ নামঘৰসমূহো পৰিচালিত হয়। সত্ৰত কোনো এটা গুৰুপৰম্পৰাহে শিষ্য থাকে; কিন্তু গাঁৱৰ নামঘৰত বিভিন্ন গুৰু পৰম্পৰাৰ শিষ্যই একে লগে মিলি জুলি সকলো সাংস্কৃতিক কাৰ্য সম্পাদন কৰে। এইদৰে নামঘৰে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোককে সত্ৰৰ আহঁত নৈৱেদ্য অপৰ্ণ, নাম-কীৰ্তন, ভাওনা-যাঠা আৰু সামাজিক বিধি-ব্যৱস্থাদ্বৰে শৃংখলা ৰখা আদি কাৰ্যৰ দায়িত্ব-

পাৰ্জন কৰিবলৈ সুবিধা দি আহিছে। তাৰ ফলত গাঁৱৰ জনসাধাৰণক মাজত পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ ভাৱ আৰু সুৰুচি বৃদ্ধিত সহায় হৈছে। লগতে বৌদ্ধিক তথা কলাত্মক বিকাশৰ বাবেও পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। সমাজ-উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ব্যৱস্থাৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰস্তাৱ লক্ষ্য কৰিবলগীয়া।

(৩)

ভক্তি আৰু কলা দুয়োটাই হৃদয়ৰ বস্তু। এই দুয়োটাৰে তিনিটা অৱস্থা বা স্তৰ আছে। তাৰে এটা আৱেগিক, এটা দাৰ্শনিক আৰু এটা ব্যৱহাৰিক বা ক্ৰিয়াত্মক। ওপৰে ওপৰে দেখাত এজন ব্যক্তি ভক্ত হ'লেও কলাপ্ৰেমী ন'হ'ব পাৰে আৰু এজন কলাপ্ৰেমী বা কলাকাৰো ভক্ত নহ'ব পাৰে; কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবে বিচাৰ কৰি চালে এনে সিদ্ধান্ত মানি ল'বলৈ টান। ব্যক্তিগত সাধনাৰ অভাৱ আৰু দোষশূন্য সামাজিক পৰিৱেশৰ কাৰণে এনে হোৱা দেখা যায় যদিও, সেই অৱস্থাত ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত বিকাশত বাধা সৃষ্টি হয়। অৰ্থাৎ জীৱনৰ কাৰণে সেইটো স্বাভাৱিক গতি নহয়। বিকৃত সমাজ-ব্যৱস্থাই বাধাসৃষ্টি নকৰিলে এজন কোমল অন্তৰৰ ব্যক্তি সহানুভূতিশীল কলাকাৰ আৰু ভক্ত হোৱাটো স্বভাৱ-সিদ্ধ কথা। এই ক্ষেত্ৰত ভক্তৰ স্বৰূপ সম্বন্ধীয় ধাৰণাটো অৱশ্যে স্পষ্ট হ'ব লাগিব।

কলা আৰু ভক্তি উভয়ৰে চৰম ৰূপটো আৱেগত্মক; কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনা শূন্য অৱোধ ব্যক্তি এজন কলাকাৰ বা ভক্ত হোৱাটো সম্ভৱ নহয়। কলা বা ভক্তিৰ আৱেগৰ স্তৰটোৱে ব্যক্তিৰ জ্ঞানৰ স্তৰৰ ওপৰতো ভালেখিনি নিৰ্ভৰ কৰে। এই স্তৰৰ জ্ঞানটো দৰ্শনৰ লগত জড়িত বস্তু। নিজ নিজ জ্ঞান আৰু আৱেগৰ লগত সংগতি ৰাখিয়েই ব্যক্তিয়ে নিজৰ চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰে বা দৈনন্দিন জীৱনৰ কাৰ্য্য-ৱলী নিৰ্দ্ধাৰণ কৰে। ধৰ্মৰ উপাদান ৰূপে স্বীকৃত কৰ্ম, জ্ঞান আৰু ভক্তি এই দৰেই পৰস্পৰে জড়িত হৈ আছে। কৰ্ম সদাই বহুৰ ওপৰত আধাৰিত। কলাৰ আৱেগো ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য বহুৰ মাধ্যমোদিশে ইন্দ্ৰিয়াতীত বোধৰ স্তৰলৈ উঠিব পাৰে। ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য আৰু ইন্দ্ৰিয়াতীত উপলব্ধিৰ মাজত সমন্বয় স্থাপন কৰাটোৱেই হ'ল দৰ্শনৰ গুৰুত্ব। নৈতিক অনুশাসন ভংগ কৰিবলৈ বিচৰা আৱেগ আৰু নৈতিক অনুশাসনক দৃঢ়তা দিয়া বিবেক-বুদ্ধি এই দুয়োটাই একেটা দৰ্শনৰে দুটা দিশ মাত্ৰ। সেই বহুৰ ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য বহুৰ ক্ষেত্ৰত ভক্তসকল নৈতিক অনুশাসনেৰে শাসিত হৈ চলিব লগীয়া হয়; কিন্তু বহুসৰ স্তৰত বা সূক্ষ্ম কলাত্মক অনুভূতিৰ ক্ষেত্ৰত ভক্তসকল, সকলো প্ৰকৰমে অনুশাসনমুক্ত আনন্দময় হৈ পৰে।

শংকৰদেৱে নিজৰ আদৰ্শত সংগঠিত সমাজৰ কাৰণে যেনে কলাৰ প্ৰয়োজন উপলব্ধি কৰিছিল সেই কলা কেতিয়াও বাস্তৱ জীৱনৰ আধাৰহীন একেবাৰে নিবলম্ব ৰহস্যবাদী হ'ব নোৱাৰে। ভোগৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নথকা ত্যাগ আৰু একেবাৰে সমৃদ্ধিহীন শান্তি অৱগত্যাসী সন্ন্যাসীৰ বাহিৰে কোনো সামাজিক ব্যক্তিৰ বাবে সম্ভৱ নহয়। শান্তিৰ কাৰণে সমৃদ্ধি আৰু ভোগৰ কাৰণে ত্যাগৰ আদৰ্শহে এখন সুস্থ আৰু গতিশীল সমাজৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব পাৰে। শংকৰদেৱৰ সমাজখন সন্ন্যাসীৰ বাবে সংগঠিত সমাজ নহয়, গৃহস্থীৰ বাবে সংগঠিত সমাজহে আছিল। তাৰ মাজতো যদি কোনোবা সন্ন্যাসী আছিল, তেনে-হ'লে তেওঁলোক এইখন সমাজৰে সেৱাৰ কাৰণে আছিল।

তন্ত্ৰ ৩— প্ৰাক্‌শংকৰী আৰু শংকৰীযুগৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সমাজত পৌৰাণিক, তাত্ত্বিক আৰু নাথপন্থী ধৰ্মীয় আদৰ্শ প্ৰধান ভাবে আছিল। এই তিনিওটাৰ ভিতৰত পৌৰাণিক আদৰ্শই শংকৰদেৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা ধৰ্মীয় আদৰ্শৰ ক্ষেত্ৰত আধিক অনুকূল ৰূপত আছিল। কোনো কোনো ঠাইত জৈনধৰ্মৰ সামান্য প্ৰভাৱ থাকিলেও সি অতি সামান্য ভাবেহে আছিল। মহাযান বৌদ্ধমতটো তাত্ত্বিক শাস্ত্ৰ আৰু শৈৱ মতত মিলি গৈছিল। মন্ত্ৰযান, বজ্ৰযান, সহজযান প্ৰভৃতি পৃথক পৃথক যান বা পদ্ধতিৰ নামত ধৰ্মীয় ব্যৱস্থাই সমূহীয়া কল্যাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামাজিক আদৰ্শতকৈ ব্যক্তি-স্বার্থপ্ৰধান গোপন সাধনাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিল। এনেধৰণৰ গোপনীয়তাই কুৰুচিপূৰ্ণ আচৰণ আৰু অন্ধবিশ্বাসকে প্ৰশ্ৰয় দিছিল। খ্ৰী° পৃ° ৬ শতিকাৰ গোতমবুদ্ধৰ বাণীৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নথকা বিকৃত পৰম্পৰা এটাক 'বৌদ্ধ' বোলা হৈছিল কাৰণেই বুদ্ধক বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বুলি স্বীকাৰ কৰিও বৌদ্ধ মতক নিন্দা কৰিবলগীয়া হৈছিল। কীৰ্তনত আছে—

বুদ্ধঅৱতাৰে বেদপথ কৰি ছন।

বামানয় শাস্ত্ৰে মুহি আছে সৰ্বজন ॥

নিচিন্তে চৰণ নাম নলৱে তোমাৰ।

সদাই প্ৰমত্তলোক পাষণ্ড আচাৰ ॥

এই পদত বামানয় শাস্ত্ৰ আৰু পাষণ্ড আচাৰৰ লগত বৌদ্ধসকলক জড়িত কৰা হৈছে। কিয় কৰা হৈছে, তাৰ ব্যাখ্যা ভাৰতবৰ্ষৰ বুৰঞ্জীয়ে দি থৈছে। তাত্ত্বিক বৌদ্ধ ধৰ্মই ভাৰতৰ পৌৰাণিক দেৱ-দেৱীসকলকো ৰহুত ক্ষেত্ৰত বিকৃত ৰূপ দিলে। মূলতঃ তন্ত্ৰৰ সাধনমार्গ সকলো ক্ষেত্ৰতে সাৰ্বজনীন নহ'লেও ব্যক্তিগত সাধনাৰ দিশত সুৰুচিসম্পন্ন আৰু উন্নত আদৰ্শবাদী বস্তু আছিল। যোগ আৰু দাৰ্শনিক জ্ঞানৰ সহ-

য়েৰে আগবঢ়া তাত্ত্বিক সাধনাৰ লক্ষ্যও চিন্তা শৃঙ্খন দ্বাৰা লাভ কৰা বহুসংখ্যক পৰম-
তত্ত্বৰ উপলব্ধিজনিত আনন্দসহে আছিল। মূলতঃ ইও পৌৰাণিক ধৰ্ম্ময়েই এটা বিশেষ
ধাৰা মাত্ৰ। বৈদিক আৰু পৌৰাণিক চিন্তাধাৰাৰ লগত সংগতি ৰাখিয়েই এই তত্ত্বই
বিকাশ লাভ কৰিছিল। পাছলৈ ভাৰতৰ ভিতৰৰ আৰু তিৰত আদি বাহিৰৰ
দেশৰ পৰা অহা নানা জাতি-উপজাতিৰ চিন্তা আৰু আচৰণৰ প্ৰভাৱে বোদ্ধ তত্ত্ব
লগতে শৈৱাগম আৰু শাক্ততত্ত্বসমূহকো সুকীয়া ৰূপ দিলে। আনকি তত্ত্ব বুলিলেই
'পঞ্চ মকাৰ'ৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰয়োগ থকা বিশিষ্ট সাধনমাৰ্গৰ অৰ্থ গ্ৰহণ কৰা স্বভাৱ
সমাজত গঢ় লৈ উঠিল। এনে স্থলত তত্ত্ব আৰু তাত্ত্বিক পদ্ধতিৰে উপাসনা কৰা
দেৱতা উভয়ৰে ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল।
অন্যদেৱী-দেৱৰ উপাসনা এনে সামাজিক কাৰুণ্যতেই শংকৰদেৱে নিষিদ্ধ কৰিছিল।
তথাপি শংকৰদেৱৰ দুই-তিনি পুৰুষৰ পাছৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম্মৰূপ সকলৰ পৰম্পৰাতো
ৰাতিখোৱা, গোপীধৰা প্ৰভৃতি সুকীয়া সুকীয়া ৰূপত তাত্ত্বিক সাধনমাৰ্গৰ প্ৰভাৱ
পৰিল আৰু আজিলৈকে সেই প্ৰভাৱ অন্ধাৰিদ্ধাসী সাধকসকলৰ বাবে 'পৰম বহুসং-
তত্ত্ব' ৰূপে স্বীকৃত হৈ আছে।

পৌৰাণিক শাক্ত-শৈৱ উপাসনা-পদ্ধতিতকৈ তাত্ত্বিক শাক্ত-শৈৱ উপাসনা-
পদ্ধতি কিছু পৃথক আছিল। পাছত শাক্ত-শৈৱ সম্প্ৰদায়ত তাত্ত্বিক উপাসনাৰ নামত
অবৈদিক লোকপৰম্পৰাৰ দেশী-বিদেশী প্ৰভাৱে যি পৰিবৰ্তন আনিলে তাৰ পৰিচয়
মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণৰ মহাকালী, মহালক্ষ্মী আৰু মহাসৰস্বতীৰ স্বৰূপ তথা উপাসনাৰ
লগত কালিকাপুৰাণৰ শক্তিসমূহৰ স্বৰূপ আৰু উপাসনা-পদ্ধতিৰ তুলনা কৰি
চালেই পোৱা যায়। খ্ৰীঃ ১৬ শতিকাত অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ সময়ত ৰচিত
শাক্ত গ্ৰন্থ যোগিনীতন্ত্ৰত এই সাধনমাৰ্গ কিছু মাজিত হোৱাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়।
পৌৰাণিক পৰম্পৰাৰ বাহিৰৰ দেৱী কামাখ্যাৰ স্বৰূপ আৰু উপাসনা পদ্ধতিও খ্ৰীঃ
১৮ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগৰে পৰা পৰ্বতীয়া গোঁসাইৰ ব্যৱস্থাৰ অধীনত ভালেখিনি
সলনি হ'ল। কুকুৰা, গাহৰি আদিৰ বলিবিধানৰে গাৰো পূজাৰীয়ে কৰা পূজাৰ
ৰূপ ব্ৰাহ্মণ পূজাৰীৰ সময়ত সলনি হোৱাটো স্বাভাৱিক। তথাপি পৰম্পৰাৰ প্ৰভাৱ
কিবা নহয় কিবা ৰূপত বহু কাললৈ থাকি যাব পাৰে। খ্ৰীঃ ১৬ শতিকামানৰ
পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ তাত্ত্বিক শাক্ত-শৈৱ ধৰ্মত দ্ৰুত পৰিবৰ্তনৰ এটা কাৰণ
শংকৰদেৱৰ সমাজ-সংগঠনৰ পৰোক্ষ প্ৰভাৱো হ'ব পাৰে।

নথ্যপত্ৰ ৪— কৌলসাধক মংস্যেন্দ্ৰনাথৰ শিষ্য হ'লেও গোৰখনাথৰ সাধন-
মাৰ্গ অধিক সংকাৰধৰ্মী আছিল। গোৰখনাথ শূদ্ৰ সম্ভাষ্যস্বৰ্ণৰ ওপৰত আত্মশীল

ব্রহ্মচৰ্য্য-ব্রতপালন কৰা নতুন আদৰ্শৰ ধৰ্ম্মীয় নেতা আছিল। 'পঞ্চ মকাৰ'বৃত্তসামান্য গোৰখনাথ সম্পূৰ্ণ বিৰোধী আছিল। কালিকাপুৰাণৰ ৰচনা কালতে গোৰখনাথৰ সংস্কাৰ-আন্দোলনো আৰম্ভ হৈছিল। বৈষ্ণৱ আদৰ্শৰ জাগৰণো এই সময়ৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল যেন লাগে। তান্ত্ৰশাসন আৰু কালিকাপুৰাণ ঊভয়তে এনে উদাহৰণ দেখা যায়। ষ্টী* ১২ শতিকাৰ ধৰ্মপালৰ দ্বিতীয় শাসনত শিৱ আৰু শক্তিৰ গদ্যবুদ্ধিৰ পৰিবৰ্তে বৰাহ বিষ্ণুৰ প্ৰাধান্য দেখা গৈছে আৰু কালিকাপুৰাণৰ আৰম্ভণিও বিষ্ণুৰ বৰ্ণনাবে কৰা হৈছে। আনহাতে কালিকাপুৰাণে তান্ত্ৰিক সাধনমार्গক বাণষ্ঠৰ অভিশাপৰ পৰিণাম বুলিছে আৰু শাপমুক্তিৰ কাৰণে বিষ্ণুৰ আগমন হ'ব বুলিছে। এই বিলাক কথাৰ পৰা এনে ধাৰণা হয় যে— তান্ত্ৰিক শাস্ত-শৈৱধৰ্ম্মই গা কৰি উঠা সময়তো দুৰ্বল ভাবে হ'লেও তাৰ বিৰোধী পৰম্পৰা এটা সক্ৰিয় হৈ আছিল। ষ্টী* ১১ শতিকামানৰ পৰা গোৰখনাথৰ শৈৱযোগমাৰ্গ আৰু বৈষ্ণৱ মাৰ্গ এই দুয়োটাই সমান্তৰাল ভাবে তত্ত্বৰ নামত প্ৰচলিত বামমাৰ্গী ব্যৱস্থাৰ বিৰোধ কৰি আহিছিল। এই দুয়ো শ্ৰেণীৰ সাধনাৰ ভিতৰত যোগসাধনা অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্ৰী আৰু কষ্টসাধ্য; বৈষ্ণৱ সাধনমাৰ্গ সৰ্বাধিক সমাজমুখী। গতিকে শৈৱ যোগমাৰ্গ আৰু পৌৰাণিক বৈষ্ণৱমাৰ্গৰ মাজত সমধৰ্ম্মতা আৰু ব্যৱস্থাগত বিপৰীতমুখিতা এই দুয়োটা স্বভাৱেই আছিল। এনে অৱস্থাত শংকৰদেৱৰ সাধনমাৰ্গ আৰু তাৰ অনুকূল সমাজ-ব্যৱস্থাই যোগমাৰ্গী নাথ-পৰম্পৰাৰ কাৰণে প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছিল।

যোগসাধনাৰ প্ৰণালীবদ্ধ জীৱনচৰ্যাৰ কাৰণে যেনেকুৱা শাস্ত সামাজিক আৰু আৰ্থিক পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন, তেনেকুৱা পৰিৱেশ সমগ্ৰ ভাৰততে কম-বেছি পৰিমাণে নোহোৱা হৈ আহিছিল। বিদেশী আক্ৰমণৰ ফলত সঘনে হ'বলৈ ধৰা ৰাজনৈতিক আৰ্থিক পৰিবৰ্তনৰ লগতে ধৰ্মপৰিবৰ্তনৰ প্ৰশ্নও উপস্থিত হ'লত যোগমাৰ্গী সাধুসকলৰ দিনচৰ্যাৰ কঠিন ব্যৱস্থাৱলী মানি চলাটো সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণেই অসম্ভৱ হৈ আহিল। কিছুমান যোগমাৰ্গীলোক ইছলাম ধৰ্মতো দীক্ষিত হ'ল। যোগসাধনাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা এনে বিপৰ্যয়ৰ প্ৰভাৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ নাথপন্থী যোগীসকলৰ ওপৰতো পৰিল। যোগীসকলৰ এই বিপৰ্যয়ৰ সুবিধা লৈ পৌৰাণিক বৈষ্ণৱধৰ্মৰ সমৰ্থকসকলে নিজৰ সাধনমাৰ্গক জনপ্ৰিয় আৰু জনহিতকৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলে। তাকে কৰিবলৈ যাওঁতে যোগমাৰ্গত থকা উপাদান কিছুমানো গ্ৰহণ কৰা হ'ল।†

তান্ত্ৰিক শাস্ত ধৰ্ম্মটো উচ্চ স্তৰৰ জনদিল্লেক সাধকৰ বাহিৰে সাধাৰণ স্তৰৰ লোকৰ কাৰণে সকাম বা ভোগাকাংক্ষা-প্ৰধান আছিল। গতিকে ইয়াত নিৰ্গুণ

† এই বিষয়ক উদাহৰণ এই পুথিৰ পৰিৱৰ্তিত ৰূপে প্ৰাপ্ত দিয়া হৈছে।

সাধনাৰ মূল্য বৰ কম। যোগমাৰ্গৰ লক্ষ্য নিৰ্গুণ শিৱ আৰু ব্যৱস্থাও ত্যাগ-
প্রধান নিকাম ; কিন্তু তৎকালীন সমাজৰ কাৰণে এই দুয়োটাৰে মধ্যস্থতা কৰিব পৰা
ব্যৱস্থাবল্লভ এটা নতুন পন্থাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। শংকৰদেৱে এনে ব্যৱস্থাবে পুণ্য
এটা পন্থা অৱলম্বন কৰি তাৰে পৰা সমাজক সংগঠিত কৰিব খুজিলে। শংকৰদেৱৰ
সাহিত্য আৰু সাধনমাৰ্গত তাৰ উদাহৰণ পোৱা যায়।

খ্ৰীঃ ১৮ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰে পৰা আহোম শাসকসকলে মহা-
পুৰুষীয়া বৈষ্ণৱ আদৰ্শত ব্যাপক ভাৱে সংগঠিত হোৱা সমাজৰ ব্যৱস্থা ওফৰাই
দিবৰ কাৰণে বংগীয় বৈষ্ণৱ আদৰ্শ আৰু শাক্ত ধৰ্মক উৎসাহিত কৰিছিল। ভাগ-
ৱত পুৰাণৰ প্ৰতিবন্দী ৰূপে ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুৰাণৰ পদ ভাঙনিও এই যুগতে ৰাজকীয়
পৃষ্ঠপোষকতাত কৰোৱা হৈছিল। যোগমাৰ্গী সাধনাৰ মতে সহস্ৰাৰ চক্ৰত শিৱ-
শক্তিৰ মিলনৰ যি আনন্দ তাৰ অনুৰূপ গোলোক ধামত ৰাধা-কৃষ্ণৰ নিত্য ৰাসলীলাৰ
বৰ্ণনা দিয়া ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুৰাণে বোদ্ধ সহজীয়া, বৈষ্ণৱ, শৈব আৰু শাক্ত তন্ত্ৰৰ মাজত
সমন্বয়ৰ চেষ্টা কৰিছিল ; কিন্তু এই সমন্বয়ৰ চেষ্টাই ৰাধা-কৃষ্ণৰ নিত্যৰাসৰ নামতো
সমাজত যোন আৱেদন-প্ৰধান বিকৃত ৰহস্যবাদৰহে সৃষ্টি কৰিছিল। শংকৰী সাহিত্যৰ
আহিত ৰচনা কৰা যোগমাৰ্গী শৈৱ আৰু বৈষ্ণৱ উভয় শ্ৰেণীৰে তৎকালীন সাহি-
ত্যত এনে বিকৃত ৰহস্যবাদৰ উদাহৰণ দেখা যায়। সম্ভৱতঃ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত
মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ বাঢ়ি যোৱা সময়ত কিছুমান নাথপন্থী যোগী কাছাৰ,
শ্ৰীহট্ট প্ৰভৃতি ওচৰৰ অন্য ঠাইলৈ গুচি গৈছিল আৰু শৈৱ সাধনমাৰ্গ ৰক্ষা কৰি
থাকিবলৈ সচেষ্ট হৈছিল। সেই বাবে কাছাৰ, শ্ৰীহট্ট আদি ঠাইত বংগভাষাত ৰচিত
সাহিত্যতো শংকৰদেৱৰ ‘অনাদিপাতন’ৰ সৃষ্টিতত্ত্বৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।
অনাদিচৰিত বা অনাদি পুৰাণ, শিৱপুৰাণ (মহাপুৰাণৰ অন্তৰ্গত শিৱপুৰাণ নহয়),
হাড়মালা প্ৰভৃতি এই শ্ৰেণীৰ পুথি।+ গুপ্তমাণি, গৰুড়পুৰাণ, আদ্যামল প্ৰভৃতি
অসমীয়া ভাষাত ৰচিত পুথিবোৰেও সেই যুগৰ বিকৃত ৰহস্যবাদৰ উদাহৰণ দাঙি
ধৰে। লগতে এনে মত বিশ্বাসযোগ্য কৰি তুলিবৰ উদ্দেশ্যে তাৰ লেখক শংকৰ-
দেৱ বা মাধৱদেৱ বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে। কোনো কোনো পুথিত শংকৰ-
মাধৱৰ সংবাদ ৰূপেও বিষয়বস্তুটো উত্থাপন কৰা হৈছে। শংকৰদেৱৰ সাধনমাৰ্গ
আৰু সামাজিক আদৰ্শ সময়ৰ স্বাভাৱিক গতিত বিকৃত হোৱাৰ বাহিৰেও, পৰি-
কল্পিত ভাবে বিকৃত কৰাৰ প্ৰমাণো এই শ্ৰেণীৰ সাহিত্যত লুকাই আছে।

+ ‘ৰাজমোহন নাথ সম্পাদিত ‘বংগীয় নাথপন্থাৰ প্ৰাচীন পুৰাণ’ নামৰ সংকলনত
এই শ্ৰেণীৰ উদাহৰণ বৰ্ণিত আছে।

শংকৰদেৱৰ আদৰ্শত সমাজক সংগঠিত কৰা আৰু সংগঠিত বৃন্দটোক সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণৰ বাধা-বিঘিনি উপস্থিত হৈছিল তাৰ এটা সামান্য দিশদৰ্শনৰ চেষ্টাহে এই প্ৰসংগত কৰা হ'ল। আনহাতে শংকৰদেৱে নাথপন্থী যোগীসকলৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা উপাদানসমূহৰ কথাও মন দিব লগীয়া। এই সম্বন্ধীয় দুটামান উদাহৰণ তলত দাঙি ধৰা হ'ল।

বেদান্তৰ ব্ৰহ্ম, মহামানবোদ্ধৰ শূন্য, যোগৰ পৰমাশ্ৰা, ভক্তৰ ভগৱান আৰু নাথযোগীসকলৰ শিৱ মূলতঃ একে বস্তু হ'লেও, এই ভাৱত 'নিৰঞ্জন' শব্দৰ প্ৰয়োগ নাথপন্থীসকলেহে প্ৰধান ভাবে কৰা দেখা যায়। যোগমাৰ্গী নিৰ্গুণ সত্যৰ উপাসকসকলৰ ভিতৰৰে এটা সম্প্ৰদায় 'নিৰঞ্জনী' সম্প্ৰদায় নামেও পৰিচিত। গোৰখনাথৰ ৰচিত বুলি কথিত 'নিৰঞ্জনপুৰাণ' নামৰ এখন সৰু পুথিও আছে। খ্ৰীঃ ১৭১৮ শতিকাত ৰচিত কাছাৰ আৰু গ্ৰীহট্টৰ যোগমাৰ্গী পুথিতো পৰমাশ্ৰাক নিৰঞ্জন বোলা উদাহৰণ বহুত আছে। 'অনাদিপাতন'ত শংকৰদেৱেও এই অৰ্থতে 'নিৰঞ্জন' শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে। শংকৰদেৱৰ আধাৰগ্ৰন্থ ভাগৱত পুৰাণৰ এই প্ৰসংগত নিৰঞ্জন শব্দ নাই। (দ্ৰঃ ৩।১)

শংকৰদেৱৰ সাধনমাৰ্গত ষট্‌চক্ৰচিন্তনৰ ব্যৱস্থা ই ঠাই পাইছে। ভাগৱত পুৰাণত ষট্‌চক্ৰচিন্তনৰ স্পষ্ট উল্লেখ নাই, সংকেত মাত্ৰ আছে (দ্ৰ° ভা° ১০।৮৭। ১৮ ; ১১।৩।৪১)। তথাপি নাথপন্থীসকলৰ হঠযোগ শংকৰদেৱৰ সাধনমাৰ্গৰ আদৰ্শ বুলি স্বীকৃত হোৱা নাই। হঠযোগ আৰু প্ৰাণায়াম সম্পূৰ্ণ একাৰ্থক বস্তু নহয়। ভক্তিৰ সহায়ক সংযমৰ সাধন ৰূপে যোগৰ সহায় গ্ৰহণ কৰাটো মহাপুৰুষীয়া সাধনমাৰ্গৰ বিৰুদ্ধনীতি নহ'লেও ভক্তিহীন যোগৰ চমৎকাৰৰ বিবুদ্ধে শংকৰদেৱৰ সাহিত্যত অনেক উক্তি পোৱা যায়। গতিকে পতঞ্জলিৰ ৰাজযোগ আৰু মৎস্যেন্দ্ৰনাথ-গোৰখনাথ প্ৰভৃতি যোগীসকলৰ হঠযোগ, এই দুয়ো শ্ৰেণীৰ যোগৰ লগত শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম আৰু সমাজ-ব্যৱস্থাৰ সহযোগ তথা বিৰোধ কোন স্তৰত কেনে ধৰণে হৈছে তাৰ বিচাৰ-বিবেচনা কৰিব লগীয়া আছে। এই প্ৰসংগত সেইটো সন্তৰ নহয় কাৰণে উল্লেখ মাত্ৰ কৰা হ'ল।

অস্বাক্ষণ গুৰু-পৰম্পৰা আৰু 'মহন্ত' উপাধিও যোগমাৰ্গীসকলৰ আদৰ্শৰ লগত খাপ খায়। কোচৰজা বিশ্বাসিহৰ সময়লৈকে কোচসকলৰ কলিতা গুৰু থকা কথা পোৱা যায়। গতিকে অস্বাক্ষণ গুৰুৰ পৰম্পৰা এটা ক্ষীণ ভাৱে হ'লেও বহু কালৰ আগৰে পৰা আছিল। সন্ন্যাসীসকলৰ মাজতো জাতিভেদ নাই। বৌদ্ধ আৰু জৈন দুয়োটা ধৰ্মৰে প্ৰবৰ্তকগৰু গোত্ৰ আৰু মহাবীৰ অস্বাক্ষণ কৰিছিল

আছিল। দুয়োটা ধৰ্মতে যোগসন্ধানৰ দ্বাৰা কৰ্ম-বোদ্ধি পৰিমাণে সুৰক্ষিত আছিল। পাছলৈ তাত্ত্বিক ধৰ্ম-প্ৰভাৱিত বৌদ্ধ মতত যোগৰ চমৎকাৰ অত্যন্ত বোদ্ধি হৈ পৰিছিল আৰু ব্ৰাহ্মণৰ পৰা চম্ভলজৈকে সকলো স্তৰৰ লোকেই একেধৰণৰ গাধনমাগ গ্ৰহণ কৰিছিল। লগে লগে তাত্ত্বিক বৌদ্ধ আৰু তাত্ত্বিক শাক্ত-শৈৱ মতৰ মাজত পাৰ্থক্য নোহোৱা হৈ আহিছিল। এনে অৱস্থাত বামমাগীবৌদ্ধ সম্প্ৰদায়ৰ পৰা ফালৰি কাটি যোৱা গোৰখনাথৰ যোগমাগতো বৈদিক আদৰ্শ-প্ৰধান ব্ৰাহ্মণৰ গুৰুত্ব লোপ পাই অহাটো স্বাভাৱিক। নানা ৰাজনৈতিক, আৰ্থিক আৰু সামাজিক কাৰণত বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম সুৰক্ষিত হৈ নাছিল। গতিকে পৌৰাণিক ধৰ্মই বৈদিক পৰম্পৰাৰ প্ৰতি প্ৰত্যাশ্ৰয় কৰি ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰয়োজনীয়তা স্বীকাৰ কৰিলেও, সেই সম্প্ৰদায়ৰ যোগ্যতাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আস্থা ৰাখিব পৰা নাছিল। এনে সামাজিক পটভূমিতে শংকৰদেৱে নিজে অৱ্ৰাহ্মণ হৈয়ো ধৰ্ম সাধনাৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব ল'ব লগীয়া হৈছিল আৰু ব্ৰাহ্মণসকলকো যোগ্যতালৈ চকু ৰাখিহে নতুন আদৰ্শত ধৰ্মপ্ৰচাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। ইফালে উপযুক্ত সামাজিক প্ৰতিষ্ঠা আৰু সাংগঠনিক যোগ্যতা নহ'লেও নতুন আদৰ্শত সমাজক সংগঠিত কৰিব নোৱাৰি। সেইবাবে এই দুটা বস্তুলৈ চকু ৰাখিহে শংকৰদেৱ আৰু তেওঁৰ পৰবৰ্তী একেটা পৰম্পৰাৰ গুৰুসকলে ব্ৰাহ্মণ আৰু অৱ্ৰাহ্মণ উভয় শ্ৰেণীৰে প্ৰায় সমান সংখ্যক লোকক এই নতুন সমাজ-ব্যৱস্থা বা সন্তব্যৱস্থাৰ মুখিয়াল মহন্ত পাতিছিল। পাছলৈ এই ক্ষেত্ৰত যোগ্যতাৰ বিচাৰ নোহোৱা হৈ আহিল; কিন্তু পৰম্পৰা প্ৰায় সুৰক্ষিত হ'ল অৰ্থাৎ গুৰুৰ দ্ৰাভ বা পুত্ৰ নাইবা তেওঁৰ মনোনীত ব্যক্তি মহন্ত হোৱাৰ ব্যৱস্থা চলিল।

মঠাধীশ বা সাধু-সন্তসকলৰ মুখিয়ালজনক মহন্ত বোলা প্ৰথা ভাৰত-বৰ্ষৰ প্ৰায়সকলো অঞ্চলতে বহুত প্ৰাচীন কালৰে পৰা চলি আহিছে। যোগমাগী সাধকসকলৰ মুখিয়ালজনক মহন্ত বোলা প্ৰথা শংকৰদেৱৰ পূৰ্বকালীন আৰু পশ্চাত্ৰকালীন যোগমাগী সমাজত থকাৰ অনেক উদাহৰণ আছে। সাধু বা সাধক অৰ্থত শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তিক মহন্ত বোলা সাহিত্যিক প্ৰয়োগো শংকৰদেৱৰ ৰচনাৰ্হলীত পোৱা যায়; কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰত এই মহন্ত শব্দ জাতিবাচক নাছিল। ব্ৰাহ্মণ-অৱ্ৰাহ্মণ সকলোৱেই মহন্ত আছিল। সেই বাবে খ্ৰী° ১৯ শতিকাৰ আগ ভাগত ৰচিত অসম বুৰঞ্জীতো ৰজাঘৰীয়া চাৰিসন্ত্ৰৰ গুৰুসকলক মহন্ত বুলিহে কৈছে, গোঁস্বামী বোলা নাই। ১৯ শতিকাৰ শেষ আৰু ২০ শতিকাৰ আগভাগত গোঁস্বামী আৰু মহন্ত এই উপাধি দুটা স্পষ্টপ্ৰাণিক ৰূপত গ্ৰহণ কৰা প্ৰমাণক মত প্ৰায়

কৰা হ'ল। ব্ৰাহ্মণগুবুসকলক গোন্ধামী বা গোসাঁই আৰু অব্ৰাহ্মণ গুবুসকলক মহন্ত বোলা সূত্ৰ সাজি লোৱা হ'ল। তথাপি কমলাবাৰী, বেঙেনাআটি আৰু দিহিং-সত্ৰৰ অব্ৰাহ্মণগুবুসকলক গোসাঁই ভাঙিব নোৱাৰিলে। বজ্জেশ্বৰ শৰ্মা মহন্তও মহন্ত হৈয়েই থাকিল গোন্ধামী নহ'ল।

গোন্ধামী শব্দৰ ওপৰতো যোগমাগী প্ৰভাৱ আছে। যোগসাধনাৰে ইন্দ্ৰিয়-জয় কৰোঁতাজনক গোন্ধামী বা গোসাঁই বোলা হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত শৈৱযোগী বা সাধক অৰ্থত গোন্ধামী শব্দৰ প্ৰচলন এতিয়াও হৈ আছে। পাছত বৈষ্ণৱ হোৱা তুলসীদাসৰ নামৰ আগতো এই অৰ্থতহে গোন্ধামী বিশেষণ প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল। 'গো' শব্দই, গৰু, জ্ঞান, ভূমি প্ৰভৃতি অৰ্থও প্ৰকাশ কৰে। এনে-মূলত ভূমিস্বামী, জ্ঞানী আৰু গোখনৰ অধিকাৰী আদি পৃথক পৃথক অৰ্থত গোন্ধামী শব্দৰ প্ৰচলন ভাৰতবৰ্ষৰ অনেক ঠাইত হ'লেও ই সম্প্ৰদায়সূচক শব্দ নহয়। ব্ৰাহ্মণ-অব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায় নিৰ্বিশেষে সত্ৰীয়া গুবুসকলক গোসাঁই বোলাৰ মূল কাৰণ হ'ল ভূস্বামী হোৱাটোহে। কুৰুৱাবাহী, গড়মূৰ, আউনিআটি, দক্ষিণপাট, কমলাবাৰী, দিহিং আৰু কামাখ্যাৰ পৰ্বতীয়া বা ন গোসাঁই এই সকলোৱেই ৰজাঘৰীয়া ভূ-সম্পত্তিৰ গৰাকী। আনহাতে মাধৱকন্দলিৰ ৰামায়ণত ৰাৱণক গোসাঁই বুলিছে (৪৩৩৫)। দৈত্যাৱিকৃত শংকৰদেৱ-মাধৱদেৱৰ জীৱনচৰিতত শংকৰদেৱৰ বুঢ়ী-মাককো গোসানী বোলা হৈছে (৪৭, ৪১২, ৪১৪)। এই বিলাক কথাৰ পৰা অনুমান হয় যে—ধৰ্মগুৰু অৰ্থত গোসাঁই শব্দটোৰ প্ৰয়োগ পাছত ব্যাপক ভাবে হ'বলৈ ধৰিলে যদিও, মূলতে সি গুৰুবাচক শব্দ নাছিল। গুৰুপৰম্পৰা নথকা দুই-এটা পৰিয়ালৰ গোন্ধামী উপাধিয়েও এনে অনুমানকে আৰু সৰল কৰে।

গৌৰাণিক আদৰ্শ :— শংকৰদেৱৰ সাধনমাৰ্গৰ প্ৰধান আধাৰ গ্ৰন্থ ভাগৱত পুৰাণ। গতিকে সাধনমাৰ্গৰ লগতে সমাজ-ব্যৱস্থাৰ ওপৰতো ভাগৱত পুৰাণৰ আদৰ্শগত প্ৰভাৱ থকাটো স্বাভাৱিক কথা। ভাগৱত পুৰাণৰ সাধনমাৰ্গত কৃষ্ণচৰিত্ৰই ভগৱানৰ লীলা ৰূপে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। দশম আৰু একাদশ এই দুয়োটা স্কন্ধ কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। কৃষ্ণলীলাৰ ভিতৰতো দশম স্কন্ধৰ শিশুলীলা ৰাস আৰু কংসবধৰ গুৰুত্ব বেছি। আৰেগপ্ৰধান সাধাৰণ স্তৰৰ লোকৰ কাৰণে ভক্তিৰ উপাদানো এই অংশতেই বেছি। জীৱনৰ কাৰণে যৌন আৰু বাৎসল্য আৱেদনৰ প্ৰভাৱ অতিগুৰুত্বপূৰ্ণ, লগতে সৃষ্টি ধৰ্মীও। এটাত ভোগৰ আৰু আনটোত সেৱাৰ প্ৰাধান্য দেখা গ'লেও, সেৱাৰহিত ভোগত প্ৰকৃত আনন্দ লাভ নহয়। বিশুদ্ধ আনন্দ বা ৰসবোধৰ কাৰণে যৌন আৱেদনপূৰ্ণ একোটা বিষয়তো ভ্ৰাগ

আৰু সেৱাৰ প্ৰয়োজন হয়। গোপীসকলৰ যোন আবেদনৰ লগত এই ত্যাগ আৰু সেৱাৰ সম্বন্ধ স্থাপন কৰা হৈছে। সমাজত নিয়ন্ত্ৰণ পাই অহা ক্ৰী-শূদ্ৰাদি লোকৰ কাৰণে ভাগৱতৰ দশমস্কন্ধত ত্যাগ আৰু সেৱাৰ এই আদৰ্শ উপস্থিত কৰা হৈছে। বৰগীত আৰু নাটত (পত্নীপ্ৰসাদ, কালিদাস আৰু কোলিগোপালত) কলাত্মক মাধ্যমেৰে শংকৰদেৱেও তাকে কৰিছে। বাৰ্মবজ্জ, বুদ্ধিগীহৰণ আৰু পাৰিজাতহৰণ নাটতো যোন আবেদনক ভক্তিৰসৰ স্তৰলৈ তোলাৰ কলাত্মক প্ৰচেষ্টা দেখা যায়। যোন আবেদনক দমন কৰি নহয়, মাৰ্গান্তৰীকৰণৰ সহায়েৰে শূদ্ধিৰ দিশেদি আগ বঢ়োৱাৰ চেষ্টাৰেহে তেওঁ সমাজক সুৰুচিসম্পন্ন কৰিছিল। ভাগৱত পুৰাণত নথকা 'বাধা' নামটো কোলিগোপাল নাটত দুবাৰমান শংকৰদেৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে। সেই সময়ৰ গোড়ীয় বৈষ্ণৱসকলৰ সাধন-মাৰ্গত থকা বাধাৰ প্ৰভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ভকতীয়া সমাজকো চুইছিল। এনে স্থূলত বাধাৰ প্ৰতি উদাসীনতা অৱলম্বন কৰিলে তাৰ পৰা ভাল ফল পোৱাৰ আশা কৰিব পৰা নগৈছিল। গতিকে বাধাক আনসকল গোপীৰ স্তৰলৈ নমাই আনি সাধ্যাৰ পৰিবৰ্তে সাধিকা ৰূপত সজোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ দুয়োজনেই গীত আৰু নাটত বাধাক এই ৰূপতহে সজাইছে।

গোপীসকলৰ যোনচৰিত্ৰটোও যে ঐতিহাসিক বা বাস্তৱ নহয়, কলাত্মক আৰু দাৰ্শনিকহে, সেই কথা মন কৰিবলগীয়া। লৌকিক যোন প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰেমৰ পাণ্ড বাস্তৱজনৰ ওপৰত আনৰ হস্তক্ষেপ অসহ্য হৈ উঠে; কিন্তু গোপীসকলৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতি যি প্ৰেম, তাত পাৰস্পৰিক স্বৰ্গ বা প্ৰতি-দ্বন্দ্বিতাৰ ভাৱ প্ৰকাশ পোৱা নাই। তাৰ বিপৰীতে পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ আৰু সহানুভূতিৰ লক্ষণহে প্ৰকাশ পাইছে। তদুপৰি ভোগেচ্ছাকো খাপে খাপে শূদ্ধিৰ বাৰ্টোঁদ নি আত্মনিবেদনতহে পৰিণত কৰিছে। গোপীসকলৰ প্ৰেমৰ পাণ্ড কৃষ্ণ যৌৱনৰ দুৱাৰ দলিত ভৰি দিয়া বয়সৰো নহয়। আনহাতে পূৰ্ণযৌৱনপ্ৰাপ্ত পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰতো হাজাৰ-হাজাৰ গোপীৰ লগত যোন সম্ভোগ বা ৰতিৰস সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে বাসলীলাৰ অনংগক্ৰীড়াৰ স্বৰূপ কি? সেইটো সহজ উপলব্ধিৰ লৌকিক ধাৰণা নহয়। স্বয়ং ভাগৱত পুৰাণতে এই কাহিনীৰ অৱান্তৰতা সম্বন্ধে এইদৰে কোৱা হৈছে—বাসৰ সময়ত গোপীসকলক স্বামীয়ে নিজৰ ঘৰতে পাইছিল আৰু কৃষ্ণৰ লগত নৃত্য-গীতৰতা হৈয়ো আছিল (ভা' ১০।৩৩:৩৭ শংকৰদেৱৰ পদ ১৫৪১।৪২)। শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ বাধাচৰিত্ৰ এই স্তৰৰ গোপীসকলৰ এটা সাধাৰণ চৰিত্ৰৰহে প্ৰতিনিধি চৰিত্ৰ, সুকীয়া স্তৰৰ চৰিত্ৰ নহয়।

লোক-সাহিত্যত গোপীসকলতকৈ সুকীয়াৰূপে বিকশিত হোৱা ৰাধাচৰিত্ৰৰ লগত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰ আৰু সমাজ-সংগঠনৰ সম্বন্ধ নাই। গোড়ীয় বৈষ্ণৱৰ পৰকীয়া প্ৰীতি আৰু তাত্ত্বিক ৰামাচাৰ্যৰ মানসিক পটভূমিত গঢ় লোৱা ৰাধাহৰণৰ নিচিনা অগ্নীলতামুখী পুথিয়ে সমাজৰ লঘুৰুচিৰ লোকক বহুত ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিলেও, মহাপুৰুষীয়া সাধনমार्গক যথাসম্ভৱ নিষ্কলুষ কৰি ৰখাৰ মূলত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ আদৰ্শ গোপীচৰিত্ৰৰ প্ৰতিনিধি ৰাধাই বহুত কাম কৰি আহিছে।

শৃংগাৰ ৰসৰ শোধনত ভক্তিবস প্ৰকাশ কৰা কাৰ্য্যটোত এটা সামাজিক প্ৰয়োজন নিহিত আছে। তথাপি গোপীসকলৰ দৰে সামাজিক মৰ্যাদা অতিক্ৰম কৰি ভক্তি কৰিব লাগে বুলি শংকৰদেৱে আমাক উপদেশ দিয়া নাই। আৰেগক কলাৰ মাধ্যমেৰে ৰসময় কৰি তোলাতেই ভক্তৰ সাৰ্থকতা প্ৰকাশ পায়। কেৱল শৃংগাৰ ৰসৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, ভক্তিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আত্মসমপণৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰত এই কথা খাটে। প্ৰহ্লাদ বা ধুবৰ নিচিনা ভক্ত হোৱাটোও সমাজৰ কাৰণে আদৰ্শ হ'ব নোৱাৰে। তথাপি আদৰ্শ সদাই বাস্তৱজীৱনতকৈ আগবাঢ়ি থাকে আৰু সাহিত্যৰ ৰস এই আদৰ্শৰ স্তৰলৈ নুঠালৈকে সি সাৰ্থক সাহিত্য বূপেও স্বীকৃত নহয়। ভক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই আদৰ্শ চিন্তাশুদ্ধিৰ স্তৰলৈ উঠিব পৰা ৰসবোধ বূপে স্বীকৃত হৈছে। ব্যক্তিৰ বিকাশৰ লগে লগে সমাজচেতনাৰ উপলব্ধি গঢ় হৈ নুঠিলে ব্যক্তি অধিক বস্তুমুখী আৰু অহংকেন্দ্ৰী হৈ পৰে। তাৰ ফলত ব্যক্তি আৰু সমাজৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ মনোভাৱ বাঢ়িবলৈ ধৰে আৰু অশান্তিৰ সৃষ্টি হয়। এনে স্থলত কলাৰ মাধ্যমেৰে মনটোক যথাক্ৰমে সমাজ, প্ৰকৃতি আৰু ৰহস্যৰ অভিমুখে আগবঢ়াই নিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লগীয়া হয়। ভক্তিৰ ক্ষেত্ৰত গুবুড়পূৰ্ণ উপাদান আত্মনিৰ্বেদনৰ সহায়েৰে বস্তুমুখী আৰু অহংকেন্দ্ৰী মনোভাৱৰ পৰিশোধন হ'ব পাৰে। সেইবাবে সমাজৰ প্ৰতি আনুগত্য আৰু সেৱা-ভাৱৰ বিকাশত শংকৰদেৱে গুবুড় আৰোপ কৰিছে। গুবু, দেৱ, নাম আৰু ভকতত আগ্ৰয় গ্ৰহণৰ মূলতে যথাক্ৰমে শ্ৰেষ্ঠব্যক্তি, প্ৰাকৃতিক শক্তি, আদৰ্শ আৰু সমাজ-চেতনাৰ প্ৰতি থাকিব লগীয়া আনুগত্যৰ ভাৱ নিহিত হৈ আছে। দেৱতাৰ স্বৰূপটো প্ৰাকৃতিক সত্তাবূপে গ্ৰহণ কৰিলে সি আৱাহন, পূজন আৰু বিসৰ্জনৰ অতীত হৈ পৰে। সেইবাবে শক্তি-শালী আদৰ্শ ব্যক্তিৰ দেৱত আৰোপ কৰা হৈছে। ব্যক্তিৰ প্ৰকৃতিৰ শক্তি উপলব্ধি কৰাটো প্ৰতীক সাধনাৰ স্তৰৰ কথা।

শক্তি সদাই সূক্ষ্ম অৱস্থাত থাকে। শক্তিৰ স্থূল ৰূপ বস্তুৰ সহায়ৰেহে ব্যক্তিয়ে সূক্ষ্ম শক্তি লভ কৰিব পাৰে। গতিকে শংকৰদেৱৰ সমাজ-ব্যৱস্থাত স্থূল

প্ৰতীকৰ প্ৰয়োগ নিষিদ্ধ নহয় ; কিন্তু এই প্ৰতীক স্কুলৰ পৰা সূক্ষ্মৰ অভিমুখে আগবঢ়াব ক্ৰমটো বহুৰ পৰা শক্তি আৰু শক্তিৰ পৰা চেতনা হ'ব লাগিব। সেইবাবে তেওঁ সমাজৰ কাৰণে দাঁতি ধৰা কলাত্মক ব্যৱস্থাত সগুণক নিগুণৰ আৰু জড়ক চেতনাৰ অভিমুখী কৰিছে। এয়ে হ'ল তেওঁৰ পৌৰাণিক সাধনমাৰ্গৰ আঁহ।

চৰিত্ৰ আৰু আচৰণ :— সামাজিক আদৰ্শৰ লগত মানুহৰ চৰিত্ৰ জড়িত হৈ পৰে। সেইবাবে এজন সমাজ-সংগঠকৰ কাৰণে চৰিত্ৰ-নিৰ্মাণৰ দিশটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে। বৈষ্ণৱ শীল-শিক্ষাৰ উল্লেখ শংকৰদেৱে এই দৃষ্টিৰেই কৰিছিল। স্বভাৱ আৰু তাৰ অনুৰূপ আচৰণেই চৰিত্ৰৰ মূল উপাদান। অভ্যাসে এই দুয়োটাৰ মাজত একত্ব স্থাপন কৰে। স্বভাৱৰ কাৰণে উপযুক্ত শিক্ষা আৰু পাঠ-শেষৰ প্ৰয়োজন। আধিক ব্যৱস্থা আৰু সামাজিক পৰম্পৰাই পৰিৱেশৰ গতি নিৰ্ণয় কৰে। শংকৰদেৱে এই সকলো কথাৰে চকু ৰাখি চৰিত্ৰ-নিৰ্মাণৰ কাৰণে যথা সম্ভৱ মনস্তাত্ত্বিক আধাৰত ধৰ্ম্মৰ আচাৰ নীতিৰ-ব্যৱস্থা দিছিল। এই সম্পৰ্কত তলত দিয়া কথা কেইটা মন কৰিব লগীয়া।

(ক) পৌৰাণিক ধৰ্ম বৈদিক পৰম্পৰাৰ লগত জড়িত হ'লেও বৈদিক আচৰণ-বিধি সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰয়োজ্য হ'ব নোৱাৰে। স্মাৰ্তব্যৱস্থাই ব্ৰাহ্মণ-ক্ষত্ৰিয় আৰু বৈশ্যৰ বাহিৰে আনৰ কাৰণে ৰেদৰ জ্ঞানলাভ নিষিদ্ধ কৰি থোৱা উদাহৰণে আছে। এনে ক্ষুদ্ৰত এই তিনিটা শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাহিৰে অন্যান্য শ্ৰেণীৰ লোকক সামৰি লোৱাৰ ব্যৱস্থা পৌৰাণিক ধৰ্ম্মই কিছু বিপ্লৱী দৃষ্টিৰেহে গ্ৰহণ কৰিব লগীয়া হৈছিল। ভাৰতৰ অন্যান্য অঞ্চলতো এনে বিপ্লৱৰ পৰম্পৰা গঢ় লৈ উঠিছিল। হৰিভক্তিপৰায়ণ চণ্ডালো দ্বিজৰ দৰে শ্ৰেষ্ঠ বোলা উক্তিৰে এনে এটা বিপ্লৱৰ প্ৰমাণ দিয়ে। বহল সমাজৰ দৃষ্টিত ভাৰতীয় আৰু পৰম্পৰাৰ দৃষ্টিত প্ৰাচীনতা এই দুয়োটা দিশতে বেদৰ গুৰুত্ব স্বীকাৰ নকৰি নোৱাৰি। সেই বাবে পৌৰাণিক ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা নতুন সমাজৰ লোকৰ বাবে বেদাচাৰৰ নামত কিছুমান সৰ্বভাৰতীয় লোকচাৰা পালনৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিল জন্ম-মৃত্যুৰ অশোচ পালন, বিবাহ-বিধি আদি এই শ্ৰেণীৰ বস্তু। লোকসমাজত এইবোৰকে বেদৰ বিধান বোলা কথা প্ৰচলিত হ'ল। প্ৰকৃততে বেদাংগৰ অন্তৰ্ভুক্ত 'কম্পৰ' লগতহে এনে আচাৰ নীতিৰ ব্যৱস্থা দিয়া স্মৃতি শাস্ত্ৰ বা ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰৰ সম্পৰ্ক আছে। শংকৰদেৱৰ 'পৌৰাণিক ধৰ্ম'ৰ লগত জড়িত সমাজ-ব্যৱস্থাত বেদৰ বিধানৰ নামত এই শ্ৰেণীৰ আচাৰ-নীতিৰ প্ৰচলন দেখিবলৈ পোৱা যায়। মৃতকৰ দাহ-জংগলৰ, জন্ম-মৃত্যুৰ অশোচ পালন, সমাজভেদে কিছু কম-বেছি পৰিমাণে ভ্ৰমক, বিবাহ

আদি কাৰ্যত ৰাক্ষণ পুৰোহিতৰ ব্যৱস্থা মানি লোৱা হ'ল। এই দৰে নতুনকৈ পৌৰাণিক ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাসকলক এটা সৰ্বভাৰতীয় আচৰণৰ ভিতৰলৈ অনা হ'ল। কোচ, চুতীয়া, আহোম, মটক প্ৰভৃতি বিবিধ সম্প্ৰদায়ৰ লোক এই শ্ৰেণীৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰৰ মাজেদি বহল ভাৰতীয় সমাজ-ব্যৱস্থাৰ ভিতৰলৈ আহিল।

গাৰোৰ গোবিন্দ, ভোটৰ পৰমানন্দ, যৱনৰ চান্দসাই, নগাৰ নৰোত্তম আদি বিবিধ শ্ৰেণীৰ জনগোষ্ঠীৰ লোকে শংকৰদেৱৰ ধৰ্মলোৱা কথা মুখে মুখে প্ৰচলিত আছে। কথা-গুৰুচৰিতত থকা মতে গাৰোৰ গোবিন্দই মাধৱদেৱক 'ভই' বুলি সম্বোধন কৰিছিল; কিন্তু সেই গোবিন্দৰ অন্য বিবৰণ পোৱা নাযায়। যৱন চান্দসাই ৰচিত গীতো পোৱা যায়; লগতে তেওঁ শংকৰদেৱক চোলা সি দিয়া কথা আপেক্ষিক নতুন গুৰুচৰিততো আছে। পিছে তেওঁ শংকৰদেৱৰ ধৰ্মত শৰণ লোৱা আৰু পৌৰাণিক আচাৰ-ব্যৱহাৰ মানি চলাৰ অনুৰূপ বিবৰণ পোৱা নাযায়। ভোটৰ পৰমানন্দৰ ক্ষেত্ৰতো বিতং একো জনাৰ উপায় নাই। উজনি অসমত ভৱানীপুৰীয়া গোপালআতাৰ পৰম্পৰাৰ গুৰু শ্ৰীৰামআতাৰ শিষ্য নন্তে নগাৰ ৰজা নৰ্তে 'নৰোত্তম' নামে পৰিচিত হ'ল। খ্ৰীঃ ১৮ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগৰ এই নৰ্তে ৰজাৰ সময়ৰেপৰা বৰ্তমান অৰুণাচলৰ টিৰাপ সীমান্তৰ ভালে সংখ্যক নগালোক পৌৰাণিক ধৰ্মৰ সীমাৰ ভিতৰলৈ আহিল। খ্ৰীঃ ১৭ শতিকাৰ মাজ-ভাগতে সতানন্দৰ পুত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতি মাধৱানন্দয়ে (নিকামূলসম্ভৱ মহন্ত) অ'কাসকলৰ মাজত পৌৰাণিক ধৰ্মপ্ৰচাৰ কৰিছিল; কিন্তু এই সম্বন্ধে কোনো প্ৰকাশিত বা অপ্ৰকাশিত পুথি আমি পোৱা নাই। গতিকে শিষ্য পৰম্পৰাইহে তাৰ সাক্ষ্য বহন কৰিছে। নন্তেনগা সকলে শ্ৰীৰামৰ পৰা ধৰ্মলোৱাৰ প্ৰমাণ লোকাঙ্কিত (নগাৰ নৰোত্তম গোসাঁই শ্ৰীৰাম লগে বৈকুণ্ঠলৈ যায়), পৰম্পৰা (নগাশিষ্য পৰ্বত আৰু ভৈয়াম উভয়েতে এতিয়াও আছে) আৰু প্ৰকাশিত চৰিত পুথিৰপৰা পোৱা যায়! +

খ্ৰীঃ চতুৰ্থ শতিকাৰপৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বিবিধ স্তৰৰ জনজাতিৰ মাজত বৈদিক পৰম্পৰাৰ পৌৰাণিক, তাত্ত্বিক আৰু যোগমাৰ্গী ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উদাৰ নীতি অৱলম্বন কৰা হৈছিল। গতিকে মানসিক বিকাশত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আচৰণ ধৰ্মক গোণ স্থান দিয়াটো কেৱল শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ নহয়। উত্তৰশংকৰী যুগৰ ধৰ্মপ্ৰচাৰক সকলে হয়তো পূৰ্বৰ পৰম্পৰা আৰু শংকৰ-

৭- শিৱসাগৰ জিলাৰ গড়গাঁৱৰ ওচৰত অসমীয়া সমাজৰ লগত মিলি যোৱা হিন্দু নগাসকলৰ এখন গাঁও আছে।

দেৱৰ আদৰ্শ দুয়োটাৰে সমৰ্থন লাভ কৰি আগবঢ়াব চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক কাৰণত তেওঁলোকে বাধাগ্ৰস্ত হৈ প্ৰাপ্ত পৰ্যন্ত দিব লগীয়া হৈছিল। ইংৰাজ-শাসন আৰু তাৰ পাছৰ স্বাধীনতাৰ যুগত কেৱল আদৰ্শৰ অভাৱেই নহয়, ধৰ্মৰ নামত চলোৱা সাম্প্ৰদায়িক দুৰ্নীতি আৰু ধনৰ অভাৱেও সামাজিক দৃষ্টিত অনুন্নত সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ভাৰতীয়কৰণৰ প্ৰচেষ্টাত বাধা সৃষ্টি কৰি আহিছে। ধৰ্মটো ৰাষ্ট্ৰীয় আদৰ্শৰ লগত সম্বন্ধহীন একোটা দলীয় বস্তুত পৰিণত হৈছে। গতিকে শংকৰদেৱ আৰু তেওঁৰ পৰৱৰ্তীগুৰুসকলৰ ওপৰত দোষ জাপি দি গা সাৰিবৰ সুবিধা ৰাঢ়িল। আনহাতে সামন্তী ব্যৱস্থা লৈ গোবৰ কৰা অৰ্থবল আৰু জনবল থকা গুৰুসকলৰ নৈতিক দুৰ্বলতাও এই ক্ষেত্ৰত অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি।

(খ) আচাৰ নীতিৰ লগত লোকবুচি আৰু লোকবিশ্বাসৰো সম্বন্ধ আছে। খ্ৰীঃ ৪৫ শতিকা মানৱপৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বাসিন্দাসকলৰ কিছু কিছু অংশই ভাৰতীয় ধৰ্ম আৰু আচাৰনীতি গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় সাহিত্যৰ যোগেদি নতুন লোকবুচি আৰু লোকবিশ্বাসৰো সৃষ্টি কৰিছিল। বৰাহ, নৰকাসুৰ, ভীষ্মক-বুদ্ধিগী আৰু হিড়িম্বাৰ কাহিনীৰ লগত স্থানীয় লোকজীৱনৰ সম্বন্ধ স্থাপন এইদৰেই কৰা হৈছিল। হৰিবৰবিপ্ৰ, হেমসৰস্বতী, মাধৱকৰ্ণালি প্ৰভৃতি মহা-ভাৰত, পুৰাণ আৰু ৰামায়ণৰ কবিতাসকলেও ভাৰতীয় জীৱনৰ লগত স্থানীয় জন-জীৱনৰ আৱেগিক আৰু বৌদ্ধিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰিছিল। শংকৰদেৱে এই ক্ষেত্ৰত ভাগৱতপুৰাণৰ কৃষ্ণলীলা আৰু অন্যান্য অৱতাৰমুহূৰ কাহিনীৰ সহায়েৰে পূৰ্ব কবিতাসকলৰ আদৰ্শক অধিক সুব্যৱস্থিত ৰূপ দিলে। আৱেগিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা চমৎকাৰপূৰ্ণ কাহিনীৰ লগতে তেওঁ জীৱনৰ ওপৰত দাৰ্শনিক দৃষ্টিপাত আৰু দৰ্শনৰ অনুকূল আচৰণ-ব্যৱস্থাবে সাহিত্যিক সমাজসংগঠনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সাধন কৰি তুলিলে। এই সংগঠনে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ আঞ্চলিক পটভূমিত গঢ়লোৱা জীৱনৰ আদৰ্শ আৰু চৰিত্ৰক বহল সৰ্বভাৰতীয় স্তৰলৈ উঠাত সহায় কৰিলে। সাহিত্য সম্বন্ধীয় সমালোচনাত্মক উক্তিও শংকৰদেৱৰ সাহিত্যৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। 'কোন অংগে খুণ দেখি নাইলা নাৰায়ণ' বোলা কাৰণে পীতাম্বৰ কৱিক শাস্ত্ৰ আৰু কামুক বোলাতেই শংকৰদেৱৰ সমালোচনা সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই। মাধৱ-কৰ্ণালিক অপ্ৰমাদী বুলি তেওঁৰ আদৰ্শ সম্বন্ধে কৰা মন্তব্যৰ আৰিতো অনেক সামাজিক কাৰণ লুকাই আছে। নিজৰ ৰচনাসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ মূল্যায়নৰ লক্ষ্যকৈ ঠায়ে ঠায়ে দি গৈছে। যেনে—

(১) শূনা সভাসদ লোক নিম্মা নকৰিবা মোক
যদি পোৱা পদত দুষণ ।
আমি জগতৰে শিষ্য জানি কৰা বিমৰ্ষ
মহন্তৰ ক্ষমাসে ভুষণ ॥ (কীৰ্তন ৬০৭) ”

(২) কঠোৰক ভয়ে কথাৰ আশয়
দিলাঁ কিছু কৰ্ম্য ৰস ।
অৰিবাৰি তাক হঠাতে আমাক
নিদিবাহা অপৰাধ ॥ (৬১০ হৰিশ্চন্দ্ৰ)

(৩) শূনিয়োক বুধলোক মোৰ পদ যেন হোক
কৃষ্ণ কথা শূনি ৰজাচিন্ত ॥ ১০৯২ × × ×
জানিয়া মুখৰ পদ নিৰ্নিম্বা সভাসদ
অজ্ঞানীৰ কোনে ধৰে দোষ ॥ ১০৯৩

(ভাগৱত অ° ৯০)

(৪) শূনিয়োক বুধজন হুয়া সাৱধান মন
কৰযোৰে বোলোঁ তুতি বাক ।
ষেবে টীকা ভাষ্য চাই দেখা ইটো কথা নাই
নিম্মা তেবে বুলিবা আমাক ॥ ১৪৭৬
যিবা কিছু বঢ়া দেখা ইটো অপৰাধ এৰা
ব্যাসো দেন্ত কথাত ৰজন ।

আনো মহা কৰিচয় কাৰ্য্যৰস নিবন্ধয়
তাক নিন্দে কোন সাধুজন ॥ × × ১৪৭৭

(ভাগৱত দ° ৯)

এই উক্তিবোৰৰ যোগেদি বুদ্ধিমান সাহিত্য মৰ্মজ্ঞসকলৰ ওচৰত তেওঁ নিজৰ উদ্দেশ্য আৰু দায়িত্বৰ দিশটো স্পষ্ট কৰি দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । লগতে নিজৰ অৰোণ্যতাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছে । তথাপি হৰিভক্তিৰ বিষয়ে দিয়া ব্যৱস্থা আৰু উপদেশৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ দৃঢ়তা সৰ্বদা স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় । সমাজৰ প্ৰয়োজন, বুচি আৰু সাহিত্য-সংগীত প্ৰভৃতি কলাসম্বন্ধীয় ব্যৱস্থাসমূহৰ বিষয়ে বিচাৰ কৰি চালে দেখা যায় যে—সকলো ক্ষেত্ৰতে শংকৰদেৱে এটা নতুন সমাজ-চেতনাৰ সঁচা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু বহু পৰিমাণে সকলো হৈছিল । জ্ঞানদৰ্শন লগত ক্ৰিয়াত্মক সহযোগ এনে সফলতাৰ এটা ডাঙৰ কৰ্মৰ ।

(গ) আচৰণ আৰু চৰিত্ৰগঠনৰ লগত কলাৰ ক্ৰিয়াত্মক সহযোগিতা ব্যক্তি-বিশেষ বা সংখ্যালঘু দলবিশেষৰ ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিক হ'লেও তাক সাম্প্ৰতিক বিকাশৰ এটা সাৰ্বজনীন মাধ্যমত পৰিণত কৰাটো সহজ কথা নহয় ; কিন্তু শংকৰদেৱে সমাজ-সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰত কলাৰ সাৰ্বজনীন প্ৰয়োগৰ ব্যৱস্থা দি গ'ল। এই দিশত তলত উল্লেখ কৰা কথাকেইটো মন কৰিবলগীয়া।

(১) দিনচৰ্চা :- চৰিত্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে কেৱল বিচাৰ আৰু আৱেগেই যথেষ্ট নহয়। বিচাৰ আৰু আৱেগক ক্ৰিয়াত্মক অভ্যাসৰ যোগেদি স্থায়ী আৰু গভীৰ কৰি তুলিব লাগিব। গতিকে চৰিত্ৰ-নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰ অভ্যাসৰ প্ৰয়োজন অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। এই কাৰণে শংকৰদেৱে নিজ আৰু নৈমিত্তিক দুটা স্তৰৰ কৰ্তব্য নিৰ্দ্ধাৰণ কৰি দিছিল। নিত্যকৰ্মই দিন-চৰ্চাক কলাত্মক বা আৱেগিক, দাৰ্শনিক আৰু ক্ৰিয়াত্মক এই তিনিওটা দিশতে বিকাশমুখী জীৱনৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পাৰে। নাম-কীৰ্তন আৰু পাঠত যথাক্ৰমে সংগীত আৰু সাহিত্য-কলা অনিবাৰ্য অভ্যাসৰ বিষয় হৈ পৰিল। 'গুৰু-সেৱাত সামান্য পৰিমাণে হ'লেও আত্মশুদ্ধিৰ সাধন স্বৰূপে দৈহিক আৰু মানসিক শুদ্ধিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মানসিক শুদ্ধিৰ লগত বৌদ্ধিক তথা দাৰ্শনিক বিকাশৰ সম্বন্ধ আছে। শাৰীৰিক আৰু মানসিক শুদ্ধিৰ লগতে যোগ-মাৰ্গৰো সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা হৈছে। দৈহিক শুদ্ধিৰ অন্তৰংগ আৰু বহিৰংগ দুটা দিশ। জল-স্নানৰ দ্বাৰা বহিৰংগ আৰু শোচ-প্ৰাণায়াম আদিৰ দ্বাৰা অন্তৰংগশুদ্ধি কৰা হয়। তদুপৰি যোগানুকূল সংযম ন'হলে ভিত্তিভাৱক ব্যাপক আৰু গভীৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কীৰ্তন ব্যৱস্থাও কলাৰ স্তৰলৈ উন্নীত হ'ব নোৱাৰে। উচ্চাংগ সংগীত-সাধনাৰ কাৰণে প্ৰাণবায়ুক শাসনত ৰাখিবলৈ অভ্যাস কৰিবলগীয়া হয়। উচ্চাংগ স্তৰৰ 'বৰগীত' আৰু অৰ্দ্ধশাস্ত্ৰীয় স্তৰৰ 'প্ৰসংগীয়া নাম'ৰ কাৰণেও সেই বাবে যোগানুকূল সংযম আৰু শুদ্ধিৰ ব্যৱস্থা দিয়া হৈছে। 'গুৰুসেৱা'ৰ দাৰ্শনিক আৰু আৱেগিক দিশত বিশ্বৰ সকলো স্তৰতে (ব্যক্তি, সমাজ, প্ৰকৃতি আৰু অতিপ্ৰাকৃতিক সত্তা ৰূপত) চৈতন্যৰ উপলব্ধি আৰু সেই উপলব্ধিৰ অনুৰূপ জীৱন-চৰ্চাৰ বাবে নিজক প্ৰস্তুত কৰাৰ সংকল্পই প্ৰাধান্য লাভ কৰি আছে। এনে সংকল্পৰ ভিত্তিতেই প্ৰৱণ-কীৰ্তন আদি বাহ্য সাধনসমূহে ভিত্তিক আৱেগিক গভীৰতা দিয়ে। ভক্তি-মাৰ্গত আগবাঢ়িবৰ নিমিত্তে 'শৰণ-গ্ৰহণ' আৰু শৰণৰ ভাৱক গভীৰ উপলব্ধিৰ স্তৰলৈ নিবৰ কাৰণে নিত্যকৰ্মৰূপে 'গুৰুসেৱা'ৰ ব্যৱস্থা এই কাৰণেই দিনচৰ্চাৰ অপৰিহাৰ্য বিষয় হৈ পৰিছে। এই ব্যৱস্থাক এক প্ৰকাৰৰ 'অভ্যাসযোগ' বুলিও ক'ব পাৰি।

অভ্যাসৰ বলত শাৰীৰিক প্ৰচেষ্টাৰ লাঘৱ হ'লেও, সি মানসিক প্ৰচেষ্টাক বহু পৰিমাণে যান্ত্ৰিক কৰি তোলে। সেইবাবে অৰ্থাৎ যান্ত্ৰিকতা হ্ৰাস কৰিবৰ বাবে সাধনমাৰ্গই নিত্যকৰ্মৰ লগত কলাত্মক গীত-কাব্য আদি আৱেগপ্ৰধান সাধনৰ ব্যৱস্থা দিছে। সম্ৰীয়া আৰু তাৰ আৰ্হিত গঢ়লোৱা গৰিৰ সমাজ-ব্যৱস্থাতো নাম-প্ৰসংগ আৰু গীত-মাত, ভাওনা-যাত্ৰা, তিথি-পৰ্ব প্ৰভৃতি বিবিধ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰয়োজনীয় তথা জনপ্ৰিয় হৈ উঠিল। এই ব্যৱস্থাই সেই যুগৰ নিৰক্ষৰ জনসাধাৰণৰ মাজতো স্বভাৱসিদ্ধ গায়ক, অভিনেতা আৰু শিল্পীৰ সৃষ্টি কৰিলে। কৃষক, শিল্পী, বণিক প্ৰভৃতি শ্ৰমজীৱী আৰু বুদ্ধিজীৱী সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰে দিনচৰ্চাত এই-দৰেই শংকৰদেৱৰ সমাজ-দৰ্শনৰ প্ৰভাৱ পৰিল।

(২) বাৰ্ষিক উৎসৱঃ— শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মোৎসৱ, ফলগুৎসৱ আদি ধৰ্মীয় উৎসৱৰ বাহিৰেও বিহুৰ দৰে বাৰ্ষিক পৰ্ব আৰু লোকোৎসৱৰ লগতো মহাপুৰুষীয়া সাহিত্য, সংগীত আদিৰ সম্পৰ্ক ঘটিল। বিহুৱে-সংক্ৰান্তিয়ে নামঘৰত শৰাই দি বাইজ একটু হোৱাৰ ব্যৱস্থা হ'ল। যোনীগীত হুচৰিৰ মাজতো শংকৰ-মাধৱ আৰু তেওঁলোকৰ ৰচনাৰ একো একো অংশই মাজিত সমাজত স্বীকৃতি লাভৰ প্ৰয়োজনত ঠাই পালে। কাত বিহুত তুলসীৰোৱা প্ৰথা কেতিয়াৰ পৰা কেনেকৈ হ'ল জনা ন'গলেও তুলসীগুৰিত নামলোৱাৰ প্ৰচলিত ব্যৱস্থা শংকৰদেৱৰ পূৰ্বকালীন যেন ধাৰণা নহয়। মাঘৰ বিহুত মেজিৰ লগতো মহাপুৰুষীয়া কীৰ্তন-ব্যৱস্থা জড়িত হৈ পৰিল।

উত্তৰ ভাৰতৰ হোলী বা ফাগুৱা লোকোৎসৱ আছিল। সি বহু পৰিমাণে বহাগ বিহুৰ হুচৰিৰ দৰে যোন বিষয়ৰ লগত জড়িত। শংকৰদেৱৰ ব্যৱস্থাত সি জগন্নাথৰ ৰথযাত্ৰাৰ আৰ্হিত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। বৰ্তমান বহুল ভাবে প্ৰচলিত ৰাসোৎসৱ শংকৰদেৱৰ সমাজ-ব্যৱস্থাত এনেদৰে নাছিল। ৰাস বা কেলি-গোপাল নাটৰ ভাওনা যি কোনো সময়তে হ'ব পাৰে। ১৮ শতিকাত আহোম ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত গোড়ীয় বৈষ্ণৱমতৰ প্ৰভাৱ অসমৰ বৈষ্ণৱসকলৰ ওপৰত পৰিছিল। ব্ৰাহ্মণ-অব্ৰাহ্মণৰ সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত মহাপুৰুষীয়া পৰম্পৰাৰ গুৰু-সকলৰো এভাগে নিজক চৈতন্যমতৰ অনুগামী বুলি চিনাকি দিবলৈ গৈ বঙলুৱা আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছিল। সেই সুযোগতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মোৎসৱ জন্মষ্টমীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। ভাগৱত পুৰাণত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ সময়ত ৰোহিণী নক্ষত্ৰৰ কথা কোৱা হৈছে। জন্মৰ ক্ষেত্ৰত নক্ষত্ৰেই গুৰুত্ব থকা কাৰণে নক্ষত্ৰৰ ভিত্তিতহে জাতকৰ নামকৰণ হয়, তিথিৰ ভিত্তিত নহয়; কিন্তু মৃত্যু বা তিবোডাৰ ক্ষেত্ৰত তিথিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। সেইবাবে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মস্থান মথুৰা আৰু তাৰ বাহিৰেও ৰাজস্থান

প্ৰভৃতি অন্যান্য ঠাইতো বোহিণী নক্ষত্ৰ মিলে। সম্ভৱতঃ জ্যোতিষৰ পালন কৰা হয়। ভাগৱতত অষ্টমী তিথিৰ উল্লেখ নাই। তাৰ বিপৰীতে ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুৰাণত বোহিণী নক্ষত্ৰৰ উল্লেখ নকৰি অষ্টমী তিথিৰহে উল্লেখ কৰিছে। খ্ৰীঃ ১৮ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগতে ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুৰাণৰ অনুবাদ নহ'লেও পদভাঙনি অসমীয়া ভাষাত কবোৱা হৈছিল আৰু আন প্ৰকাৰেও অসমৰ ধৰ্ম্মীয় সমাজত বংগীয় প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাইছিল। সম্ভৱতঃ তেতিয়াৰ পৰাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মদিন সম্বন্ধে অসমৰ বৈষ্ণৱসকলৰ মাজত মতভেদ সৃষ্টি হ'ল।

ভাৰতবৰ্ষত তিথি-নিৰ্ণয়ৰ দুটা পদ্ধতি প্ৰচলিত আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰাচীন আৰ্য মতে চলা সকলৰ মাজত সৌৰমাসৰ চান্দ্রতিথিত তিৰোভাৱ বা জন্ম দিৱস পালন কৰা প্ৰথা আছে। নৱ্য আৰ্য মতত চান্দ্রমাসকে কেৱল চান্দ্রমাস মতে কাম কৰে। এই নৱ্য আৰ্য মতৰ প্ৰচলন খ্ৰীঃ ১৭ শতিকাৰ বংগদেশী পাণ্ডিত্য বহুদানন্দন ডাট্টাচাৰ্যৰ সময়ৰ পৰাহে হয়। আহোম বজাৰ পৃষ্ঠ-পোষকতাত এই মত চলোৱা হৈছিল যদিও, ডাট্টাচাৰ্যই প্ৰাচীন মত খণ্ডন কৰিব নোৱৰা কাৰণে যিসকলে প্ৰাচীন মতে চলে তেওঁলোকক সেইমতে চলিবলৈকো অনুমতি দিয়া হ'ল। তেতিয়াৰ পৰা দুই শ্ৰেণীৰ তিথি পালনৰ ব্যৱস্থা চলি আহিছে। শংকৰদেৱৰ আৰ্হি মানি অহাসকলে প্ৰাচীন মতে সৌৰমাসৰ চান্দ্র-তিথি মানি থাকিল। শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথিও এই প্ৰথা মতেই পালন কৰা হয়। দামোদৰদেৱ আৰু হৰিদেৱৰ তিথিও এই প্ৰথামতেই হয়। তিৰোভাৱ তিথিৰ লগত সাদৃশ্য ৰাখি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মদিৱসকো পাছত তিথিভিত্তিক কৰি জন্মোষ্টমীলৈ বৃপান্তৰিত কৰা হ'ল।

ভাৰতবৰ্ষৰ অধিকাংশ ঠাইতে চান্দ্রমাস মতে চলা হয়। ফাগুৱা আৰু ৰাসোৎসৱ পালন কৰা অঞ্চলতো চান্দ্রমাস মতে চলা হয় কাৰণে সেইবোৰ অঞ্চলৰ লগত সংগতি ৰাখি মহাপুৰুষীয়া সকলেও চান্দ্রতিথি মতেই ফাগুৱা পাতি আহিছে। পাছলৈ চৈতন্যদেৱৰ লগত সম্পৰ্ক দেখুৱাবলৈ যোৱা গুৰুসকলে গুৰুত্ব সহকাৰে ৰাস পাতি লোকৰজনৰ ব্যৱস্থা কৰা দেখি ওচৰে কাষৰে থকা আন দুই-এখন সহযোগী ৰাসৰ নামত শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশু লীলাৰ সুকীয়া নাট ৰচনা কৰি অভিনয় দেখুৱাবলৈ ল'লে। এইদৰে শংকৰ-মাধৱ আৰু তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাৰ অন্যান্য গুৰুসকলৰ তিৰোভাৱ তিথি নাইবা অন্যান্য নৈৰ্মিতিক উৎসৱত ভাওনা-যাত্ৰা কৰা প্ৰথাই সামাজিক লোকবুচি উন্নত হোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰিলে। লগতে বহুজন নিৰক্ষৰ লোকক সাক্ষৰ হ'বলৈকো উৎসাহিত কৰিলে।

(৩) জীৱনচৰ্চা :— দাৰ্শনিক বুলি প্ৰতিষ্ঠিত অন্যান্য বহু সংখ্যক পণ্ডিত আৰু ধৰ্মগুৰুৰ দৰে শংকৰদেৱে এখন দৰ্শনৰ পুথি লিখি থৈ যোৱা নাই। ভাগ-

যত-প্ৰসাৰিত থকা দৰ্শনৰ সিদ্ধান্তই তেওঁৰ 'দাৰ্শনিক' সিদ্ধান্তৰ মূল ভেঁটি, কিন্তু তেওঁৰ এটা সুকীয়া ব্যৱহাৰ-প্ৰধান জীৱন-দৰ্শন আছিল। তাকে তেওঁ নিজৰ আদৰ্শত গঢ় দিয়া সমাজৰ কাৰণে জীৱন-চৰ্চাৰ বিধান ৰূপে থৈ গৈছে। সেই বিধান: স্থান, কাল আৰু ব্যক্তিভেদে কিছু পৰিবৰ্তনশীল হ'লেও তাত থকা ব্যাপ্তি আৰু স্থায়িত্বই গতিশীল জীৱনৰ কাৰণে বহুত উপাদান সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে। জন্মকালৰ পৰা মৃত্যু কাললৈকে জীৱনৰ বিবিধ পৰিস্থিতিত শংকৰদেৱৰ নৈতিক, দাৰ্শনিক, কলাত্মক আৰু সংগঠনাত্মক দিশৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক ঘটে। কেচুৱা ওমলোৱা গীত আৰু কাহিনীৰ পৰা মৃত্যুশুধত পতিত হোৱালৈকে জীৱনৰ সকলো শ্ৰবৰ বাবে তেওঁৰ ৰচনাৱলী আৰু কাৰ্যব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োগ হৈ আহিছে। কলাৰ সৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ শ্ৰবৰ কলাকাৰ তেওঁ নাছিল। জীৱনৰ কাৰণে কলাক ব্যৱস্থাবিক, দাৰ্শনিক আৰু আৱেগিক এই তিনিওটা দৃষ্টিৰে সামৰি ল'ব পৰা বৈশিষ্ট্য তেওঁৰ আছিল। সমাজ-সংগঠনৰ কাৰণে এইটোৱেই আছিল তেওঁৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট সাধন। গতিকে তেওঁৰ সমাজ-সংগঠনৰ ব্যৱস্থাবলীক বহল অৰ্থত জীৱনচৰ্চাৰ ব্যৱস্থাবলী বুলি ক'ব পাৰি। আনহাতে জীৱন-চৰ্চাৰ ব্যৱস্থাবলী সমূহকে এটা শব্দত 'সংস্কৃতি' বুলি কোৱা হয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সামাজিক বিকাশৰ ইতিহাসত মাত্ৰ শংকৰদেৱ এনে এজন ব্যক্তি, যাক এক নিৰ্দিষ্ট মান-দণ্ড দৰে লৈ তেওঁৰ সমকালীন, পূৰ্বকালীন আৰু পশ্চাৎকালীন ধৰ্ম, সংস্কৃতি কলা তথা সমাজৰ মূল্যায়নৰ চেষ্টা কৰা হয়। এই দৃষ্টিত শংকৰদেৱ এজন যুগনিৰ্মাতা। ঐনেন্দুজিত 'মহাপুৰুষ' বিশেষণটোৱেই তেওঁৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিত্বৰ পৰিচায়ক শব্দ নহয়। তথাপি যিসকলে শংকৰদেৱৰ কাৰ্যাবলীৰ প্ৰকৃত মূল্য বুজিবৰ চেষ্টা নকৰে, সেই সকলৰ কাৰণে 'মহাপুৰুষ' শব্দতকৈ বেছি উপযুক্ত বিশেষণ এটাৰো সাৰ্থকতা নাই; কিন্তু যিসকলে তেওঁৰ কাৰ্যাবলীৰ মূল্য বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে বা হ'ব পাৰে, তেওঁৰ কাৰণে কোনো বিশেষণৰে প্ৰয়োজন নাই। তেওঁৰ বাবে 'শংকৰদেৱ' শব্দটোৱেই সৰ্বোৎকৃষ্ট বিশেষণ হ'ব পাৰে।

সাংস্কৃতিক যুগ-নিৰ্মাতা ৰূপে সমাজৰ ওপৰত শংকৰদেৱৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে বিচাৰ কৰিলে দেখা যায় যে—সমাজৰ ক্ৰমবিকাশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হোৱা উচ্চাংগ চিন্তা আৰু কলাক তেওঁ এনে এটা জনপ্ৰিয় ৰূপ দি সমাজৰ শ্ৰব উন্নত কৰিব পাৰিছিল, য'ত লোকবুচি আৰু উচ্চাংগ জীৱনাদৰ্শৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যটো আঁতৰ কৰি দিয়া হৈ গৈছিল। তেওঁৰ নামেৰে পৰিচিত হোৱা যুগটোৰ এইটোৱেই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যৰ দৃষ্টিৰে শংকৰদেৱৰ প্ৰত্যেক শ্ৰেণীৰ কাৰ্যাবলীৰ পুংখানুপুংখ বিজ্ঞানবিধিগত আভি পৰিস্ফুট হোৱা নাই।

পৰিচিহ্নিত

শংকৰদেৱৰ পূৰ্বকালীন, তৎকালীন আৰু পশ্চাৎকালীন ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সমাজ-সংস্কৃতিত নাথপন্থী যোগী আৰু ভাৰতৰ অন্যান্য অঞ্চলত থকা ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়-সমূহৰ কেনেকুৱা প্ৰভাৱ আছিল, সেই বিষয়ে বহুল আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰ পৰি আছে। এই প্ৰসংগত তাৰ দুটামান উদাহৰণ দাঙি ধৰা হৈছে। +

(১) মহাপুৰুষীয়া ভক্ততীয়া সমাজত বিশিষ্ট স্থান পাই অহা অনেক লোকৰ মুখত গীতা-ভাগৱত, ঋগ্বেদ আদি গ্ৰন্থত নথকা অনেক কথাৰ প্ৰচলন আছে। সেইবোৰৰ অধিকাংশ চমৎকাৰপূৰ্ণ অম্বু জটিল। দুই-এটা কথা যোগমাৰ্গী সকলৰ বিচাৰৰ দ্বাৰাও প্ৰভাৱিত। যেনে—ভক্তত সকলৰ অনেকেই কয়—‘এই নামেই নাম নহয় আৰু নাম আছে।’ এই গোপন বা বহুসময়ৰ নামটোৰ স্বৰূপটো এই ভক্ত-সকলে বুজাই দিব পাৰিবনে নোৱাৰে সেইটো সুকীয়া কথা; কিন্তু সেই নাম যে ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য শব্দ নহয়, সেইকথা সহজে বুজিব পাৰি। দাৰ্শনিক স্তৰত সত্যৰ উপলব্ধিকেই এই নামৰ স্বৰূপ বুলি ধৰিব পাৰিব যদিও ভক্তসকলৰ অধিকাংশই ন্যায়যোগীসকলৰ প্ৰাণায়ামৰ ফল স্বৰূপে উপলব্ধি হোৱা ‘অনন্তত নাদাৰ কথা’হে বুজাব খোজে।

শংকৰদেৱ বা তেওঁৰ পৰম্পৰাৰ অন্য গুৰুৰ ৰচনাৱলীত থকা দুই এটা বাক্য প্ৰাক্‌শংকাৰী যুগৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বাহিৰৰ উত্তৰ আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ নাথ সাহিত্যত পোৱা যায়। গোৰখনাথৰ ৰচনা বুলি প্ৰচলিত তলৰ উক্তিটো এই দৃষ্টিত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ‘জিনি মনহাসে দেৱ দাণ। সে মন মাৰিলে গহি গুৰু গ্যান-বাণ ॥ (সম্বাদী ২২৯) অৰ্থাৎ “যি মনে দেৱ, দানৱ সকলোকে গ্ৰাস কৰি আছে, সেই মনক গুৰুৰ পৰা পোৱা জ্ঞানৰ বাণেৰে বধ কৰা।” ইয়াৰ লগত মধৱদেৱৰ নামঘোষাৰ পদ—“হৰিগুৰু পদ সেৱা থাঙা ডাটি ধৰা। মনবৈৰী কাটিমুখে ভৱনদী তৰা ॥ ৪২৫” অংশৰ সাদৃশ্য মন কৰিব লগীয়া। গোৰখনাথৰ পদ ৪৩৩ ৰ

+ অক্ষয় সাহিত্যসভাপত্ৰিকা (২য় সংখ্যা, ৩য় সংখ্যা ১৯৭৮ চন আৰু ৪র্থ সংখ্যা ১৯৭৮/৭৯ চন)ত প্ৰকাশিত ‘যোগমাৰ্গ, আৰু অসমীয়া সাহিত্য’ শীৰ্ষক প্ৰবন্ধত এই বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰা হৈছে। সেইবাবে জিজ্ঞাস্য পাঠকে এই পৰি-
 চিহ্নিত পৰিপূৰক ৰূপে সেই প্ৰবন্ধ খুঁটি কালে এই সম্পৰ্কীয় অধ্যয়নত সহায় পাব।

লগতো নামঘোষাৰ এনে সাদৃশ্য দেখা যায়। গোৰখবাণীৰ পদ — অহোনিচি সন্মা-
খ্যান। নিৰন্তৰ বমেবা বাম ॥ কঠৈ গোৰখনাথ গ্যান। পাইয়া পৰম নিধান ॥
(গোৰখবাণীত ‘খ’ৰ ঠাইত ‘ব’ প্ৰয়োগ হয়) ইয়াৰ নিৰন্তৰে বমেবা বাম’ অংশ
নামঘোষাৰ “বামতে বমোহা অবিবাম বাম বাম” অংশৰ অনুরূপ।

কেৱল মহাপুৰুষীয়া সাহিত্যৰ লগতে নহয়, আজানফকীৰৰ জিকিৰতো
গোৰখবাণীৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। পৰম ব্ৰহ্মৰ শক্তিৰেহে সকলো প্ৰাকৃতিক শক্তি
বা দেৱতাৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ পাইছে। এই কথাকে বুজাবৰ কাৰণে কেনোপনিষদত
বায়ু আৰু অগ্নিৰ শক্তিহীনতাৰ পৰিচয় দিয়া কাহিনী সৃষ্টি কৰা হ’ল। গোৰখ-
বাণীৰ পদটোত এই তত্ত্বকে তলত দিয়া ধৰণে প্ৰকাশ কৰিছে। “পাৱক কহৈ
মৈ’ জাড়ণ মুৰা, কপড়া কহৈ মৈ’ নাগা। অনহদ মদংগ বাজৈ তহী পাগুল
নাচন লাগা ॥ ২×২৫ পদ। ইয়াত অগ্নি জাৰত মৰা আৰু কাপোৰ নাঙঠ
হোৱা বুলিছে। পাছৰ শাৰীত অনাহত মদংগৰ শব্দ শূনি পংগু আত্মা (ইন্দ্ৰিয়-
হীন অৰ্থত আত্মাক পংগু বুলিছে) নাচি উঠে বুলি কোৱা হৈছে। আজান ফকীৰৰ
জিকিৰত এই ভাৱ ব্যঞ্জিত হৈছে, এনেদৰে — “পানীমৰে পিন্ধাহত, অগ্নিমৰে
জাৰত। খোদা ৰছুল লুকাই আছে, মোমিনৰ আঁৰত” ॥

পিণ্ডত ব্ৰহ্মাণ্ডৰ স্থিতি বিষয়ক বিচাৰ নাথযোগীসকলৰ মাজত প্ৰচলিত
আছিল। তাৰ প্ৰভাৱ মহাপুৰুষীয়া বৈষ্ণৱভকতসকলৰ ওপৰতো দেখা যায় ;
কিন্তু এনে বিচাৰ পঞ্চৰাত্ৰত আৰু মহাভাৰত বা ভাগৱত আদি পুৰাণৰ পৰা মহা-
পুৰুষীয়া সাধনামাৰ্গত প্ৰৱেশ কৰা নাই। শংকৰদেৱৰ ৰচনাৱলীত এনে ভাৱৰ
সংকেতো পোৱা নাযায়। ইয়াৰ বিপৰীতে মাধৱদেৱৰ দধিমখন নাটৰ কল্যাণ
গীতত ‘ৰোম বিৰৰমহ কোটি কোটি অণু তাহেক ৰহু সমৰেণু’ বুলি পৰমেশ্বৰৰ
বিৰাট ৰূপ আৰু ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ক্ষুদ্ৰ ৰূপৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যৰ সূচনা কৰিছে। ব্ৰহ্মাণ্ডতে
জন্ম হৈ লয় পোৱা জীৱসমূহৰ দেহৰ কথা বাদেই। নাথপন্থী সকলৰ মতে
পিণ্ড অৰ্থাৎ মাংসপিণ্ডস্বৰূপ এই দেহতে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলো আছে। এই
ভাৱকে বুজাবলৈ যোৱা ভকতসকলে শব্দৰ প্ৰকৃত অৰ্থ বিকৃত কৰি ‘ব্ৰহ্মবিৰাট’
আৰু ‘ক্ষুদ্ৰবিৰাট’ শব্দৰো প্ৰচলন কৰিলে। বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড অৰ্থত বা বিৰাটপুৰুষ
ভগৱানৰ ব্যাপ্তি অৰ্থত ‘ব্ৰহ্মবিৰাট’ শব্দৰ প্ৰয়োগ গ্ৰাহ্য হ’লেও ‘ক্ষুদ্ৰবিৰাট’ শব্দটো
এক প্ৰকাৰৰ ভ্ৰান্তিকৰ শব্দ। ক্ষুদ্ৰপিণ্ড বা দেহকে বিৰাটৰ প্ৰতীক অৰ্থত এই
শব্দৰ প্ৰচলন কৰা হ’ল।

পৌৰাণিক ধৰ্মৰ দেৱ-দেৱীসকলো যে — বহু পৰিমাণে প্ৰতীকধৰ্মী তত
লক্ষ্য নাই ; কিন্তু নাথপন্থীসকলৰ দেৱ-দেৱী আৰু সাধনমাৰ্গ সৰ্বস্বীয় কথাবোৰ

পৌৰাণিক ধৰ্মতকৈয়ো অধিক প্ৰতীক ধৰ্মী। সেই বাবে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে এই ধৰ্মৰ বহুত উপদেশ জটিল হৈ পৰিছিল+। আনহাতে যোগ, সাংখ্য, বেদান্ত প্ৰভৃতি প্ৰাচীন ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ দৰ্শন, পুৰাণ, বায়নাগ আৰু মহাভাৰতৰ কিছুকৈ আধাৰতেই নাথপছৰ দৰ্শন আৰু তদনুৰূপ ব্যৱস্থাপ্ৰধান সাহিত্য গঢ় লৈ উঠিছিল। সেইবাবে পৌৰাণিক দেৱতা ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, শিৱ, পাৰ্বতী, বাম, হৰি, নাৰায়ণ, নিৰঞ্জন প্ৰভৃতি নামবোৰ প্ৰতীক ৰূপত এই সম্প্ৰদায়ৰ সাহিত্যত পোৱা যায়; কিন্তু ‘কৃষ্ণ’ নামটো দৃষ্টি গোচৰ নহয়। সগুণ জীৱাত্মাৰ সাধকসকলে কৃষ্ণৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিলেও নাথপছৰ আদৰ্শেৰে প্ৰভাৱিত নিগুণসাধকসকলে ভাৰত-বৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্মত ‘কৃষ্ণ’ নামে গুৰুত্ব জ্ঞাত কৰা দেখা নাযায়। নিগুণপন্থীসকলে ব্যৱহাৰ কৰা ‘ৰাম’ শব্দটোও দশৰথসূত ৰামসূচক নহয়। শংকৰদেৱে সগুণ উপাসনাৰে আৰম্ভ কৰা নিজৰ মতত কৃষ্ণক ‘দৈৱকী-নন্দন’ বিশেষণেৰে স্পৰ্শভাবে মানুহ কৰি লৈছে। মানুহৰ পাছতহে ক্ৰমে হৰি, কৃষ্ণ প্ৰভৃতি শব্দৰ যোগেদি সগুণক নিগুণৰ ফালে আগবঢ়াই নিছে আৰু পিণ্ডত ব্ৰহ্মাণ্ডৰ আৰোপ কৰাৰ দৰে নৰত স্থিত সত্তা নাৰায়ণৰ ওপৰতো সৰ্বঅৱতাৰৰ (সকলো মূৰ্ত ৰূপৰ) কাৰণ ৰূপে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে।

নাথপন্থীসকলৰ ‘ৰাম’ পৰমার্থ আত্মাৰাম। উত্তৰ ভাৰতৰ সন্ত কবীৰ প্ৰভৃতি সাধকসকলে এই ৰামৰ উল্লেখ নিজৰ বাণীত বহুত বাৰ কৰিছে। তথাপি গোৰখনাথৰ বাণীত ‘ৰাজা ৰাম’ শব্দই, ভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিব পাৰে; কিন্তু ‘ৰাজা’ শব্দটো এই ক্ষেত্ৰত আত্মাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অৱস্থাসূচক শব্দহে, অযোধ্যাৰ ৰজাসূচক নহয়। তলৰ পদফাঁকিত ইয়াৰ উদাহৰণ স্পৰ্শত ভাবে পোৱা যায়।

এহী ৰাজা ৰাম আছৈ সৰ্বে অংগে বাসা।

য়েহী পাঁচৌ তত বাব, সহজি প্ৰকাশ।

য়েহী পাঁচৌ তত বাব, সমৰ্থি সমানা।

বদন্ত গোৰখ ইম হৰিপদ জ্ঞানা ॥ ৬।১২ পদ

+ সাহিত্যৰ প্ৰতীকে ধৰ্মৰ সাধনাত গোপনীয় ‘চৰ্চন’ৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু জৰুৰী ফলত ধৰ্মই অশাস্ত্ৰীয় ৰূপ লোৱাৰ সুযোগ বাঢ়িল। সেইবাবে অনেক ভক্তকে শাস্ত্ৰীয় অৰ্থক পাণ্ডতালি বুলি নিন্দা কৰে আৰু অশাস্ত্ৰীয় মনে সত্তা অৰ্থক গুঢ়াৰ্থ বুলি চমৎকাৰ দেখুৱাবলৈ বিচাৰে; কিন্তু নামধোন্ধাত কৈছে— ‘শাস্ত্ৰঅৰ্থ এবি যি কথা কহয়, কেৱলে ধাৰণ নয়।’

ভাৱানুবাদ :- এয়ে পৰম অনুভূতিগম্যতত্ত্ব ৰাজ্যবাম। এই পৰমতত্ত্ব সৰ্বাংগতে আছে। পণ্ডতত্ত্বকো এই পৰমতত্ত্বইহে স্বভাৱতে প্ৰকাশ কৰে। তত্ত্ববোধ হ'লে এই পৰম তত্ত্বতেই পণ্ডতত্ত্ব মিলি যায়। গোৰখনাথে কৈছে যে —এই দৰেই হৰিকণ্ঠদৰ (পৰমতত্ত্বব্ৰূপ ব্ৰহ্মৰ) বোধ হ'ব পাৰে।

তান্ত্ৰিকসাধনমাৰ্গত থকা পশুৰালি প্ৰভৃতি হিংসা-ব্যৱস্থাৰ বিবুদ্ধেও নাথ-ধৰ্মই মাত লগাইছিল। উদাহৰণ স্বৰূপে তলত এটা 'সৱদী' উদ্ধৃত কৰা হ'ল।

জীৱ সীৰ সংগে বাসা। বধি ন বাইবা বৃদ্ধ মাসা ॥

হংস ঘাত নকৰিবা গোতং। কথন্ত গোৰষ নিহাৰি পোতং ॥২২৭।

ভাৱানুবাদ :- জীৱ আৰু ব্ৰহ্ম (শৰীৰ আৰু আত্মা) একেলগে থাকে। সেই বাবে প্ৰাণী-হত্যা কৰি ব্ৰত-মাংস নাখাবা। সকলো প্ৰাণীকে নিজৰ গোহৰ বুলি ভাবিবা। গোৰখে কৈছে — নিজৰ সন্তানৰ মুখলৈ চোৱাৰ দৰেই অন্য প্ৰাণীৰ মুখলৈকো চাবা।

ভাং, ধতুৰা আদি মাদক দ্ৰব্য ত্যাগৰ কথাও গোৰখনাথে কৈছে —

যোতৰা ন পীৰোৰে অৱধু ভাংগি ন যাৱে বে ভাঙ্গি।

গোৰষ কহৈ সুগোৰে অৱধু য়া কায়্য হোৱগী পৰাঙ্গি ॥সৱদী ২৪১।

ভাৱানুবাদ :- “হে অৱধূত ভাই। ভাং-ধতুৰা নাখাবা। সেইবোৰ বন্ধুৰে নিজৰ দেহটোকে লোকৰ অধীন কৰিব (নিজৰ ওপৰত নিজৰ শাসন নোহোৱা হ'ব) বুলি মই গোৰখনাথে কৈছোঁ।” এইদৰে শংকৰদেৱৰ সামাজিক পটভূমিত সৰ্বভাৰতীয় নাথসম্প্ৰদায়ৰ প্ৰভাৱ থকাৰ কিছুমান প্ৰমাণ পোৱা যায়।

নাথপন্থী সাহিত্যৰ বাহিৰেও অন্যান্য ভাৰতীয় আদৰ্শৰ প্ৰভাৱ প্ৰাক্শংকৰী আৰু শংকৰী যুগৰ সাহিত্যত থাকিব পাৰে। এই শ্ৰেণীৰ সাহিত্যিক আদৰ্শৰ ভিতৰত গুজৰাত প্ৰমুখ্যে পশ্চিম ভাৰতৰ জৈন আদৰ্শ আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ বীৰ-কাব্যৰ আদৰ্শ প্ৰধান। চালুক্য ৰাজ্যৰ লগত অসমৰ সম্বন্ধ ঘটা সম্পৰ্কে আগতে আলোচনা কৰা হৈছে+। চালুক্য ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাত আৰু ৰাজস্থানত অপভ্ৰংশ ভাষাত ৰচিত জৈন সাহিত্যৰ লগত প্ৰাক্শংকৰী যুগৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ পোন-পটীয়া সম্বন্ধ কিমান, সেই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই প্ৰসংগত আমাৰ মূল বিষয় নহয়। গতিকে পৰোক্ষভাৱে থকা প্ৰভাৱৰ সামান্য পৰিচয়হে এই প্ৰসংগত আলোচ্য বিষয় হৈ পৰিছে।

হৰিবৰ বিপ্ৰৰ তাম্ৰধ্বজ-মুদ্ৰৰ কথাবলু আৰু অসমত ব্যাপক ভাৱে প্ৰচ-
লিত দাতাকৰ্ণৰ কাহিনীত জৈনসকলৰ ত্যাগ তথা কষ্টসহিষ্ণুতাৰ আদৰ্শ থাকিব
পাৰে। হৰিবৰ বিপ্ৰৰ কাব্যৰ আধাৰগ্ৰন্থ জৈমিনীয় মহাভাৰতৰ অশ্বমেধপৰ্ব। *
জৈমিনীৰ নামত প্ৰচলিত এই মহাভাৰতৰ কাহিনীসমূহ কোন ধৰণৰ সামাজিক
পটভূমিত গঢ় লৈছিল, সেইটো পৃথক এটা আলোচনাৰ বিষয় হ'লেও, বাৰম্বাৰ,
মহাভাৰত প্ৰভৃতি প্ৰাচীন কাব্যসমূহৰ আলমতে বোঁক, জৈন আদি অন্য ধৰ্ম্ম
পৰম্পৰাৰ নতুন সাহিত্য গঢ় লৈ উঠাৰ দৰেই মহাভাৰত, বাৰম্বাৰ প্ৰভৃতি গ্ৰন্থ-
বোৰতো নতুন ধৰণৰ কথাবলুৱে ঠাই পাইছিল। জৈমিনীৰ অশ্বমেধ পৰ্বৰ তাম্ৰ-
ধ্বজ-মুদ্ৰৰ বিষয় এনেধৰণৰ — তাম্ৰধ্বজৰ পিতা ময়ূধ্বজে ব্ৰাহ্মণপুত্ৰৰ প্ৰাণ কক্ষৰ
কাৰণে নিজৰ শৰীৰৰ এফাল অকাতৰে দান দিবলৈ ওলাইছিল। তেওঁৰ পত্নী
কুমুদতী আৰু পুত্ৰ তাম্ৰধ্বজে কৰতেৰে বজাৰ মূৰটো সমানে দুফাল কৰিছিল
ধৰিছিল। এই কথাৰ পৰা এনে ধাৰণা হয় যে — জৈন ধৰ্ম্মৰ ত্যাগ আৰু কষ্ট-
সহিষ্ণুতাৰ এই উগ্ৰ আদৰ্শটো ব্ৰাহ্মণৰ হিতৰ কাৰণে বুলি দেখুৱাবলৈ গৈ বৌদ্ধিক
আৰু পৌৰাণিক পৰম্পৰাটোৰ নিমিত্তে ইয়াৰ প্ৰয়োজন কাৰ্যক্ষেত্ৰত সম্ভৱ ন'হলেও
আদৰ্শৰ ক্ষেত্ৰত মানি লোৱা হৈছিল। দাতা কৰ্ণই নিজৰ পুত্ৰ ব্যকতুক মাৰি
নিজে বান্ধি-বাঢ়ি ব্ৰাহ্মণ অতিথিক খাবলৈ দিয়া কাহিনীটোও এনে এটা উগ্ৰ
আদৰ্শজনিত কল্পনাহে। মন কৰিব লগীয়া যে — ব্ৰাহ্মণে নৰমাংসভক্ষণ কৰা প্ৰথা
ঐতিহাসিক সত্য হ'ব নোৱাৰে। মূল মহাভাৰতত নথকা এই শ্ৰেণীৰ কাহিনীৰ
পৰা পৌৰাণিক কথাবলু আৰু বৈষ্ণৱ সাজ-পাৰৰ মাজতো জৈন আদৰ্শৰ প্ৰভাৱ
সমাজত কিবা প্ৰকাৰে লুকাই থকা যেন ধাৰণা হয়। ঋষভ, দত্তাত্ৰেয় প্ৰভৃতি
অনেক সাধক মহাপুৰুষ আৰু জৈন তীৰ্থংকৰ বিষ্ণুৰ অৱতাৰ ৰূপে স্বীকৃত হৈ অহা
কথায়ো এনে প্ৰভাৱৰ ধাৰণা পুষ্ট কৰে। যোগ-সাধনাৰ প্ৰাচীন পৰম্পৰায়ো বৌদ্ধ,
জৈন, বৈষ্ণৱ, শৈৱ আৰু শাক্তসম্প্ৰদায়ৰ মাজত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰি আহিছে।

ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ তৎকালীন বীৰকাৰ্য্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো এনে ধৰণৰ
কিছু সাদৃশ্য পৰিলক্ষিত হয়। তুৰ্ক-আক্ৰমণৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক পট-

* জৈমিনীয় অশ্বমেধ পৰ্বৰ ৰচনা-কাল কোনো কোনো পণ্ডিতৰ মতে খ্ৰীঃ ১২
শতিকা। সেয়ে হ'লে বৰুৱাহন-মুদ্ৰ আৰু লৱ-কুশ-মুদ্ৰৰ নিচিনা নতুন পুৰুষক
উৎসাহিত কৰা বীৰকাৰ্য্যৰ ৰচনাৰম্ভতে তুৰ্ক আক্ৰমণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা সামা-
জিক পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ থাকিব পাৰে। জৈন ধৰ্ম্মৰ প্ৰভাৱ-প্ৰধান পশ্চিম ভাৰত
সেই সময়ত তুৰ্ক আক্ৰমণৰো সম্মুখীন হৈছিল।

ভূমিত উত্তৰ আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ অপভ্ৰংশ ভাষাত বীৰকাব্য সৃষ্টি হৈছিল। অপ-
ভ্ৰংশ যুগৰে পৰা খ্ৰীঃ ১৮।১৯ শতিকালৈকে কম বেছি পৰিমাণে মহাকাব্য, খণ্ড-
কাব্য আৰু মুক্তক কাব্য এই তিনিও শ্ৰেণীৰ বীৰকাব্য সুকীয়া সুকীয়া ভাৰতীয়
ভাষাত ৰচনা কৰা দেখা যায়। যোগমাৰ্গী নাথ-সম্প্ৰদায়ৰ পাছত ভক্তিমাৰ্গী বৈষ্ণৱ
সম্প্ৰদায়ৰ সাহিত্যই সমাজত বেছি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিছিল যদিও, ৰাজ-
নৈতিক আৰু সামাজিক সংঘাতৰ সময়ত সমাজৰ পথপ্ৰদৰ্শক বা ভাগ্যানিৰ্ণয়ক
উৎসাহী ব্যক্তিৰ আদৰ্শ আওকাণ কৰিব পৰা বিধৰ বহু নাছিল। এই ক্ষেত্ৰত
অন্যান্য শ্ৰেণীৰ বীৰসকলতকৈ যুদ্ধ-বীৰবেই প্ৰয়োজন আৰু সংখ্যা বেছি হোৱাটো
জাভাৱিক। তথাপি দানবীৰ, দয়াবীৰ আৰু ধৰ্মবীৰৰ চৰিত্ৰয়ো সাহিত্যত উপযুক্ত
স্থান লাভ কৰিছিল। আনহাতে সকলো শ্ৰেণীৰ বীৰ পুৰুষৰ জীৱন-বৃত্তৰ লগত
শৃংগাৰ বসাক্ষক বৰ্ণনাৰ প্ৰাচুৰ্যও মন কৰিব লগীয়া কথা। প্ৰাক্ বৈষ্ণৱ যুগৰ
উত্তৰ আৰু পশ্চিম ভাৰতীয় বীৰকাব্য সমূহৰ ভিতৰত খ্ৰীঃ ১২ শতিকাৰ জগনিক
কৰিৰ গীতিকাৰ্য্য ‘আল’হাখণ্ড’ অত্যন্ত লোকাপ্ৰিয়। ১৬ শতিকাৰ কেশৱদাস,
বিকানীৰ ৰাজপুত্ৰ পৃথীৰাজ, ১৭ শতিকাৰ কৰি ভূষণ প্ৰভৃতি আৰু অনেকজন
বীৰকাব্যৰ ৰচক পৰবৰ্তী কবিসকলৰ ভিতৰত বিখ্যাত। এওঁলোক কেৱল
ৰাজ্যপ্ৰিত চাৰণ বা ভাট নাছিল। ১৬ শতিকাৰ পৃথীৰাজ দুৰসাজী প্ৰভৃতি
জনদৈয়েক কৰি স্বয়ং যোদ্ধাও আছিল। গতিকে এই শ্ৰেণীৰ কাব্যৰ যথেষ্ট
ঐতিহাসিক মূল্যও আছে।

ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ প্ৰাক্শংকৰী যুগৰ কাব্যসমূহৰ অধিকাংশ উপাদানেই
বীৰসাক্ষক। বীৰত্বৰ পাছতহে শৃংগাৰ আৰু ভক্তিৰ স্থান দেখা যায়। অন্যান্য
বস এই কেইটা বসৰ তুলনাত বৰ দুৰ্বল। হৰিবৰ বিপ্ৰৰ তিনিওখন কাব্যতে
এই লক্ষণ স্পষ্ট। ‘তান্নধ্বজৰ যুদ্ধবীৰৰ চিত্ৰৰ লগতে ময়ূৰধ্বজৰ দানবীৰৰ চিত্ৰও
অঙ্কিত হৈছে। হেমসৰস্বতীৰ ‘প্ৰহ্লাদচৰিত’ত প্ৰহ্লাদৰ ভক্তবীৰ ৰূপটো প্ৰকাশ
পাইছে। বুদ্ধকল্মষৰ ‘সাত্যাকপ্ৰৱেশ’ আৰু কৰিবৰ্ত্তসৰস্বতীৰ জয়দ্রথবধ’ আনকি
মাধৱকল্মষৰ ৰামায়ণতো বীৰত্বৰ উপাদানেইহে বেছিকৈ ঠাই পাইছে। মাধৱ-
কল্মষৰ নামত প্ৰচলিত ‘দেৱজিত’ কাব্যও এই শ্ৰেণীৰ। হেমসৰস্বতীৰ ‘হৰগোবী-
সংবাদ’ত বীৰত্ব আৰু যোগ উভয়ৰে গুৰুত্ব দেখা যায়। শংকৰী আদৰ্শত বীৰ-
বৃত্ততকৈ ভক্তিৰসৰ গুৰুত্ব বাঢ়িল যদিও, ৰামসৰস্বতীৰ ৰচনাত বীৰসৰ উপাদানেহে
প্ৰাধান্য লাভ কৰা দেখা যায়। এইবিলাক কথা থিচাৰ কৰি চালে দেখা যায়
যে—অপভ্ৰংশ যুগৰ পৰা বৈষ্ণৱযুগৰ শেষলৈকে পশ্চিম আৰু উত্তৰ ভাৰতত

সাহিত্যৰ লগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সাহিত্যৰ বিষয়বস্তুৰ ভালেখিনি সাদৃশ্য আছে ; কিন্তু বীৰকাৰ্য্যৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ পটভূমি তথা বিষয়বস্তু দুয়ো-টাই বহুপৰিমাণে ইতিহাসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । আনহাতে অসমৰ বীৰসাম্ৰাজ্যক কাহাই পৌৰাণিক কথাবস্তুৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিছে । অসমৰ বীৰকাৰ্য্যৰ চিত্ৰ সূৰ্যৰ পোনপটীয়া পোহৰত জিলিকি উঠা নাই । সূৰ্যৰ পৰা গ্ৰহণ কৰি চম্ৰই পুনৰ বিতৰণ কৰা পোহৰতহে (জোনাকতহে) প্ৰকাশ পাইছে ।

অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীসমূহত যিটো যুগক উত্তৰ বৈষ্ণৱ যুগ বা উত্তৰ শংকৰীযুগ বোলা হৈছে, সেই যুগৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ লক্ষণসমূহত উত্তৰ আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ সাহিত্যৰ লগত পূৰ্বৱৎ সাদৃশ্য ৰক্ষা পৰা নাই । সেই সময়ৰ পৰা অসমৰ সাহিত্যত বংগীয় সমাজ আৰু সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ বাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিলে । ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতো উত্তৰ আৰু পশ্চিমৰ প্ৰভাৱ কাম আহিল আৰু তাৰ পৰিবৰ্তে বংগীয় প্ৰভাৱ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে ; কিন্তু শংকৰদেৱৰ ৰজাৱলী ভাষাই তুৰ্ক আৰু মোগলৰ যুগৰে পৰা আজিপৰ্যন্ত উত্তৰ আৰু পশ্চিমভাৰতৰ লগত সামাজিক সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে । আনকি এই ভাষাৰ যোগেদি দাক্ষিণভাৰতৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ লগতো সম্পৰ্ক স্থাপনৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰি । উত্তৰ আৰু পশ্চিমভাৰতৰ লোক ভাষাই এটা বহল দৃষ্টিত হিন্দী ভাষা ৰূপে বিকশিত ৰূপ লৈ অহাৰ লগে লগে মধ্যযুগৰ দাক্ষিণ ভাৰতৰো সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল । সেই প্ৰভাৱ তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে আছেও । আনহাতে মোগল যুগৰে পৰা ৰাজনৈতিক আৰু ইংৰাজ শাসনৰ যুগত ব্যাসায়িক ক্ষেত্ৰত উত্তৰ আৰু পশ্চিমভাৰতৰ লগত যোগা-যোগৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হিন্দী ভাষাজ্ঞানৰ লগতো ৰজাৱলীৰ ভাষাৰ ভাষাতাত্ত্বিক সম্বন্ধটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । এই দিশত আজিলৈকে উপযুক্ত বিচাৰ-বিশ্লেষণ হোৱা নাই ।* সামাজিক দিশত শংকৰদেৱৰ দূৰদৰ্শিতাৰ এটা ভাল উদাহৰণ ৰূপে এই ৰজা-ৱলী ভাষাৰ কথা ক'ব পাৰি । সাহিত্যক শিক্ষিত শ্ৰেণীৰ বিলাসৰ সামগ্ৰীৰূপে গ্ৰহণ কৰি অহা আলোচকসকলে ৰজাৱলী ভাষাক আজিও এই দৃষ্টিৰে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই । তেওঁলোকে সাহিত্যক বংগীয় সাহিত্যৰ মাজেদি বা পোনে পোনে ইউৰোপৰ পৰা অহা বস্তু হিচাবে গ্ৰহণ কৰে । সেইবাবে সাহিত্যত ৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টিভংগিৰ প্ৰয়োজন উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে । এনেকুৱা মানসিক পটভূমিত সাহিত্য সৃষ্টি কৰোঁতাসকলে সামাজিক শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ কাৰণে বাস্তৱ সমস্যাৰ লগত সংগতি

* এই সম্পৰ্কত দ্ৰঃ 'ৰজাৱলী ভাষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পটভূমি'—অসম সাহিত্য সভাপত্ৰিকা, ৪২ শ বছৰ প্ৰথম সংখ্যা ।

ৰাখি নিৰপেক্ষ দৃষ্টিৰে চোৱাৰ অভ্যাস কৰা নাই। তেওঁলোকে নিজৰ অন্ন-বস্ত্ৰৰ লগত জড়িত শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ সমাজ-সংস্কৃতি তথা সাহিত্যৰ লগতো ৰাষ্ট্ৰৰ ইতি-হাসৰ সূক্ষ্ম সম্পৰ্ক দেখা নাপায়। ৰাজনীতিৰ জালত আবদ্ধ হৈ পৰা দলীয় আৰু সাম্প্ৰদায়িক সংকীৰ্ণতাই ইতিহাস আৰু অৰ্থনীতিৰ স্বাভাৱিক গতিটোকো অস্বীকাৰ কৰাৰ অপচেষ্টা কৰে। আমি এনে অপচেষ্টাৰ পৰা বিৰত হ'ব লাগিব। শংকৰদেৱ সম্বন্ধীয় নিৰপেক্ষ অধ্যয়নে এই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ চকু মুকলি কৰিব পাৰে।

সহায়ক গ্ৰন্থ

এই ধৰণৰ আলোচনামূলক গ্ৰন্থৰ লগত সহায়ক গ্ৰন্থ-সূচী দিয়াৰ প্ৰথা আছে। সেই দৃষ্টিত তেনে এখন সূচী ইয়াতো দিয়াৰ ইচ্ছা আছিল; কিন্তু তেনে এখন দীঘল সূচী দি পুথিৰ পৃষ্ঠা নবঢ়াই কেইখনমান বিশেষ পুথিৰ নাম উল্লেখ কৰা হ'ল। আন আন বহুত সহায়ক পুথিৰ নাম আৰু লেখকৰ নাম আলোচনা প্ৰসংগতে দিয়া হৈছে।

শংকৰদেৱৰ জীৱনবৃত্ত সম্বন্ধীয় প্ৰকাশিত পুথিসমূহৰ নাম উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। অপ্ৰকাশিত পুথিসমূহৰ চমু পৰিচয় আৰু বিষয় সম্বন্ধে ডঃ মহেশ্বৰ নেওগৰ 'গুৰুচৰিতৰ ইতি কথাত' ভালেখিনি তথ্য পোৱা যায়। আমিও সেই পুথিৰ সহায় লৈছোঁ। উপনিষদ, পুৰাণ, মহাভাৰত, ৰামায়ণ প্ৰভৃতি প্ৰাচীন গ্ৰন্থসমূহৰ কিছুমানত পাঠান্তৰ থাকে। সেই কাৰণে সেইবিলাকৰ সংস্কৰণৰ নাম উল্লেখ কৰা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত শ্লোকৰ সংখ্যা পৃথক হোৱা বাবে এনে উল্লেখৰ প্ৰয়োজন হয়। কালিকাপুৰাণৰ পাঠৰ ক্ষেত্ৰত এনে বিপৰ্যয় এই পুথিত ঘটিব পাৰে। 'মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ' লিখাৰ সময়ত বম্বেৰ ৰেংকটেশ্বৰ মূদ্ৰণালয়ৰ কালিকা-পুৰাণৰ আৰু এইবাৰ শ্ৰীবিম্বনাৰায়ণ শাস্ত্ৰী সম্পাদিত কালিকাপুৰাণৰ সহায় লোৱা হ'ল বাবে শ্লোকসংখ্যাৰ এনে বিপৰ্যয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ভূষণ দ্বিজৰ চৰিত্ৰ গ্ৰন্থৰ ক্ষেত্ৰত দুটা পাঠৰ সহায় লোৱা হৈছে যদিও পাঠকৰ সুবিধাৰ বাবে পদ-সংখ্যা যথাসম্ভৱ 'দুৰ্গাধৰ বৰকটকী' দ্বাৰা প্ৰকাশিত পাঠৰ পৰা দিয়া হৈছে। খ্ৰীঃ ১৯২৫ চনতে প্ৰথমে প্ৰকাশ হোৱা এই পুথিৰ পুনৰ প্ৰকাশ শ্ৰীমান শিৱপ্ৰসাদ বৰকটকীয়ে কৰা বাবে এই পদসংখ্যাকে দিয়া হ'ল।

আমি ব্যৱহাৰ কৰা অধিক সংখ্যক প্ৰাচীন গ্ৰন্থই গোৱতপুৰৰ গীতাপ্ৰেছৰ দ্বাৰা সম্পাদিত। বুৰঞ্জীবিষয়ক গ্ৰন্থৰ ভিতৰত জয়চন্দ্ৰ বিদ্যালংকাৰৰ 'ভাৰতীয় ইতি-হাসকা উন্মীলন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অসম বুৰঞ্জী সম্বন্ধীয় তথ্যসমূহ সাধাৰণতে শ্ৰীমতী লক্ষ্মীদেৱীৰ 'অসম দেশৰ বুৰঞ্জী' (১ম সং), 'সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা-সম্পাদিত অসমৰ বুৰঞ্জী (হৰকান্ত বৰুৱাৰ), তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী (শ্ৰীনাথ দুৱৰাৰ) আৰু 'সাতসৰী'ৰ পৰা লোৱা হৈছে। দৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত বেদান্ত সাংখ্য আৰু যোগদৰ্শনৰ মূল পুথিৰ উপৰিও বলদেৱ উপাধ্যায়ৰ 'ভাৰতীয় দৰ্শন' নামৰ গ্ৰন্থখনৰ সহায় কিছু পৰিমাণে লোৱা হৈছে। লোচনাটো সম্বন্ধীয় ভালেখিনি তথ্য ডঃ মহেন্দ্ৰ ভাৰু

স্বতৰ 'লোকনাট্যঃ পৰম্পৰা ঔৰ প্ৰবৃদ্ধিৰ্ণা'ৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অসমৰ সংগীত বিষয়ক দুটামান কথা ডঃ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ 'অসমীয়া সংগীতৰ ঐতিহ্য'ৰ পৰাও লোৱা হৈছে। এইবিলাকৰ উপৰিও নানা আলোচনা-প্ৰসংগত আৰু অনেক গ্ৰন্থৰ সহায় কিছু পৰিমাণে লোৱাটো স্বাভাৱিক। ইয়াত সেই সকলোৰে নাম উল্লেখ কৰা নহ'ল যদিও, গ্ৰন্থসমূহৰ লেখক সম্পাদক তথা প্ৰকাশক সকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰা হ'ল।

ঘটনাসলীৰ লগত জড়িত ঠাইবোৰৰ এখন মানচিত্ৰ লগত দিয়া হৈছে। 'সামাজিক পটভূমি সহিত অসমকে বৰগীত' নামৰ হিন্দী গ্ৰন্থৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা বাবে মানচিত্ৰখন নাগৰী লিপিত দিয়া হ'ল।

শব্দ-নিৰ্দেশিকা

প্রাসংগিক ভাৱে উল্লেখ কৰিব লগীয়া হোৱা ব্যক্তি আৰু গ্ৰন্থৰ নাম এই নিৰ্দেশিকাত দিয়া হৈছে। মূল বিষয় বস্তু ৰূপে আলোচনাৰ ভিতৰলৈ অহা ব্যক্তি আৰু গ্ৰন্থৰ নাম এই তালিকাৰ ভিতৰত থকা হোৱা নাই। পৌৰাণিক পাদকো এই নিৰ্দেশিকাত ঠাই দিয়া নাই। পৃষ্ঠ-সংখ্যাৰ মাজত — চিনটো একেৰাহে বুজাবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে :

অ-- অজামিলউপাখ্যান ৩৬১।

অনাদ্যচৰিত —৪০১।

অনিৰুদ্ধ - ১০,১০৩,১১২।

অম্বীৰ খুসৰু —৬৬।

অসমৰ জনজাতি —২৬,২৭।

অসম দেশৰ বুৰঞ্জী —২৯।

অগ্নিপুৰাণ —৩৩৩।

আ— আই কনকলতা চৰিত ২৭০।

আচাৰ্য-সংহতি - ৯২।

আজান ফকীৰ ৪১৬।

আদিযামল —৪০১।

আলুহাথঙ —৪২০।

ই— ইন্দ্ৰজিত কায়স্থ —৮২,৮৪।

উ— উজ্জ্বল নীলমাণি —২৪৯,২৫০।

উত্তৰী ভাৰতকী সন্ত পৰম্পৰা—৩৯৪।

উদিতৰামদেৱ - ১৮৩।

উমাপতি —৩৬০ —৩৬২।

ঋ— ঋষেদ —৫৭,২০৪ ১১৭।

ঔ— ঔৰংগজেব —১৮৭

- ক— কথা-গুৰুচৰিত — ৮০, ৮৬, ৯০— ৯২, ৯৫, ৯৬, ৯৯— ১০৪, ১০৮, ১১২—
 ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১২৩, ১২৯, ১৩০, ১৪০, ১৫৮, ১৬২, ২৭০, ৩৮৪, ৪০৮ ।
 কনুইয়ালাল মাণেকলাল মুংগী— ২৭০
 কলীৰ — ৯৭ ।
 কলিতা জাতিৰ ইতিবৃত্ত — ২৭ ।
 কৰি কৰ্ণপুৰ — ২৫০ ।
 কৰিবল্ল সৰস্বতী — ৪২০ ।
 কালিদাস — ১৯ ।
 কালিকা পুৰাণ — ২৩-২৫, ৩০, ৩১, ৩৩, ৪৫, ৫২— ৫৪, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৪০০ ।
 কীৰ্তিত পতাকা — ৬৫ ।
 কীৰ্তিতলতা — ৬৫ ।
 কুন্দুকুৰ বুদ্ধকৰি — ৩৫৭
 কুমাৰিল ভট্ট — ৬২ ।
 কূৰ্মপুৰাণ — ৩৩৩ ।
 কৃষ্ণমিশ্ৰ কবিৰাজ — ৪, ২৫০ ।
 কৃষ্ণৰাম ন্যায়বাগীশ — ১৯২ ।
 কৃষ্ণগীতি — ৩৫৯ ।
 কৃষ্ণকৰ্ণামৃত — ৩৮২ ।
 কৃষ্ণনাৰায়ণ প্ৰসাদ — ৩৬১ ।
 কেনোপনিষদ — ৪১৬ ।
 কেশদা মহন্ত — ৩২৮ ।
 কেশৱানন্দ গোস্বামী — ৮৪ ।
 কোটিলাৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ — ২১ ।
- গ— গদাধৰ সিংহ — ১৮৮ ।
 গৰুড়পুৰাণ — ৩২৩, ৩২৪, ৩৩৩, ৪০১ ।
 গাকীজী — ৭ ।
 গিলাচুদ্দিন ঔলিয়া — ৭৫ ।
 গীত গোৱিন্দ — ২৪৯, ২৫০, ৩৩৩, ৩৩৭, ৩৫৯ ।
 গীতা — ১২৯, ২১৪, ২৪০, ২৪৯, ২৭২, ২৭৩, ২৭৬— ২৭৮, ২৮৫, ২৮৬,
 ২৯২, ২৯৮, ৩২৪, ৪১৫ ।
 গুপ্তৰ্মণি — ৪০১ ।

গুব্বৰ্ণনা — ৯০, ১০৩, ১১২ ।

গুব্বলীলা — ১৪০-১৪২, ১৪৬ ।

গোপালচৰণ দ্বিজ ৩২৬, ৩২৮ ।

গোপালদেৱৰ চৰিত — ১৬২ ।

গোৱিন্দ ভাষ্য — ৩ ।

গোৱিন্দদাস — ১৪৩, ১৫৩ ।

গোৱিন্দভগৱৎপাদ — ২২১ ।

গোৱিন্দ মিশ্র — ২৬০ ।

গোবৰ্ণবাণী ৬৮ ।

গোবৰ্ণনাথ — ২৫, ২৬, ৩৫, ৩৯, ৫৪, ৬৮, ৭০, ৭১, ৩৯৯, ৪০০, ৪০২, ৪০৩
৪১৫, ৪১৬ ।

গোবৰ্ণ বিজয় — ২৫, ৩৬০-৩৬২ ।

গোড়পাদ — ২২১

চ— চক্ৰপাণি — ৮১ ।

চক্ৰপাণি আতৈ/ব'ৰাগী — ৮৬, ৮৮ ।

চিহ্ন ভাগৱত — ৩৮৪ ।

চৈতন্যদেৱ — ৪, ১২৯, ১৫৩, ২১৬, ২৪৫, ২৭০, ২৭২, ৩৫৯ ।

চৈতন্যচৰিতামৃত ১০, ২৪৫, ২৪৮-২৫০ ।

চৈতন্য ভাগৱত — ৩৫৯ ।

ছ— ছান্দোগ্য উপনিষদ্ — ২০৫, ২০৬, ২২১, ২২২, ২৬৬ ।

জ— জগনিক — ৬৭, ৪২০ ।

জয়চন্দ্ৰ বিদ্যালংকাৰ — ১৬, ৬১ ।

জয়ভদ্ৰ হাগজৈব — ২৭, ৩৩, ১৮৮ ।

জয়ধ্বজসিংহ — ৮৬, ১৩৬ ।

জয়দেৱ ৩৩৩, ৩৫৯ ।

জয়দ্রথবধ — ৪২০ ।

জয়গোখামী — ২৫০ ।

জৈমিনীয়া মহাভাৰত — ৪৯ ।

জ্যোতিৰীশ্বৰ কবিশেখৰ — ৩৬০ ।

- ঠ— ঠাকুৰচৰিত —১২৮, ১৫৯, ১৬২, ১৭৬—১৭৮, ১৮৪।
- ড— ডিৰেখৰ মহন্ত —৩৪৭।
- ড— তাল্লধ্বজ-যুদ্ধ —৪১৯।
তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী — ১৮৯।
- দ— দশবৃপক ৩৫২।
দামোদৰদেৱৰ চৰিত —১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৯১।
দিহিঙীয়া ৰজা —১০৫।
দুৰ্গাবৰ —৩৪০, ৩৪১, ৩৬০।
দুৰ্তিৰাম হাজৰিকা —১৮৯।
দুৰ্লভনাৰায়ণ —৮৮, ১০৪, ১০৯।
দেউৰীচুতীয়া —২৮।
দেৱজিত —৪২০।
দৈত্যৰি ঠাকুৰ —৮০-৮২, ৮৪, ৮৫; ৮৭, ৮৯, ৯১—৯৩, ৯৬, ৯৯, ১০০, ১০২-
১০৩, ১০৭ ১১২, ১১৬, ১১৯, ১২২, ১২৪, ১২৬, ১২৯, ১৩১, ১৪০, ১৪১,
১৪৮, ১৫৭, ১৬৩-১৬৫, ১৯৪, ২৭১, ৩২৭, ৩৪৯, ৩৬০, ৩৭৭, ৩৮৪, ৩৯৬।
দ্বিজভূষণ —৩৬১।
দ্বিজবসুদেৱ —১৮৫।
দ্বিজ ৰামগোপাল —১৬৫।
দ্বিজ পূৰ্ণানন্দ —১৫৯, ১৬২, ১৬৫।
- ধ— ধৰ্মনাৰায়ণ —৩৪০।
ধূৰ্তসমাগম —৩৬০, ৩৬১।
- ন — নকুলীশ/লকুলীশ ৫১।
নগমাতে আসফী —৩৪৫।
নগেন্দ্ৰনাথ বসু —২৭০।
নৰনাৰায়ণ (মহাৰাজ) —১০৬, ১০৭, ১২৫, ৩২৯, ৩৯৫।
নৰসী মেহতা —৬৭, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৭৫।
নাট্যশাস্ত্ৰ (ভৰত) —৩৫০, ৩৫৫।
নাথ সম্প্ৰদায় গ্ৰন্থ ২৫।
নামদেৱ —৬৭, ৯৭।

নিষার্কাচাৰ্ঘ —২০১ ২১৪,২৫৯,২৭২ ।
 নিৰঞ্জন পুৰাণ —৪০২ ।
 নীলকণ্ঠ —১৪৪,১৪৫,১৪৭,১৪৮,১৯১ ।
 নৃসিংহ পুৰাণ —২৮৬ ।
 ন্যায়দৰ্শন —২৩২ ।

প— পতঞ্জালি —৪০২ ।
 পদ্য বুৰঞ্জী —১৮৯ ।
 পদ্যস্বলী —২৪৯ ।
 পবনচন্দ্ৰ শইকীয়া —২৮ ।
 পৰিত্র অসম —৫৪ ।
 পদ্ম পুৰাণ - ২৪৯ ২৬০,২৮৬,৩৩৩ ।
 পানীমুখা - ১৮৯,১৯০ ।
 পাৰিজাত হৰণ - ৩৬০—৩৬২ ।
 পীতাম্বৰ বড়থাল —৬৮ ।
 পীতাম্বৰ কবি —৪০৯ ।
 পুৰাণিকামৰূপৰ ধৰ্মৰ ধাৰা —২২,৫৩ ।
 পুৰাতত্ত্বনিবন্ধাৱলী —৬৪ ।
 পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই —১৮৯ ।
 পৃথীৰাজ —৪২০ ।
 প্ৰবোধচন্দ্ৰোদয় —৩৫৪ ।
 প্ৰহলাদ চৰিত —৪২০ ।

ফ— ফেৰিষ্টা ৬১,৬২ ।

ব— বংগীয় নাথ পন্থেৰ প্ৰাচীন পুঁথি — ৪০১ ।
 বংশী গোপালাদেৱৰ চৰিত —১৩৬,১৪০ ১৪২,১৭৮,১৫০,১৮২,১৯৬ ।
 বনমালীদেৱৰ চৰিত —১৪০,১৪৮,১৫৩ ।
 বৰাহপুৰাণ —৩৩৩ ।
 বড়চণ্ডীদাস —৩৫৯ ।
 বলদেৱ উপাখ্যান ৩,২১৬ ।
 বলদেৱ বিদ্যাভূষণ —৩,৪ ।
 বজ্জাচাৰ্ঘ ২০১,২১৪,২১৬,২১৭,২৫৯,২৭১,২৭২ ।

বৰদোৱা চৰিত — ৮০, ৮৬, ৯০, ৯২, ৯৫, ৯৬, ৯৯—১০৪, ১১০—১১২,
১১৭—১১৯, ১২০, ১২৮, ১২৯, ১৪০, ৩৮৪ ।

বসুগুপ্ত — ৫০ ।

বাণীকান্ত কাকতি — ২২, ৩৭, ৫৩, ৫৪ ।

বাসুদেৱশৰণ অগ্ৰৱাল — ২১ ।

বাহুবল শিকদাৰ — ৩৪১ ।

বিদ্যাপতি — ৬৫, ৬৬, ৩৬০, ৩৬২ ।

বিদ্যানন্দ ওজা — ১২৮, ১৭২, ১৭৬ ।

বিদ্যাসুন্দৰ যাত্ৰা — ৩৫৯ ।

বিষ্ণুমাংগল — ৩৮২ ।

বিষ্ণুসিংহ — ১০৫, ১০৬, ৩৪১, ৪০২ ।

বিষ্ণুধৰ্মোক্তৰ পুৰাণ — ৩২৮, ৩৩৩ ।

বিষ্ণুনাৰায়ণ ভাতখণ্ডে — ৩৪৫ ।

বিষ্ণুপুৰাণ — ৩০, ৫৮, ২০৪, ২২৪, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৯, ২৬৭, ৩২১, ৩২২,
৩৩৪ ।

বিষ্ণুপুৰীসম্মাসী — ১২৫, ২৭০, ৩২৬ ।

বিষ্ণুস্বামী — ২০১, ২৭১, ২৭২ ।

বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা — ২ ।

বীণাপাণি পাণ্ডেয় — ৩০ ।

বুঢ়ীৰপো গোবিন্দ — ৮১, ৮২, ৮৪ ।

বৃন্দাবন দাস — ৩৫৯ ।

বৃহমাৱদীশ পুৰাণ — ৩৩৩ ।

বেঙ্গবৰুৱা (সাহিত্যৰত্নী) — ২, ১৬১ ।

বৈকুণ্ঠ দ্বিজ — ৮১—৮৬ ৮৯, ৯১—৯৩, ৯৫, ৯৯—১০৪, ১০৮, ১১০, ১১১,
১১৯, ১৪০, ১৫৬, ৩৮৪ ।

বৈষ্ণৱদৰ্শনৰ ৰূপৰেখা — ২৭০ ।

বৈষ্ণৱানন্দলহৰি — ২৬৩, ৩২৮, ৩৩৯ ।

বৈশেষিক দৰ্শন — ২৩২ ।

ব্রহ্মপুৰাণ — ৩৩৩, ৩৩৬ ।

ব্রহ্মসংহিতা — ২৪৯ ।

ব্রহ্মসূত্র — ১১০, ১১৪, ২১৫, ২২৪ ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুৰাণ — ৫৮, ২৬৭, ৪০১, ৪১৩ ।

ব্রহ্মানন্দ — ১২৬ ।

ভ—

ভক্তমালগ্ৰন্থ — ১০, ২৭০ ।

ভক্তিৰত্নাৱলী — ৩২৬ ।

ভক্তিৰসামৃতসিন্ধু — ২৪৯ ।

ভৰপ্রসাদ চাঁলহা — ৩৫৫ ।

ভবানীপুৰীয়া গোপালদেৱৰ চৰিত — ১৪০ ।

ভয়েন নাজী — ১৫ ।

ভৰ্তৃহৰি — ২২১ ।

ভাগৱত পুৰাণ ৩০, ৫৮, ৯৬, ১০১, ২০১-২০৫, ২১৭ ২১৮, ২২০, ২২২
২২৩, ২২৪, ২২৬, ২২৭, ২৩৬, ২৩৮, ২৩৯, ২৪২-২৪৪, ২৪৮-২৫১, ২৬৩,
২৬৬, ২৬৭, ২৬৯, ২৭০, ২৭৩, ২৭৭-২৭৯, ২৮২, ২৮৩, ২৮৫, ২৮৬, ২৯১,
২৯৪, ২৯৭, ৩০২, ৩১০ ৩১১, ৩১৯-৩ ২, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৮, ৩৩২-৩৩৫,
৩৮১, ৩৯২, ৪০২ ৪০৪, ৪০৫, ৪১২, ৪১৩, ৪১৫, ৪১৬ ।

ভাগৱত মিশ্র ২৬০,

ভাৰতীয় দৰ্শন — ৩ ২১৬ ।

ভাৰতীয় ধৰ্মসাধনা — ৪ ।

ভাৰতীয় ইতিহাসকা উন্মীলন — ১৬, ৩৩ ।

ভাৰতেৰ শক্তি সাধনা ও শাস্ত্ৰ সাহিত্য — ৫০, ৫১ ।

ভালগ — ৩৫৮ ।

ভাস্কৰ বিপ্র — ৩৪২ ।

ভূৱনেশ্বৰী — ৩৪২ ।

ভৃষণ দ্বিজ — ৮০-৮২, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৯, ৯১-৯৩, ৯৫ ৯৬, ৯৯, ১০০-
১০৫, ১০৮-১১০, ১১২-১১৫, ১১৯, ১২০, ১২৪-১২৬, ১২৯, ১৪৮, ১৫৭,
১৬৩-১৬৫, ১৭৬, ১৭৭, ৩৮৪ ।

ভৃষণ কবি - ৪২০ ।

ম—

মণ্ডন মিশ্র ২২১ ।

মৎস্যপুৰাণ ৩৩৩ ।

মৎসেন্দ্ৰনাথ/মীননাথ — ২৫, ৫৪, ৭০, ৩৯৯, ৪০২ ।

মনকৰ — ৩৪০, ৩৬০ ।

মনুসংহিতা — ৬০, ১৯৩ ।

মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰী — ২৭০ ।

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ — ৪ ।

মহাভাৰত — ১৮, ১৯, ২১, ২৬-৩০, ৪১, ৫৭, ৫৮, ২০৪, ২০৫, ২০৭, ২১৪, ২২৩, ২৫১-২৫৫, ২৫৭, ২৫৮, ২৭০, ২৭৩, ২৭৯, ২৯৩, ৩২২, ৩৮৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৯ ।

মহাবীৰ চৰিত — ৩৫৪ ।

মাধৱকন্দলি — ৬৬, ৭৫, ১৯৩, ৩৬৬, ৩৬৮, ৩৭১ ৪০৪, ৪০৯, ৪২০ ।

মাধৱাচাৰ্য ৩, ২০১, ২১৪, ২১৬, ২৫৯, ২৭০ ।

মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণ — ৯৭, ৩১৮, ৫৯৯ ।

মালবিকাগ্নিমিত্ৰ — ৩৬৯ ।

মীমাংসাদৰ্শন ৬২ ।

মীৰাবাই — ৩৫৮, ৩৭৫ ।

মেঘদূত — ২০ ।

মেদিনী চৌধুৰী — ২৭ ।

মোহনচন্দ্ৰ মহন্ত — ৩২৮ ।

মোহম্মদ ৰাজা — ৩৪৫ ।

য যদুনাথ — ৮৪ ।

যদুমাণি দেৱৰ সংস্কৃষ্ট চৰিত — ১৩৭, ১৮৩ ।

যোগ দৰ্শন — ২২৯, ২৩০, ২৫২ ।

যোগসাৰ — ৩২৮ ।

যোগিনীতন্ত্ৰ - ৬০ ।

ৰ — ৰঘুবংশ — ১৮ ১৯, ২০, ২১ ।

ৰঘুনন্দন ভট্টাচাৰ্য ৪১৩ ।

ৰঘুনাথ মহন্ত - ১১৯ ।

ৰমাকান্ত — ১৫৭ ।

ৰাজমোহন নাথ — ৪০১ ।

ৰাধা-হৰণ — ৪০৬ ।

ৰাধানাথ ফুকন — ২৩২ ।

ৰামচৰিতমানস — ৩২৯ ।

বামবান্ন — ১৪৭ ।

বামনাথ মহন্ত — ১১৭, ১১৮ ।

বামচরণ ঠাকুর — ৮০-৮২, ৮৭, ৮৮, ৯০—৯২, ৯৬, ৯৭, ১০৩, ২৯৬, ২৯৮, ৩২৬, ৩২৭ ।

বামসব্বতী — ৪২০ ।

বামারগ — ১৮, ৩০, ৫৮, ২০৫, ২০৭, ২১৪, ২৭৯, ৩১৯, ৪১৫, ৪১৭, ৪১৯ ।

বামানুজাচার্য — ২, ২০১, ২০৫, ২১৪, ২১৭, ২৫৯, ২৭২ ।

বামানন্দ — ৩৯৪ ।

বামানন্দবিজ — ৮০, ৮২, ৮৫, ৮৯, ৯১—৯৩, ৯৯, ১০১, ১০৪, ১০৯, ১১২, ১১৬, ১১৯, ১২২—১২৪, ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৫০, ১৬৫ ।

বান্ন বামানন্দ — ২৪৫, ২৪৭, ২৪৯ ।

বাহুল সাংকৃত্যন্ন — ৬৪ ।

বুদ্ধকল্মষ — ৪২০ ।

বুদ্ধসিংহ — ১৮৮, ১৯১, ১৯২, ১৯৫ ।

বৃপ গোআমী — ৪ ।

বৈ দাস — ৯৭ ।

ল— লথা খুনবাও — ১৮৫ ।

ললিতমাধব — ২৪৯, ২৫০ ।

লক্ষ্মীদেবী — ২৯, ৭৬ ।

শ — শংকরাচার্য — ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৬, ১৯৩, ১৯৪, ২০১, ২১৪, ২২১ ।

শংকরচরিত — ৮১ ।

শংকর-মাধলচরিত ৮১ ।

শংকরদেবঃ সাহিত্যকীর্ত্তির বিগ্রাহক — ৩৬৬ ।

শব্দগুণ গোআমী — ১৪১ ।

শব্দগুণ দালগুণ — ৫০, ৫১, ৩৫৫ ।

শিব পুৰাণ — ৪০১ ।

শিবদম্পত্য — ২৭২ ।

শিবসিংহ — ১৮৫, ১৮৮, ১৯২ ।

শীতেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — ২৬ ।

শ্রীভক্তকব — ৩৬১ ।

শ্ৰীকৃষ্ণ-কীৰ্তন — ৩৫৯ ।

শ্ৰীগুবচৰিত — ৮১, ৮৫, ১৪০, ১৪২, ১৪৩ ।

শ্ৰীধৰকন্দলি - ৩৩৬ ।

শ্ৰীধৰস্বামী — ১০১, ২৬৩, ২৭০, ২৭১ ।

শ্ৰীনাথ দুৰৰা বৰবৰুৱা ১৮৯, ১৯২ ।

শ্ৰীনিৱাসন মূৰ্তি — ২ ।

শ্ৰীৰাধাৰ ক্ৰম বিকাশ — ৩৫৫ ।

শ্ৰীৰাম আভা — ১৮৫, ১৮৬ ।

শ্ৰীৰামদেৱৰ চৰিত — ১৩৭, ১৪০, ১৮৫ ।

শ্ৰীহৰি — ৩২৬-৩২৮ ।

শ্বেতাশ্বতৰোপনিষদ্ — ৯৩, ২২১ ।

স— সংগীতদামোদৰ — ৩৬১ ।

সতানন্দ চৰিত — ১১৭, ১৩০ ।

সন্তসম্প্ৰদায় কথা — ১৪০, ১৪৩, ১৪৮, ৩৫০, — ১৫২

সমুদ্ৰগুপ্ত — ২১ ।

সম্ভৰসংস্কৃতিৰ ৰূপৰেখা ৮৪ ।

সম্ভালা ৮০-৮৪ ৮৯, ৯১, ১০২, ১০৩, ১০৮, ১২২, ১৩৫, ১৪০, ১৪৮,
১৫০, ১৫৮, ১১৯, ১৬৫, ১৬৭, ১৭১, ১৭৬, ১৭৬, ১৮১, ১৮২, ১৮৪ ।

সম্ভমুক্তাবলী ১১৭, ১১৮ ।

সম্প্ৰদায়প্ৰদীপ ২৭১ ।

সাংখ্যদৰ্শন - ২২৯, ২৩২, ২৩৫, ২৫২ ।

সাত্বিকপ্ৰৱেশ - ৪২০ ।

সাক্ষত তত্ত্ব — ২৫৯, ২৬০, ২৯৪-২৯৬, ৩০০, ৩২৮ ।

সাহিত্যদৰ্পণ — ৩৫১, ৩৬৫ ।

সুৰবিনাৰায়ণ ৩৪১, ৩৬০ ।

সুকুমাৰসেন — ৬৫, ৩৭৪ ।

সুখীৰবিজয় — ৩৫৭ ।

সূত্ৰসাহিত্য — ৩৩০ ।

স্বৰ্ণকুমাৰ ভূঞা — ১৮৯ ।

হ— হজৰং মহাশয় — ৪২ ।

হজাৰীপ্ৰসাদ বিৰৈদী — ২৫ ।

হনুমানটক — ৩৫৪ ।

হৰকান্ত বৰুৱা সদৰামিন — ১৯২ ।

হৰ-গোবী সন্মাদ — ৪২০ ।

হৰিবৰবিপ্ৰ - ৬৬,৩৭১,৪১৯,৪২০ ।

হৰিদেৱ-চৰিত ১৪০ ।

হৰিনাৰায়ণ ৰিঙ্গ — ১৬২,১৭২,১৭৭,১৭৮,১৮৪ ।

হৰিবল্লভ — ১৬৫ ।

হাড়মালা ~ ৪০১ ।

হিতহৰিবংশ — ২৭২,৩১৯ ।

হুচেইন ছাহ — ১০৪ ।

হুচেইন ছাহ শৰ্কা — ৩৪৪ ।

হেমসৰস্বতী — ৬৬,৪২০ ।

হেমচন্দ্ৰ — ৩৫৭ ।

হেলিউদোৰ — ২৫৭ ।

ভুল-শুধৰণি

(ক) ১৩৭ পৃষ্ঠা— বৰষদুৰ্গিৰ পৰম্পৰাত ষষ্ঠ স্তবৰ সন্ত্ৰসমূহৰ ভিতৰত লেংদী, বাঁহবাৰী, শৰমৰা আৰু তেলপানীৰ লগতে ধলবসন্ত্ৰকো ধৰিব লাগে । ছপাত বাদপৰি গৈছিল ।

(খ) ৩৯৯ পৃষ্ঠা— উপশীৰ্ষকটো নথাপছ : হৈছে । সূচীপত্ৰত নাথাপছ আছে । নাথাপছহে শুদ্ধ ।